

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ

یہ ہمارا دفتر ہے، بولتا ہے تمہارے کام ٹھیک (الجاہلیہ)

اُردو زبان میں قرآن پاک کی ضخیم ترین مُستند تفسیر

موسم الرحمن

بحر العلوم علامہ سید میر علی طبع آبادی رحمۃ اللہ علیہ

۵۱۳۳۷
۶۱۹۱۹

۵۱۲۷۲
۶۱۸۵۸

مکتبہ رشیدیہ مطبعہ

۳۲-۱ شاہ عالم مارکیٹ - لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ

یہ ہمارا دفتر ہے، بولتا ہے تمہارے کام ٹھیک (الحاشیہ)

اُردو زبان میں قرآن پاک کی ضخیم ترین مُستند تفسیر

محکم دلائل

بحر العلوم علامہ سید امیر علی بیچ آبادی رحمۃ اللہ علیہ

۵۱۳۳۴
۶۱۹۱۹

۵۱۲۴۳
۶۱۸۵۸

۱۲ ○ پارو

مکتبہ رشیدیہ ملیک

۳۲-۱ شاہ عالم مارکیٹ - لاہور

✓
۲۹۷۶۱۶

۵ ۶۹۵ ۲ ج ۱

20939 (۱۲، ۱۳، ۱۴) النحل

نام کتاب ————— مواہب الرحمن

موضوع ————— تفسیر قرآن شریف (اُردو)

تالیف ————— علامہ سید امیر علی

ناشر ————— مکتبہ رشیدیہ لمیٹڈ لاہور

مطبع ————— کنول آرٹ پریس جان محمد روڈ انارکلی لاہور

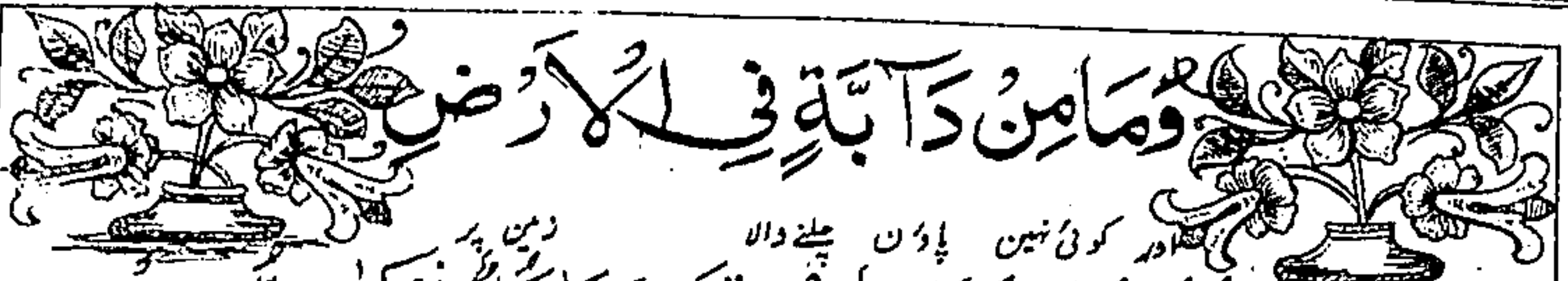
صفحات ————— ۸۵۶

تعداد ————— ۱۱۰۰

جلد چارم ————— بار اول ————— محرم ۱۳۹۸ھ دسمبر ۱۹۷۷ء

ہم نے اس تفسیر کے متن قرآن پاک کو لفظاً لفظاً صرفاً حرفاً بغور پڑھا ہے۔ ہمارے علم میں اس میں کوئی لفظی یا اعرابی غلطی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی لفظ چھوٹا ہے
عبدالرشید ارشد۔ مکتبہ رشیدیہ لمیٹڈ لاہور
مولانا محی الدین۔ خطیب جامع گارڈن ٹاؤن

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝

مگر اللہ پر ہے اس کی روزی اور پاشا ہر جہان ٹھہرتا ہے اور جہان سونپا جاتا ہے سب موجود ہے کھلی کتاب میں
 دابۃ تشدید بار موحده ما وبت علی الارض۔ جو چیز زمین پر رینگے یا حرکت دیکرے پس چوٹی وغیرہ حشرات الارض کو بھی شامل ہے اور یہی
 بیان مراد ہوا و عرف میں چار پاء پر اور عرف خاص میں گھوڑے پر پوتے ہیں۔ وہ مراد نہیں ہے۔ مانافہ۔ اور من دابۃ میں من زائدہ بغرض تغیر
 نفی ہو۔ علی اللہ میں کہا گیا کہ علی وجوب کیلئے اور کہا گیا کہ نہیں و سیاقی الکلام فیہ بیضاوی کے کہا کہ گویا اس آیت سے یہ بیان مراد ہو کہ اللہ
 تمام معلومات سب کا عالم ہو جیسے مابعد میں تمام ممکنات پر قدرت والا ہونے کا بیان ہے تاکہ توحید خوب محقق ہو جائے۔ فرمایا۔ وَمَا
 مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اسکی غذا و معاش جو کچھ ہو وہ
 اللہ تعالیٰ پر ہے کیونکہ اسے فضل و رحمت سے اسکا تکفل فرمایا ہے پس کوئی یہ وہم نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ پر بھی یہ امر واجب ہو بیضاوی رحمہ اللہ
 نے کہا کہ علی اللہ سب جوت وجوب فقط بواسطہ فرمایا کہ جب اسے فضل و رحمت سے تکفل فرمایا تو ضرور ہر دابہ کو اسکا رزق پہونچے گا اور اسلئے کہ مخلوق
 اس بارہ میں اس پر توکل کریں۔ اور کہا میں کہ کہ یہ اگرچہ محض فضل ہے لیکن جب اسے یہ ضمانت کرنی کہ مخلوق پر فضل فرما دے گا تو اس فضل
 کا مرجع واجب ہو جیسے بندوں کی نذر کر لینے کا حال ہے۔ امام ہاشمی نے کہا کہ رزق تو اللہ تعالیٰ پر محبت عدہ فضل و احسان کے وجوب
 ہے تو یہ بندوں کی نذروں کے معنی میں نہوگا بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پر کچھ واجب نہیں ہے جیسا کہ ظاہر کلام بیضاوی ہے اور حاصل
 یہ ہو کہ وجوب بیان وجوب اختیار ہے نہ وجوب الزامی پس رزق اسکی مشیت پر موقوف ہے چاہے دے اور چاہے نہ دے۔ اور بعض
 نے کہا کہ علی اللہ یعنی من اللہ ہے۔ مجاہد نے کہا کہ دابہ جو رزق پہونچا دے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور کبھی رزق نہیں دیتا کہ وہ بھوک سے
 مر جاتا ہے مگر کلام کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ پر وجوب تبدیلی کے معنی متصور ہی نہیں ہیں لیکن اس سے یہ لازم نہیں کہ وہ اپنی مخلوق کے اذراق کا تکفل
 نہ ہو کیونکہ اسکے سوا کوئی رازق و رزاق نہیں ہے اور احادیث میں تصریح ہے کہ ہر ایک مخلوق کا رزق و اجل وغیرہ قبل سید الشہداء کے لکھا
 مقدر فرمایا ہے ان جیسے ابتدائے آیت میں گذرکہ باعتبار نیک و بد اعمال کے تمتع پاکیزہ و تمتع ناپاک سے فرق ہوتا ہے لہذا ابن کثیر نے
 لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خبر دی کہ تمام دواب و زمین صنیہ و کبیر کا خواہ بری ہو یا بحری ہو ہر ایک کے اذراق کا اللہ تعالیٰ تکفل
 ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اور وہ جانتا ہے ہر دابہ کے مستقر و مستودع کو یعنی کہاں اسکا مستقر ہے کہ وہاں تکنے میں
 میں سیر کرے اور کہاں مستودع ہے کہ پھر وہاں بسیر ایوے۔ علی بن ابی طلحہ وغیرہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ مستقر یا یعنی زندگی میں کہاں
 ٹھکانا لیتا ہے اور مستودع یا یعنی جہان مکر و مفون ہوگا۔ مجاہد سے روایت ہو کہ مستقر رحم کا محل قرار مراد ہے اور مستودع صلب کا لفظ مراد
 ہے اور یہی سخاوت ابن عباس ایک جماعت سے مروی ہے پس یہ سورہ انعام کی آیت سے متوافق تفسیر ہوئی۔ الحاصل اللہ تعالیٰ ہر دابہ کو رزق
 دیتا ہو جہاں کہیں ہو بعد ازاں کہ وہ دابہ محتاج غذا ہو گیا ہو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ جب تم میں سے
 کسی کی موت کسی زمین میں مقدر ہوگی تو وہاں جانے پر اس کو کوئی ضرورت مجبور فرمائی یہاں تک کہ جب وہ انتہائے مقام پر پہنچ جائے گا

۷۰/۰

علیہ السلام

۱۵/۳/۱۷۵

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ

اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین چھ دن میں اور تھا تخت اس کا پانی پر
لَبِئْسَ لَكُمْ آيَاتُ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ

کہ تمکو آزاد سے کون تم میں اچھا کرنا ہے کام اور اگر تو کہے کہ تم اٹھو گے مرنے کے بعد
کَيَقُولُوا الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ۝ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ

تو البتہ کہ فرمائے لگیں یہ کچھ نہیں مگر جادو ہے صریح اور اگر ہم دیر لگا دیں ان سے عذاب کو
إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۖ أَفَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ

ایک مدت گئے تک تو کہنے لگیں کیا روک رہا ہے اسکو سننا ہے جس دن آویجاں پر نہ پھیرا جاوے گا ان سے
وَحَقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝

اور اُلٹ پڑیگا ان پر جس پر ٹھٹھے کرتے تھے

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر اپنی قدرت کا حال بیان فرمایا کہ وہ ہر چیز پر اپنی پیدائش میں قادر تھا تو انتہائی بعثت میں بدرجہ
اولیٰ قادر ہے اور تعلیم خلق کے لئے مخلوقات مساوی وارضی کو چوروز میں پیدا کیا جن میں سے اول سینچر اور آخر جمیع ہے اور قبل اس کے
اسکا عرش پانی پر تھا چنانچہ عمران بن حصین سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اقبلوا البشیری یا بنی تمیم الحدیث یعنی بنو تمیم
اور اہل بن آئے تھے پہلے آپ بنو تمیم سے کہا کہ انے بنو تمیم بشری قبول کرو۔ وے بولے کہ آپ بشارت دی تو کچھ دیجئے۔ آپ نے
اہل بن سے فرمایا کہ اے اہل بن تم بشری قبول کرو۔ وے بولے کہ ہم نے قبول کیا اب آپ ہم کو اول الامر سے آگاہ فرمائیے کہ کیونکر
تھا آپ نے فرمایا کہ ہر چیز سے پہلے اللہ تعالیٰ تھا اور اس کا عرش پانی پر تھا اور لوح محفوظ میں اس نے ہر چیز کا ذکر لکھا۔ عمران کہتے ہیں
کہ تھے میں ایک نے اگر مجھ سے کہا کہ تیرا ناتہ اپنے عقال سے کھل گیا ہے۔ میں اسکی تلاش میں پچھے کیا پھر مجھے نہیں معلوم کہ میرے پیچھے کیا ہوا
رواہ احمد اور یہ حدیث صحیحین میں الفاظ کثیرہ سے مروی ہے بعض روایت میں ہے کہ اہل البین نے کہا کہ ہم آپ کے پاس ادل الامر کو پوچھنے آئے ہیں
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے سوائے کچھ نہ تھا اور ایک روایت میں اس کے ساتھ کوئی چیز نہ تھی
اور اسکا عرش پانی پر تھا اور اس نے ذکر میں یعنی کتاب لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی پھر آسمانوں و زمین کو پیدا کیا۔ صحیح مسلم میں عبد اللہ
بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ قدر مقادیر الخلق الحدیث یعنی آسمانوں و زمین پیدا کرنے سے
بچاس ہزار برس پہلے اللہ تعالیٰ نے مقادیر خلق کو مقدر کیا اور اسکا عرش پانی پر تھا۔ بخاری نے اس آیت کی تفسیر میں حدیث ابو ہریرہ سے روایت
کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انفق علیک الحدیث یعنی تو خرچ کر تجھ کو نفقہ دیا جائیگا اور کہا کہ یہ اللہ بھرا ہوا ہے اسکو نفقہ ستار اللیل
والنہار کچھ نہیں کرتا اور کمال معلوم ہو تو مجھے بتلاؤ جب آسمانوں و زمین کو پیدا کیا جو کچھ نفقہ دیا بیشک اس کے سین سے کچھ کم نہیں ہوا اور اسکا
عرش پانی پر تھا اس کے ہاتھ میں ان ہے کہ بہت دبلند فرمایا ہے عرش کا پانی پر ہونا قول مجاہد و وہب بن منہج و قتادہ و بہت سے علماء کا ہے
اور وہب بن انس نے کہا کہ جب آسمانوں و زمین کو پیدا کیا تو اس پانی کے دو حصے فرمائے ایک یہ عرش ہے اور ابن عباس نے فرمایا کہ عرش کا
نام عرش اسکی اونچائی کے سبب سے ہوا۔ محمد بن اسماعیل نے اس آیت میں کہا کہ ایسا ہی تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کیونکہ سورۃ

ہانی کے تھا اور اس پر عرش تھا اور عرش پر دو اہل لیل والاکرام و عزت و سلطان و ملک قدرت و علم و حکمت و امت شری و عبادت و عبادت
کرتا ہے ابن عباس سے سوال کیا گیا کہ عرش ہانی پر تھا اور ہانی کس چیز پر تھا تو کہا کہ ہوا کی آفتاب پر تھا جس طرح آفتاب کو عبادت ہے
لے ذکر کیا اور یہاں معلوم ہو گیا تو اب تفسیر کی طرف رجوع کیا جاتا ہے کہ اول اس کا رد ہے چنانچہ اس کا رد ہے چنانچہ اس کا رد ہے چنانچہ اس کا رد ہے
ہندی پاک خالق ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو چھ روز میں پھیلنے کے لئے کہ اول اس کا رد ہے چنانچہ اس کا رد ہے چنانچہ اس کا رد ہے
کہا کہ وہ ہا ہے ایک دن میں پیدا کرے چھ روز میں پیدا کرنا مخلوق کو لازم ہے کہ آہستہ کے ساتھ معرفت میں کمال حاصل کرے تو انھیں سے
مصابرہ کہیں۔ و شیخ برکہ دوسری آیات میں خلق السموات و الارض میں و غیرہ کا ذکر ہے جس میں بیان کلام اجمالی ہے اور تفصیلی
اسکی بنا پر دوسری آیات کے پکارا سناؤ کہ دو روز میں مع ایک عمارت کے اور زمین کو دو روز میں اور زمین کی مخلوقات مثل حیوانات و نباتات
و اقوات و نباتات کو دو روز میں پیدا کیا اور اس میں سے بیان اوقات مراد ہیں کہ اگر کوئی عظیم شے جس طرح آفتاب کے مدد سے پھیلتی ہے تو وہ پھیلتی
و غیرہ کے اقسام میں چھ تک ہر روز تفصیل پیدا کرنا پانچ روز و رات کا ذکر ہے جس میں ساعت مراد ہے یہ جواب سنا
ہے کہ زمین کے اوپر جو مخلوق ہو وہ پچھلے پچھلے اوقات میں سے دو رات میں پیدا ہوئی اور دو رات کی تفصیل یہ ایم میں لکھا ہے کہ چھ روز
ہو کہ اصل اشکال میں مقام پر پھیلنے کو یہ پیش آکر کہ دن نام ہے مخلوق کے آفتاب غروب تک اور رات نام ہے غروب تک نام غروب
میں ہر ایک سانوں و زمین کی پیدا کرنا یعنی تو لازم کا وجود ہو کر ہو گا اور جب یوم ہو گا تو پھیلتی ہے چھ روز کی مدد سے اولیٰ و ہول کی مدد سے
اس میں فتح البیان نے لکھا کہ بعض نے کہا کہ مراد ایم سے آیت میں ایم مراد ہے کہ اولیٰ و ہول پھیلتی ہے چھ روز کا ہر ایک چھ روز
پیشک نہیں ہو سکتا کہ اس وقت زمین و آسمان و مویں نہ تھا جس طرح آفتاب کے مدد سے اس نے پیدا کیا ہے اس نے پیدا کیا ہے اس نے پیدا کیا ہے
کو غیر مستقیم بنا ہو کر پھیلتی ہے ثابت ہے ایسے اشکال و اہل مائیدہ کل سے لے لیا چنانچہ اصل کے کما ہے کہ زمین و آسمان و مویں
کو پھیلتی ہو کر پھیلتی نہیں ہو سکتا اگرچہ جس کا افضل موجود ہو اور اس میں بالکل اور زمین پھیلتی ہے ایم کے کوئی کر ہو کر ہو کر ہو کر
وہاں کا حصوں نام کوئی ہو گا اور ہر ایک جواب کہ مراد ایم سے مقدار چھ روز کا وقت ہے اس سے یہ اشکال و لغت نہیں ہوتا ان اس کا جواب
ہو سکتا ہے کہ زمانہ نہ تھا اس میں سے مندرج ہو کر رات کے زمانہ کی مقدار مراد ہے جس طرح آفتاب کے مدد سے اشکال کا فلسفی خیال کا واضح
ہیں سوئے ہو چنانچہ میں اس کی تفصیل کی کہ اشکال و رات کو ہوا کی ہول و آفتاب و نور و قہر کا واضح ہو کر زمانہ فلسفی خیال پر حرکت نکلتا اولیٰ
ایم ہے اور نسبت اسکی آفتاب نہیں ہے یہ بعض شریع عقل ہے ان علم شریع و غیرہ کا وقت ہو تو علم کا وجود زمانہ و ایم و ہر ایک کے
تبعین نام نہام میں ایم سے کہیں ہر ایک وجود و اشکال ان مخلوقات کو پھیلتی ہے چھ روز میں ہر ایک وجود و ایم میں وجود و ایم کا و
تبعین ہر ایک خیال و عبادت کے کہیں ہر ایک وجود و اشکال ان میں سے ہیں جو آیات میں آج ہے کہ آسمان و زمین
کو چھ روز میں پیدا کیا۔ حدیث میں آگاہ اول پھیلتی ہے چھ روز و قہر و آفتاب و نور و قہر کا واضح ہو کر زمانہ فلسفی خیال پر حرکت نکلتا اولیٰ
عرش کی خفیت معلوم نہیں ہو کہیں جو صورت خیال و عقل میں ایسی ہے کہ مخلوق سے خالق کی مشابہت لازم ہے وہ فلسفی خیال اہل
مفکر نہیں لکھتے۔ لہذا یہ تو مرجع اعلیٰ ہو کہ عرش اللہ تعالیٰ کا اٹھانے والا ہے ان بلا کیفیت و ہر ایک شے کے ایمان و انراض اور
ہیں ہر ایک کمال ہے۔ چھ روز و رات ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک اول مخلوق کا ذکر نہیں کیا ہے بعض اوقات ہر ایک اول مخلوق کے بارہ میں ثابت
ہوئی ہیں وہ خفیت کا اضافہ صحیح ہیں ان آیت میں اس قدر بیان ہو کر کہ آسمان و زمین کی پیدا کرنا سے پہلے ہانی تھا اور یہ ظاہر ہے اور

ہزاروں سزا تھا جو بے حد و حد کو مقصود ہے اور وہ مثل بتدائی تخلیق کے ہر درجہ لولی قدرت الہی میں شامل اور خود نیامین قناد و عا دم ہوتا ہے تو کفار کی جہالت بیان فرمائی یعنی اور اگر اسے محد تو کافروں سے کہے کہ تم بیشک مبعوث ہو بعد موت کے۔ لَیَقُّ لَیَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوا لَیَّ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِیْنٌ۔ تو کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہوئے ہیں کہ بیشک یہ کھلا جادو ہے یعنی جیسے جادو امر باطل ہے اگرچہ تباہی الہی مؤثر ہو ویسے ہی یہ قول باطل ہے۔ اور احتمال ہے کہ کفار نے اس قول کو کلام معجز نظام قرآن سے سنا اور تخریر ہوئے کہ یہ کلام تو امکان شہر سے خارج ہے لیکن بحث بعد الموت ان کے اعتقاد میں کسی طرح ٹھیک نہ تھا پس تخریر میں کلام مجید کے جواب میں یہ خیر کیا کہ یہ تو جادو ہے انذا میں جو بات مذکور ہے اسی قبیل سے ہو کہ کفار مسحور ہوں اور ایک قراۃ میں سحر ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بطا ط قرآن کے سحر کہتے تھے پھر یہ کمال جل تھا کہ عذاب موعود دہائی کو یقین کرنے کیلئے مانگتے تھے حالانکہ بعد حلول کے ایمان کے کوئی معنی نہیں ہیں سوئے عذاب کے انذا فرمایا۔ وَ لَیِّنْ اٰخِرُ نَاجِیْهِمُ الْعَذَابُ اور اگر ہم نے تاخیر کر دیا ان سے عذاب یعنی جسکو جلدی مانگتے تھے کہ سچے ہو تو لاویا وہ عذاب جو قولہ اخاف علیکم عذاب یوم کبیر میں مذکور ہے اور بعض نے کہا کہ عذاب دنیاوی مانند روز و بندہ وغیرہ کے۔ اِنَّ اُمَّةً مَّعْدُوْدَةٌ وَّ اِنَّ طَآئِفَةً مِّنَ الْاِیَّامِ مَعْدُوْدَةٌ قَلِیْلَةٌ۔ ایک ٹکڑے ایام قلیل تک یعنی اگر چند روز تک ہم نے ان پر سے عذاب میں تاخیر کی۔ لَیَقُوْلُنَّ مَا نَحْبِسُ۔ تو کہتے ہیں کہ عذاب کو کون چیز روکے ہے یعنی سچے ہو تو کیوں نہیں وہ عذاب نارل ہوتا ہے۔ اَلَا لَیَّ مَرِیًّا تَبْهَهُ لَیْسَ مَصْرُوْرًا فَاعْتَصَمُوْا خِرَدًا رَّهْوَ کَدُّ دَنِّ جَوَّارِیْگَا اُنہر مانند عذاب یوم بدر کے دنیا میں و مانند روز موت کے کہ متصل عذاب آخرت ہو وہ نہیں ہے پھر ہوا ان سے یعنی خبردار ہوں کہ اس تاخیر سے یہ ہو گا کہ عذاب موعود کار و زان سے دفع ہو جائے بلکہ و کاف بِهٖمْ مَا کَانُوْا بِہٖ یَسْتَفْزِیْوْنَ اور گھبرایا ان کو وہ جسکے ساتھ ٹھٹھا کرتے تھے یعنی جسکو جلدی مانگتے تھے پس بجائے استعجال کے استہزؤن۔ اسلئے فرمایا کہ انکا استعجال بطور استہزاء تھا اور دے شک ہر قبول ہوئے تھے۔ حَاقَّ لَیْہِمْ مَاضِیْہِیْ اِیْ دِلَالَتِ کِلْبَہِ کہ ہوشیار ہو کہ گویا اسے تم کو گھبرایا کیونکہ علم الہی پر خطنی ہو پس یہ تہدید شدید ہے پس قولہ الی امۃ معدودۃ۔ اسے الی اجل محدود و مد محصور۔ ایک مدت محدود و انتہا محصور تک۔ اس امت کا استعمال بیان مدت یا انتہا معلوم ہوا۔ شیخ ابن کثیر نے افادہ فرمایا کہ امت کا لفظ قرآن و حدیث میں معانی متعددہ کے لئے مستعمل ہوتا ہے چنانچہ ایک معنی انتہائے مدت معلوم جیسے اس آیت میں اور قولہ وقال الذی نجما وادکر بعد امۃ الابرار یعنی بعد مدت کے اُسے یاد کیا دوم معنی امام پیشوا مانند قولہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ صیفاً سوم معنی ملت و دین کہ قولہ قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ لے علی ملت و دین۔ چارم معنی جماعت کہ قولہ ولما وردنا مدین و جد علیہ امۃ من الناس لیسقون۔ و قولہ ولقد بعثنا فی کل امۃ رسولا و قولہ وکل امۃ رسول الایۃ۔ یہاں امت سے ہر وہ جماعت مراد ہے جن میں رسول مبعوث ہوا خواہ وہ مومن ہوئے یا کافر رہے ہوں۔ کما فی صحیح مسلم و الذی نفسی بیدہ لا یسمع فی احد من ہذہ الامۃ یہودی ولا نصرانی ثم لا یومن بی الا ذل النار یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اس ذات پاک کی جسکے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ نہیں بنیگا میرے مبعوث ہونے کو اس امت میں سے کوئی خواہ یہودی ہو یا نصرانی ہو پھر مجھ پر ایمان نہ لا دیگا تو ضرور آگ میں ڈالا جائیگا پنجم امت وہ خاص لوگ جو رسول پر ایمان لائے اور تباہ کی بقولہ تعالیٰ اکتتم خیر امۃ اخرجت للناس لایہ۔ و فی الصحیح فاقول امۃ امۃ۔ اور حدیث صحیح ابن حبان وغیرہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کیلئے غلگین ہونا اور جبریل کا حکم الہی عزوجل اگر پوچھنا اور آپ کا عرض کرنا یا رب امۃ امۃ پھر بشارت الہی کہ لے محمد تم کو تمہاری امت کی طرف سے غلگین نہ کریں گے اور امت کا لفظ امین سے ایک فرقہ پر بھی بولا ہوا ہے کہ قولہ تعالیٰ

ومن قوم موسیٰ امتہ یبدون بالحق وہ یبدون وکقولہ من اهل الکتاب لمۃ قائمۃ الایۃ - ہذا ما افادہ الحافظہ قائمۃ ثانیہ آنکہ قولہ الایۃ ہم لیس
مصرفاً عنہم - میں یوم کو نصب بسبب خبر لیس کے ہو در حالیکہ خبر اس پر مقدم ہے اور یہ دلیل بصریوں کی ہے کہ تقدیم خبر کا اس پر حوازی ہے
کیونکہ معمول تابع عامل ہے پس وہین واقع ہوگا جہاں اسکا متبوع واقع ہو ورنہ اصل پر فرع کی تقدیم لازم آوے گی۔ اسکا جواب یہ کیا کہ یہاں
معمول ظرف ہے وہین وہ بات جائز ہوتی ہو جہاں میں نہیں جائز ہوتی ہے کیونکہ ظرف میں توسع و تسلیح ہو اور یوں بھی جواب یہ کیا کہ بھی
معمول مقدم ہوتا ہو جہاں تقدم عامل کو مجال نہیں مانتہ قولہ تعالیٰ فاما البیت فملا تقبروا والسائل فلا تنہر۔ باوجودیکہ یتیم وسائل بہرہ منصوص
بفعلین مجز و میں ہیں کہ دونوں لانا سب پر مقدم ہوئے باوجودیکہ تقدم فعلین کا اس پر متمنع ہو۔ ابو حیان نخوی نے کہا کہ میں نے دوادین
سب کو تتبع کیا مگر مجھے لیس کی خبر اس پر مقدم نہ ملی اور نہ میں نے اس کے معمول کو اس پر مقدم پایا مگر ان اس آیت کے ظاہر سے یہ بات ملی اور ایک
شاعر کے قول میں بھی جسے کہا ہے فیابی نما یزداد الا حاجۃ بہ وکنت ابیابی الختالست اقدم بہ مسترجم کتاب ہے کہ زبان عرب کیلئے کلام محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کی کشف نے کہا کہ یوم منصوب خبر لیس اس پر مقدم ہے اور یہ دلیل ہے کہ خبر لیس کا اس پر مقدم ہونا جائز
ہے کیونکہ جب معمول خبر لیس کا اس پر مقدم ہونا جائز ہو تو یہ دلیل اس کے خبر مقدم ہونے پر ہوتی اس واسطے کہ معمول تابع عامل ہے پس
وہین واقع ہوگا جہاں عامل واقع ہوا انتہی کلام الکشاف۔ ولکن اس میں وہی اعتراض ہو سکتا ہے کہ ظرف کے باب میں توسع و تسامح
کیا جاتا ہے پس معمول ظرف کی تقدیم سے یہ استدلال تمام نہیں ہے۔ فافہم۔ پھر اللہ عز و جل نے انسان کا تابع مطلق ہونا بے ثبات
ہونا فرمایا۔

وَلَکَیْنِ اِذَا قُلْنَا لِلْاِنْسَانِ مَنَّا رَحْمَةً لَّمْ یَنْزَعْنَهَا مِنْهُ ۚ اِنَّهٗ لَیَوَّسٌ مِّنْ کَفُوْرٍ ۝ وَلَکَیْنِ
اور اگر ہم چکھا دیں آدمی کو اپنی طرف سے ہر چہرہ چھین لیں اس سے تو وہ ناامید نا شکر ہو اور اگر ہم
اِذَا قُلْنَا لَعَمْرَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْہٗ لَیْقُوْلَنَّ ذَہَبَ السَّیِّاَتُ عَنِّیْ ۙ اِنَّہٗ لَفَرِحٌ
چکھا دیں اسکو انعام بعد تکلیف کے جو پہنچی اسکو تو کہنے لگے گئیں بڑا بیان مجھ سے تو وہ خوشیاں کرے
فَخُوْرٌ ۙ اِلَّا الَّذِیْنَ صَبَرُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ ۙ اُولٰٓئِکَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ
بڑا بیان کرنا مگر جو لوگ ثابت ہیں اور کرتے ہیں نیکیاں ان کو بخشش ہے
وَاجْرٌ کَبِیْرٌ
اور ثواب بڑا

ابن کثیر نے کہا کہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی صفات ذمہ کی خبر دی سوائے ایسے بندوں کے جن پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اور
وہ مومنین ہیں چنانچہ فرمایا وَلَکَیْنِ اِذَا قُلْنَا لِلْاِنْسَانِ مَنَّا رَحْمَةً۔ انسان سے مراد جنس انسان ہے جو کافر و مومن سب کو شامل
ہے بدلیل تنہا قولہ الا اللہین صبروا یعنی مومنین کو تنہا کیا ولکن مفسر نے الا بمعنی لکن لیا ہے پس موافق اس قول سے ہے کہ انسان سے
جنس کفار مراد ہیں بتائید آنکہ یاس و کفران و اترانا و فخر کرنا و اوصاف اہل کفر ہیں اس واسطے حدیث صحیح میں فرمایا کہ میری امت سے فخر و تعجب
یہ دونوں کفر کی باتیں لگی ہیں لگی اور جنس کفار مراد لینا انسانی اسکی نہیں جو مودی ہے کہ مراد انسان سے ولید بن النخیرۃ یا عبد اللہ بن امیہ مخزومی
ہے کیونکہ سبب نزول میں وہ بدرجہ اولیٰ داخل ہے۔ المعنی اور جب چکھائی ہم نے انسان کو اپنی طرف سے رحمت یعنی نعمت و وسعت ازق

مذاق پایا تھا پھر حظ نفس اس کے ہوا وہوس میں پڑ گیا تھا اور اس سے مراتبِ ذاکرین و صالحین سے محروم ہو گیا اور اوقات و انفاس کی قوت ہونے پر کچھ تدارک نہیں کیا بلکہ حجاب میں رہ کر احوالِ اصلاح پانے سے بالکل ہٹ کر تباہت نفس میں زیادہ غوطہ کرنے لگا پس ہلاک ہو جاتا ہے اور بہتیرے گروہ اسی ورطہ میں ڈوب گئے۔ ابوسعد الخزاز نے کہا کہ جس کسی کو یاد آگئی کی حلاوت اور صفائی سر باطن عطا ہوئی پھر مقامات و احوال میں سے اُس سے سلب کر لیا گیا تو اپنے قلب کے لئے موت کا اور سر باطن کیلئے راہ ہدایت سے اندھے ہو چکا حکم لگاوے اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دلن ذقنا الانسان مناجمۃ الخ اور یہی عمل قرب تھا پھر سکائز ع کر لینا حجابِ نعمت ہی پھر دوسری آیت یعنی قوله دلن ذقناہ نما بعد ضرار الخ میں محنت و فراق سے ذہن ہر قسم سے نجات پا کر ایامِ سعادت پر پہنچنے والے کو بیان کیا پس اشارہ ہے کہ بعد فراق کے اسکو نعمت وصال دے پس سکود و جد و سکر ہوتا ہے اور قلب کو ہجرت فرماتا ہے اور گمان کرتا ہے کہ یہ اوقات اس پر باقی ہیں پس خلق کے سامنے بمقتضائے بشریت مقامات و احوال کے دعوے کرتا ہے اور یہ اسکی بڑی غلطی ہے لہذا بعد وقت کے جیسا تھا ویسا ہی ہو جاتا ہے اسی واسطے فرمایا۔ انہ لفرح غور۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل استقامت و ثبات کو جو انوار تجلی قدم میں خشوع و تقار کے ساتھ مستقیم رہتے ہیں ذکر فرمایا بقولہ الا الذین صبروا و علوا الصالحات پس باوجود اعلیٰ منزلت و ارفع قرب کے صابر رہتے ہیں اور دعوے کے ساتھ مخلوق کے نزدیک ان اسرار کو افشا نہیں کرتے ہیں۔ اعمالِ صالحہ ان کے یہ ہیں کہ ہوا و ہوس پر تہم صدق رکھ کر اپنے اوقات کی تلفی کرتے اور انفاس کی رعایت رکھتے اور اس کو خطرات سے بچاتے ہیں انھیں کو اللہ تعالیٰ نے زمانہ فترۃ و غفلت کے گناہوں سے مغفرت کا اور اپنی طرف سے مزید فضل کا وعدہ دیا بقولہ اولئک ہم مغفورۃ و اجر کبیر مغفرت یہ کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان پر قبول کر لینے سے توجہ فرمائی اور اجر کبیر یہ کہ اگلے زمانہ فراق کو یاد کر کے موجودہ حالت پر شکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ امین ترقی و ازدیاد فرماتا ہے۔ استاد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فراق کو یاد کر کے موجودہ حالت پر شکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اقبال طلوع فرماتا ہے اور دنیاوی احوال کو تحقیق کے نزدیک کچھ منزلت نہیں اور نہ اس کے تکرار کو مرتبہ ہے ہاں بڑا خطرہ اس کا ہے کہ شاخ وصال خشک ہو جائے تو یہی اُن کیلئے قیامت ہے اور جب درمیان میں فراق کا نام آیا تو یہی اُن کیلئے گریہ و زاری ہے۔ فافہم پھر اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی فرمائی بقولہ تعالیٰ۔

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضٌ مَّا يُوسِعُ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ

عَلَيْهِ كِتَابٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ طَرَعًا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

اے محمدؐ تو جو کچھ چاہے گا کوئی چیز جو وہی آئی تیری طرف اور خدا ہوگا اُس سے تیرا ہی اُس پر کہہ دے کہتے ہیں کیون نہ اُنرا اُس پر خدا نہ آیا اُن کے ساتھ فرشتہ تو تو ڈرانے والا ہے اور اللہ ہے ہر چیز پر ذمہ رکھنے والا

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مُصْذِقِينَ ۚ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ

اللَّهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مُصْذِقِينَ ۚ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ

اللہ کے سوائے اگر ہو تم ہے پھر اگر نہ کریں تمہارا کہنا تو جان لو کہ یہ اُنرا ہے

بیان احکام پاک و توحید و اخبار غیب و غیرہ میں بھی بنانے کی قدرت ہے اور میں نے اپنی طرف سے تمہارے زعم میں بنایا تو میں اکیلا ہوں اور امی ہوں تم بھی فصحاء عرب ایک جماعت ہو اور تم کو قصص و اشعار و بلاغات نظم میں بڑا توکل رہا پس تم بھی ایسی ہی دس سورتیں جمع ہو کر نہالو کہ **وَ اذْ عَلَّمْنَاهُ اَنْ يَقُولَ اَمِّنْ اَسْتَطَعْتُمْ** میں **ذُوْنِ الْاَلْبَابِ** اور بلا لود و کیلئے جسکی تہقین استطاعت ہو سوائے اللہ تعالیٰ کے یعنی اپنے معبودوں و شرکار کو بھی اپنی مدد پر پکار لو اور سب مل کر بناؤ۔ **اِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِیْنَ** اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ یہ قرآن آدمی کا بنایا ہوا ہے۔ سراج میں لایا کہ ابن عباسؓ نے کہا کہ یہ سورتیں جن سے یہ تحدی واقع ہوئی معین ہیں اور وہ سورہ بقرہ و آل عمران و نسا و مائدہ و انعام و اعراف و انفال و نوہ و یونس و ہود میں اور بعض نے کہا کہ تحدی مطلق سورتوں سے واقع ہوئی ہے اور یہی اظہر ہے۔ پھر واضح ہو کہ یہاں دس سورتوں سے تحدی فرمائی ہے جو ایک سورہ سے تحدی فرمائی کہ ایک سورہ کے مثل لاؤ تو دس سورہ کی تحدی جیسے یہاں ہے یہ مقدم ہے پس سورہ بقرہ پر اس سورہ کا تقدم ظاہر ہے کیونکہ یہ سورہ مکہ ہے اور بقرہ مدینہ ہے اور سورہ یونس اور یہ سورہ دونوں مکہ میں اور سورہ ہود کا نزول سورہ یونس پر مقدم ہوگا جیسا کہ امام رازی کا قول ہے و لیکن ہر دو جہ سے اس سے انکار کیا اور کہا کہ نہیں بلکہ سورہ یونس مقدم ہے اور کہا کہ معنی یہ ہیں کہ سورہ یونس میں ایک سورہ کے مثل تحدی فرمائی تھی کہ اخبار غیب و احکام صادقہ و وعدہ و وعید میں ایک سورہ کے مثل لاؤ پھر حسب عاجز ہوئے تو ہود میں یہاں تحدی کی کہ خالی فصاحت و بلاغت میں دس سورتوں کے مثل لاؤ۔ **فَاَلَمْ یَسْتَعْجِلْ بِیْہِ الْکَافِرُ** خط مصحف میں بیان مخصوص فان لم بدون نون کے فالم لکھا جاتا ہے۔ المعنی پھر اگر نہ استعجالت کریں تمہاری یعنی جو تم ان سے مانگتے ہو اگر اسکو لا کر تمہارا کتنا پورا کر دیں اور جواب نہ دے سکیں۔ **فَاَعْلَمُوْا اَنْمَّا اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰہِ تَوْفِیْقِیْنَ** کہ لو کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے علم ہی کے ساتھ اتارا گیا۔ **وَ اَنْ لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ** اور یقین کر لو کہ کوئی آلہ نہیں مگر وہی کیونکہ اس میں ہی توحید کی تعلیم ہے۔ **فَقُلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ** اب تو تم مسلم ہو یعنی اسلام پر ثابت درسخ ہو اور پورے مخلص ہو جبکہ تمہارے نزدیک اسکا اعجاز ہر طرح متحقق ہو گیا مدافع ہو کہ اس تفسیر و فاعلموا کا خطاب اہل اسلام کو ہوا اور فالم استجبوا الکم میں خطاب جمع یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے یا مومنوں کو شامل ہے کیونکہ مجھے بھی کافروں کو تحدی کرتے تھے اور امیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راہ سے شامل تھا کہ مومنوں پر آپ کی اتباع ہر امر میں واجب تھی سوائے بعض امور کے جو بدیل خاص مستثنیٰ ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص ثابت ہوئے اور نیز اس میں تنبیہ ہو کہ تحدی سے اہل اسلام کے ایمان کا سوخ اور ان کے یقین کو قوت ہو پس اس سے غافل نہ ہوں اسی واسطے اس کلام پر فاعلموا الکم کو بالغ مرتب فرمایا۔ نزول بعلم اللہ سے یہ مراد کہ اس میں ایسے اخبار و علوم ہیں اعجاز میں کہ ان کو سوائے اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی جانتا اور نہ اس پر قدرت رکھتا ہے۔ **ہِیْضَا وِیْ** وغیرہ نے لکھا کہ جائز ہے کہ یہ سب خطاب مشرکوں کو ہوا اور تمہارا بیان میں کہا کہ برزخ سیاق ہی اظہر ہے پس اس صورت میں تفسیر اس طرح ہو کہ قولہ فالم استجبوا الکم پھر اگر قبولیت کا جواب تم کو نہ دین یعنی اسے اہل کفر اگر تمہارے آلہ و جن کو شرکار رہتے ہو وہ معارضہ میں تمہاری مدد نہ کر سکیں بسبب اپنے عجز کے اور تم اپنے آپ کو تو معارضہ سے عاجز جان چکے ہو فاعلموا انما انزل بعلم اللہ تو جان لو کہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے علم سے متلبس نازل ہوا اور ایسا کلام ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اس پر قادر نہیں اور وہ اسی کی طرف سے منزل ہے۔ **وَ اِنَّ لَآ اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ** اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے کوئی اسکا شریک نہیں پس اس کلام وحی میں جس توحید کی طرف تم کو بلا لایا وہ حق ہے اہل انتم مسلموں۔ اب بمقام اسی قطعی حجت قائم ہونے کے بعد اسلام میں

داخل ہوئیوالے ہو۔ ایسے استفہام میں ایک ایجاب بلغ ہے کیونکہ اس میں طلب کے معنی ہیں اور تنبیہ ہو کہ موجب موجود اور غدر زائل ہے
 واضح ہو کہ مجاہد سے روایت ہو کہ یہ خطاب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے پس یہ مرع وجہ اول ہے اور مؤید اس کا دوسری آیت
 ہے حسین فرمایا فان لم يستجيبوا لك فاعلم الاية۔ کیونکہ یہ خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو متعین ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس الخطیہ حب دنیا پر
 ہمت مقصور کرنے والوں کو وعید فرمائی بقولہ تعالیٰ۔

وَلَا يَرْجُوا يَوْمَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّتْهُمَا نَارُ إِلَيْهِمَا أَعْمَالُهُمَا فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُخَوَّنُونَ
 اور اسکی دونوں پھر دین ہم ان کو ان کے عمل اسی میں اور انکو اس میں نقصان نہیں
 اُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا
 وہی ہیں جنکو کچھ نہیں پہلے گھر میں سوائے آگ کے اور مٹ گیا جو کیا تھا اُس جگہ
 وَبَطِلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

جو کہی ہو چاہتا دنیا کا جینا اور اسکی رونق پھر دین ہم ان کو ان کے عمل اسی میں اور انکو اس میں نقصان نہیں
 اُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اِلَّا النَّارُ وَحِطَّ مَا صَنَعُوا فِيْهَا
 وہی ہیں جنکو کچھ نہیں پہلے گھر میں سوائے آگ کے اور مٹ گیا جو کیا تھا اس جگہ

وَالَّذِينَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحِطَّ مَا صَنَعُوا فِيهَا
وہی ہیں جنکو کچھ نہیں بچے گھر میں سوائے آگ کے اور مٹ گیا جو کیا تھا اُس جگہ
وَبَطِلْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

دہی بین جگو کچہ نہیں

وَبَطِّلْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

اور خراب ہوا جو کاتے تھے

علماء تفسیر نے اس آیت میں اختلاف کیا اور فی الحقیقت کچھ خلاف نہیں ہے ابن کثیرؒ نے ذکر کیا کہ عوفی نے ابن عباسؓ سے اس آیت میں روایت کی ریاکار لوگ دنیا ہی میں اپنی نیکیوں کا بدلہ پا جاوین گے اور یہ اس سبب کہ ان پر بقدر تقیر بھی ظلم نہ ہوگا جس قولہ تعالیٰ - مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا - جو شخص چاہتا ہے زندگی دنیا کو - وَزَيَّنَّا لَهُمْ فِيهَا - اور اس کی زینت کو - كُوفٍ - اَلْبَهِيمُ - اَعْمَا لَهُمْ فِيهَا - بھر پور دیدین گے ہم ان کو ان کے اعمال اسی دنیا میں - وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ - اور وہ دنیا میں کمی نہیں کئے جاوین گے۔ ابن عباسؓ نے کہا یعنی جس نے دنیا کی التماس سے کوئی نیک کام کیا مثلاً روزہ یا نماز یا تہجد اس کی کوئی غرض اس سے نہیں سوائے دنیا کی طلب کے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اس کا ثواب دیتا ہے پھر جو کام اُس نے بطلب دنیا کیا تھا وہ مٹ گیا اور آخرت میں وہ بالکل خسارہ والوں میں سے ہو گیا۔ ایسا ہی مجاہد و ضحاک و بہتوں سے روایت ہے۔ انس بن مالکؓ و حسنؓ نے کہا کہ اس کا نزول یہود و نصاریٰ کے حق میں ہے۔ مجاہد وغیرہ نے کہا کہ یہ آیت نازل ہوئی ریاکاروں کے حق میں قتادہؓ نے کہا کہ جس شخص کی تمام ہمت و خواہش ہی دنیا ہو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کا عوض دنیا ہی میں اس کو دیدے گا۔ پھر آخرت میں ایسے حال سے ہونچے گا کہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں جس کا ثواب پاوے اور مومن کو اس کی نیکیوں کا عوض دنیا میں بھی ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ قال الحافظ۔ اور ایک حدیث مرفوعہ میں آنحضرت صلی علیہ وسلم سے بھی اسی کے مانند مروی ہے مترجم کہتا ہے کہ حدیث صحیح سے یہ مضمون ثابت ہے کہ ریاکار اصراف اور اپنے اُمت پر ریا سے بہت خوف کیا اور سراج میں کہا کہ ریا یہ ہے کہ آدمی نیک اعمال ظاہر کرے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں اور ایمین صلح ہو گیا اعتقاد کریں مترجم کہتا ہے کہ اس صورت میں اس کی خواہش یہی شہرت و تعریف ہوئی چنانچہ حدیث صحیح میں ہے کہ پہلے آگ تین گروہ سے بھڑکائی جائے گی اور انجملہ ایسے عالم و حافظ کو شمار کیا جس نے نام و شہرت کے واسطے علم سکھا تو اس کو کہا جائیگا کہ تو جھوٹا ہو تو نے اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں کیا بلکہ نام و شہرت کیلئے کیا تھا وہ تجھے دیدیا گیا۔ اور یہاں مناسب ریا کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو واسطے خلوص نہ ہو بلکہ مقصود فقط دنیا جیسے حدیث ہجرت کی نیت میں ہونے کا ثبوت ہجرت الی دنیا تصبیہا والی امراۃ نیکما فخرتہ الی ما ہاجر الیہ۔

۱۱ مسیح :
 عورت مل جائے گی
 ہو جائے تو اس کو وہ
 ہو کر اس سے نکاح
 کی رات کی موت کی بھرت
 ہو تو اس کو دنیا بھرتی
 نہ کی بھرت دنیا کیلئے
 ۱۵ اور جو شخص بیابان
 سے نیک نہیں ہے
 اس کے لئے
 پالائے ورنہ اس کا
 ایک ریح کے طور پر
 نیک دنیا اس کو وہ
 لئے یعنی وہ اعمال ہو

یعنی جسکی نیت سیری طرف ہجرت کر کے آنے میں یہ ہو کہ کوئی متاع دنیایہ جسکو پاوے یا کوئی عورت ہے جس سے نکاح کرے تو اسکی ہجرت اسی چیز کی طرف ہوگی جسکی طرف اسنے ہجرت کی نیت کی ہے۔ علیٰ ہذا یہاں اعمال صالحہ سے قصد فقط دنیا ہو خواہ اس سبب سے کہ آخرت کا اعتقاد نہیں جیسے اس نے مانہ میں نصاریٰ میں دیکھا جاتاہے۔ سراج میں کہا کہ اکثر مفسرین کا قول ہے کہ آیت کا نزول ہل تکفر کے حق میں ہے بخلاف مومن کے کہ وہ دنیا میں عافیت سے بسر ہونا چاہتا اور آخرت اس پر غالب ہوتی ہے پس بفضل الہی دونوں جگہ ثواب پاتا ہے بعض نے کہا کہ آیت کا نزول منافقوں کے حق میں ہے۔ حق یہ ہے کہ نیک اعمال جس کا نفع غیر کو پہونچے یا مانند اس کے جو کوئی دنیا ہی کیلئے کرے خواہ عہد آقصد کر کے یا سبب عدم اعتقاد آخرت کے اسکو اس کا نفع دنیا ہی میں جب قدر ہول جائے گا اسی واسطے بعض نے کہا کہ جب یہ نیت پر ہے تو جو فرقہ مختلفہ مفسرین نے بیان کئے دے اس میں شامل ہیں اور آیت عام دارد ہے اس میں سب آدمی شامل ہیں کوئی کیون نہ ہو پس عہد پر محمول کرنا اولیٰ ہے کہ ہر ایک اپنی نیت پر بدلا یا دیکھا پھر واضح ہو کہ آیت میں غالی ارادہ مذکور ہے اور یہی مراد نہیں بلکہ مقصود یہ ہے کہ نیک اعمال کے کرنے سے ارادہ اسکا حظ دنیا جو اور اسکی زینت اور مراد زینت سے ہر وہ چیز جس سے زندگی دنیاوی مزین ہوتی ہے مانند صحت و تندرستی و امن و نشانی رزق و کثرت اولاد اور ریاست و مانند انکے۔ پھر قولہ من کان یرید۔ میں حرف کان داخل کرنے سے افادہ فرمایا کہ اُن کو اس ارادہ پر استمرار ہے کہ آخرت کو چاہتے ہی نہیں ہیں اور بعض نے فرمایا کہ آخرت میں خالی ہاتھ ہی نہیں بلکہ عذاب پاؤینگے کیونکہ انھوں نے آخرت کیلئے کچھ نہیں کیا بلکہ بالکل ہمت دنیا ہی پر مقصور کر کے مخصوص الہی کے خلاف کیا مگر ہم کہتے ہیں کہ قولہ اولئک لیس لہم فی الآخرة الا النار صریح ہے کہ آخرت میں انکے لئے فقط دوزخ ہے و ہذا قولہ تعالیٰ من کان یرید حرث الدنیا فوہ منہا و مالہ فی الآخرة من نصیب اور ظاہر آیت مقتضی ہے کہ طالب دنیا اپنے اعمال کا بدلہ خواہ خواہ بیان پاتے اس واسطے قاضی و غیرہ نے لکھا کہ معنی اس آیت کے میں ہے کہ جو کوئی اپنے عمل نیک سے زندگی دنیا و اسکی زینت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بدن کی نقصان کے ان کے اعمال بھر پور دیدیتا ہے اور یہ مانند صحت و کفایت دیگر لذات و طیبات و منافع کے ہو پس بدلا ایسے ہی مذکورہ چیزوں سے مخصوص ہوا اور یہ جزا ہر شخص کو جو دنیا کے لئے عمل کرے حاصل ہے اگرچہ قلیل ہو اور بعض نے کہا کہ ہر متمنی دنیا اپنی خواہش نہیں پاتا اندازہ ہی اللہ تعالیٰ کے ارادہ و مشیت پر مقید ہے۔ قرطبی نے کہا کہ اکثر علما اس طرف گئے ہیں کہ یہ آیت مطلقہ ہے اور ایسے ہی قولہ من کان یرید حرث الدنیا فوہ منہا الا یہ جو سورہ شوریٰ میں واقع ہے اور ایسے ہی قولہ من یرید ثواب الدنیا فوہ منہا الا یہ ہے پھر ان کی تقلید و تفسیر اس آیت سے ظاہر ہوئی جو سورہ بھان الذی میں ہے۔ قولہ من کان یرید العاجلہ سئلنا فیہا ما نشارلہن یرید الا یہ۔ اجماع جو اعمال خیر سے دھما ہی فقط طلب کرتا ہے اسکو دنیا ہی ملیگی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے اور ان کے اعمال اگرچہ فی الواقع زیادہ غیرہ ہیں لیکن کمال کرم سے صورت اعمال پر ان کو بدلہ دیدیا پھر وہ سٹ گئے۔ اُولَئِکَ الَّذِیْنَ لَیْسَ لَہُمْ فِی الْآخِرَةِ شَیْءٌ اُولَئِکَ ہِیَ السَّاءُ۔ ایسے ہی لوگ ہیں کہ نہیں ہے اُن کیلئے آخرت میں کچھ سوائے آگ کے مراد اولئک وہی لوگ ہیں جنہوں نے استمرار سوائے دنیا کے کسی عمل سے آخرت کا قصد نہیں کیا یا یہ آیت مخصوص بحق کفار و مشرکین ہے۔ وَحِطَّ مَا صَدَّحُوْا فِیْہَا۔ اور بٹ گیا جو کچھ انھوں نے دنیا میں کیا تھا کیونکہ وہ کوئی عمل ثابت و صالح نہ تھا بلکہ صورت میں غیر کو نفع پہونچانے وغیرہ سے خیر قرار دیکر اسکا بدلہ ان کو دنیا میں متاع حقیر جو انکی مراد تھی دیدیا گیا ہذا فرمایا و بکا حیل مما کائن لئلا یمکون۔ اور جو دے کرتے تھے باطل ہے یعنی اُن کے اعمال فی نفسہ باطل تھے

کسی شمار میں نہ تھے کیونکہ ان کا عمل کسی ایسے صحیح طریقہ پر نہ تھا جو موجب جزا ہو۔ واضح ہو کہ جس نے آیت بن نعیم کی کہ مومن و کافر سب کو شامل ہے اس پر اشکال ہو کیونکہ آخر آیت مومن کے حال سے لائق نہیں ہے اور مرجع اسکا آخر یہی ہے کہ آیت اہل کفر کے حق میں متعین ہے اسلئے کہ جس مومن نے اپنے اعمال سے استمراراً فقط دنیا کا قصد کیا وہ درحقیقت کچھ مومن نہیں ہے بلکہ مرتد ہے یا درحقیقت ایمان ہی نہیں لایا تھا اور کبھی جوابے یا جاتا ہے کہ جب یہ اعمال باطلہ سوائے اللہ تعالیٰ کے غیر کے واسطے ہوئے تو ان کا کرنا بالاسحق و عید شدید ہوا کہ اولئک لیس لہم اجر اور اسی کا مؤید ہے جو ابن عمر سے مروی ہے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا میں قبل علم علما انخبر اللہ تعالیٰ جس نے اللہ تعالیٰ کے سوائے غیر کے لئے علم سکھایا اس سے غیر اللہ کا ارادہ کیا تو وہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنا دے۔ آخر جہ الترمذی۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نے آنحضرت صلعم کو سنا کہ فرماتے تھے قال اللہ تعالیٰ انا اغنی الشکر کا عن الشکر الخ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں شکر کوں کے اعمال شکر سے بالکل مستغنی ہوں جسے کوئی ایسا کام کیا جس میں میرے ساتھ میرے غیر کو شریک کیا تو میں اسکو داسکے شکر کو چھوڑتا ہوں۔ آخر جہ مسلم اور اس میں ایسی ہی بہت احادیث ہیں اور یہ بار شکر منفر ہے و ظاہر نظم القرآن الکریم یہ ہو کہ اس میں مطلقاً لغار داخل ہیں اور جو ان میں سے قرآن عظیم میں قدر کرتے وغالی و غیاہی چاہتے اور عذاب میں استہمال کرتے دسے بدرجہ او سے داخل ہیں اور ان کو تعظیم ہے کہ سموت رحمت و کمال کرم سے حق تعالیٰ نے خالی دنیا چاہنے والوں کو موافق اپنی مشیت کے ایک وقت تک نیا دیدی ہے فی العرائس قولہ تعالیٰ من کان یرید الخ۔ آمین اللہ تعالیٰ کو کھلانے ستانے کو کام کرنا یوں کی خبر دی جو اپنے اعمال سے فقط ترن و جاہ و زینت و مال چاہتے ہیں اور آخرت سے ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے اور اگر انھوں نے دیدار آخرت کا مزہ چکھا ہوتا اور معرفت پائی ہوتی تو کیونکر حظوظ نفس کی طرف التفات کرتے اور بیان تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی چیزیں دی ہیں جو ان کو دنیا میں آخرت سے محبوب کہیں۔ واضح ہو کہ اگر عارف متکمل نے دنیا و اسکی زینت سے کام لیا تو اسے برادر اسکو بھی تو انہیں لوگوں میں سے مت شمار کیجیو وہ اللہ تعالیٰ ہی کو چاہتا ہے اور دنیا کو اپنے کفایت و عفاف کے لئے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسکو دنیا میں پاکیزہ زندگانی سے رکھتا ہے اسطرح کہ دنیا کو اسکا خادم کر دیتا ہے پس مخلوق کی آنکھ میں اسکی تجلیل اور لوگوں کے دلوں میں اسکی ہیبت ہوتی ہے کما قال تعالیٰ فلنخیینہ حیوة طیبہ الا یہ اور مروی ہے کہ جو بندہ مرتبہ احسان پر پہنچا تو عاجل دنیا اور آجل الآخرۃ میں اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر واقع ہوا۔ اور یہ عارف ان ریاکاروں کی طرح نہیں کہ جو شرف آخرت سے محروم ہیں چنانچہ ریاکاروں کو فرمایا۔ اولئک لیس لہم فی الآخرۃ الخ البوکر الوراق نے کہا کہ حیات دنیاوی نام ہے ازسکاب تمنا و اتباع شہوات کا اور امیدوں کے جنگل میں غافل رہنا اور موت سے بے فکر کہ کبھی یاد آوے اور حرام و حلال سے جس طرح ملے مال جمع کرنا اور زینت دنیاوی میں پڑنا کہ جس میں غافل کرنے والے علائق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قولہ زین للناس حب الشہوات من النساء الا یہ میں بیان فرمایا ہے۔ بعد ذکر اہل کفر و شرک دریا کے اہل ایمان دوزخ کے درمیان بڑا فرق ہونا بیان فرمایا بقولہ تعالیٰ۔

اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُو شَٰهَدَاتِنَا وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مُوَسِّیٰ اِمَّا مًا وَرَحْمَةً

بہلا ایک شخص جو بے نظرائی راہ پر اپنے رب کی اور ہر نجاتی ہو اسکو گواہی اس سے اور پہلے اس سے کتاب موسیٰ کی راہ ڈالنی اور ہر اہل اولئک یؤمنون بہ وامن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعداک فلا تلک فی صوبۃ

وہی لوگ ماننے ہیں اس کو اور جو کوئی منکر ہو اس سے سب دوزخ میں سو آگ ہے دھندہ اسکا سو تو مت رہ شہرہ میں

مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

اس سے یہ تحقیق ہے میرے رب کی طرف سے لیکن بہت لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں

اللہ تعالیٰ مومنوں کے مال سے آگاہ فرماتا ہے جو اس فطرت پرہیزگار ہونے کو پیدا کرتا ہے یعنی اپنے خالق کے معرفت کہ لا الہ الا اللہ۔ چنانچہ فرمایا قائم و جبکہ للہ دین عیناً فطرۃ اللہ الی فطر اناس علیہا۔ اور صحیحین میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ الفطریۃ یعنی ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اسکے والدین اسکو یہودی یا نصرانی یا مجوسی کر دیتے ہیں جیسے جو باپ پرور سے احضار کا بچہ جتنا ہے بھلا تم سمجھیں کوئی کان وغیرہ کٹا ہوا پاتے ہو پھر کچھ بیچ مسلمین عیاض بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقول اللہ تعالیٰ انی خلقت عبادی حفا رآخ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو صلیف پیدا کیا پھر ان کے پاس شیاطین آئے اور انکو ان کے دین سے ہکا دیا الحدیث اور سنن مسانید میں مروی ہے کہ ہر کھوڑا سی ملت پر پیدا ہوتا ہے یہاں تک کہ اسکی زبان پھوٹے اور وہ اپنا عقیدہ بیان کرے۔ قال ابن کثیر بالجملہ مومن تو اسی فطرت پر ہوتا ہے اور کفار اس سے برگشتہ ہوا فرمایا۔ اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ - بینہ برہان یعنی روشن دلیل جو اسکو راہ حق دکھلا دے دہنی کیا بھلا وہ شخص جو روشن دلیل پر ہے اپنے پروردگار کی طرف سے سہزہ ہمیں انکار کا ہے یعنی ایسا نہیں کہ جو ایسی روشن دلیل پر ہے وہ بمنزلہ ان لوگوں کے جو حق کی ہمتیں محض دنیا پر مقرر ہیں۔ قال البیضاوی اسی نے ذکر خیر سے مستغنی کر دیا اور بقدر کلام بون ہے کہ بھلا جو شخص اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل پر ہو کیا وہ ایسے شخص کے مانند ہے جسکی بہت فقط دنیا پر مقرر ہے یعنی ہرگز نہیں بلکہ دونوں میں بڑا فرق ہے اور یہ حکم ہر مومن مخلص کو شامل ہے اور بعض نے کہا کہ مراد اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور بعض نے کہا کہ اہل کتاب میں سے ایمان لائے والے قول اول پر مبنی یہ ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا مومن مخلص کیا ویسا ہے جو حیوۃ دنیا و اسکی زینت چاہتا ہے۔ قول دوم پر مبنی ہیں کہ کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان و معجزات پرہیزگارین حیات دنیا و اسکی زینت چاہنے والوں کے مثل ہیں ہرگز نہیں۔ اور حکم عام اولیٰ ہے کہ بھلا جو شخص بینہ پر ہو اپنے پروردگار کی طرف سے۔ وَ يَتْلُو شَاهِدًا مِنْهُ قَالَ ابن کثیر یعنی اور آیا اسکے پاس شاہد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور وہ وحی الہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی طرف بھیجی جس میں شرائع مطہرہ مکملہ کا بیان ہے اور اسکو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کیا اسی واسطے ابن عباس مجاہد و عکرمہ و ابو العالیہ و ضحاک و ابراہیم نخعی و سدی وغیرہم نے کہا کہ قولہ تیلوہ شاہد منہ یعنی جبریل علیہ السلام اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہر دو قول قریب المعنی ہیں کیونکہ دونوں میں سے ہر ایک نے انت الہی کو پہنچایا چنانچہ جبریل علیہ السلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پوری تبلیغ کی بعض نے ذکر کیا کہ علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ قریش میں سے کوئی ہو ہر ایک حق میں پورے قرآن نازل ہوا تو ایک شخص نے پوچھا کہ آپ کے حق میں کیا نازل ہوا فرمایا کہ نیا تو سورہ یوسف پڑھتا قولہ اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ تیلوہ شاہد منہ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بینہ میں اور میں شاہد ہوں۔ آخر جب ابونعیم و ابن ابی حاتم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیلوہ شاہد منہ علی رضی اللہ عنہ۔ آخر جب ابن عساکر حافظ ابن کثیر نے ذکر بعض کے قول میں تیلوہ شاہد کی تفسیر میں علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تیلوہ شاہد منہ یعنی خود شاہد شریعت ہے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ مومن کے پاس فطرت خود شاہد شریعت ہے اگر بالابالی پھر شریعت سے اسکی تفہیل لیا جاتی ہے اور فطرت اسکی تصدیق کرتی ہے اور پھر ایمان لائی ہے اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اَفَمَنْ كَانَ

علی بنیہ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ یعنی قرآن حکو جبریلؑ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پڑھایا۔ پھر فرمایا۔ دین قبیلہ۔ اور پہلے قرآن سے کتب مؤمنی (امامنا ورسولنا)۔ موسیٰ کی کتاب یعنی توریت ہو در حالیکہ وہ اس امت کے لئے امام پیشوا اور رحمت الہی تھی کہ دے اسکی اقتدار میں رحمت الہی پائے لہذا جو اس پر ایمان لایا اسکا ایمان خواہ مخواہ ٹھہر ہو کہ قرآن پر ایمان لاکر سعادت دارین حاصل کرے۔ الحاصل تیلوہ شاہد منہ ویتلوہ شاہد آخر و ہو کتاب موسیٰ یعنی ایک تو اسکا شاہد از جانب حق ہے اور دوسرا شاہد کتاب موسیٰ ہے کیونکہ اسنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ و ختم رسالت کی شہادت دی ہے زجاج نے کہا کہ المعنی ویتلوہ من قبلہ کتاب موسیٰ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف یعنی توریت میں اور انجیل میں مذکور ہے مترجم کتاب ہے کہ یہ قول بنا بریکہ تیلوہ تلاوت کرتا ہے اسکو یعنی بنیہ وحی کو۔ شاہد منہ شاہد از حق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور من قبلہ کتاب موسیٰ۔ مربوط بایک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف اس میں مذکور تھا۔ اظہر قول یہ ہو کہ امن کان عام ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور من قبلہ کتاب موسیٰ۔ اولئک لکن یؤمنون بہ۔ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنیہ پر ہیں وہی ایمان لاتے ہیں اس پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یا قرآن کی تصدیق کرتے ہیں وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ - اور جس نے کفر کیا اسکے ساتھ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کے ساتھ احزاب میں سے۔ قَالَتِ الْمُؤْمِنَاتُ - تو دوزخ اسکا وعدہ گاہ ہے۔ دوزخ کو موعود قرار دینا تو بیل ہو کہ اس میں طرح طرح کے عذاب الیم ہیں۔ احزاب جمع حزب ایک جہند اور دے تمام دوزخ کے زمین کے لوگ تا قیامت ہیں۔ حافظ نے کہا کہ تمام بنی آدم جن کو قرآن پڑھنا بقولہ تعالیٰ لا ندرکم بہ ومن یبلغ۔ وبقولہ قل ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً پھر وہ حدیث ذکر فرمائی قال والذی نفسی بیدہ لایسع بی احد من ہذہ الامم الخ یعنی صحیح مسلم میں ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ نہیں سنیگا مجھے کوئی امت میں سے خواہ یہودی ہو یا نصرانی ہو پھر پھر پر ایمان نہ لایگا تو بیشک دوزخ میں داخل ہوگا۔ سعید بن جبیر سے روایت ہو کہ میں جب کوئی حدیث سنتا تو اسکا مصداق یا تصدیق قرآن مجید سے پاتا پھر جب مجھے یہ حدیث والذی نفسی بیدہ لایسع بی احد من ہذہ الامم الخ تو میں نے ڈھونڈھا کہ اسکا مصداق کلام الہی میں کہاں ہیں یہاں تک کہ مجھے یہ آیت ملی کہ من یفر بہ من الاحزاب قَالَتِ الْمُؤْمِنَاتُ لِمَا كُنَّ فِيهِ يَنْقَضُونَ وَاجَلَّ كُوْنِي هُنَّ مَخْلُوكَاتُكَ وَرَحِمْتُكُنَّ خِلَافَ قِيَّاسِ حَذَفِ هُوَ تَلَبُّسٌ فِي هُوَ يَتَقَبَّلُ مَرِيحٌ بِالْكَسْرِ اَهْلُ الْحِجَازِ وَهِيَ جُہور کی قرا ہے اور باہم لغت اسد و تیم وغیرہ اور سلمیٰ وغیرہ کی یہی قرا ہے۔ والمعنی پس نہو حیو تو کسی طرح کے شک میں قرآن سے۔ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ - اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن میں واسکے وعدہ و وعید میں شک کرنے سے معصوم تھے پس قولہ فالایک اگرچہ ظاہر خطاب پکوبہ ہے مگر یہ تعرض ہے اور لوگوں کو جو شک کرتے د کفر کرتے ہیں لہذا فرمایا۔ وَلَٰكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ - لیکن بہترے لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں خواہ اسوجہ سے کہ مانند علماء یہود کے حق جان کر عناد کرتے یا کفر پر بطور عہد ہوئے کہ ان کے دلوں میں اسکا حق ہونا باوجود کھلے دلائل کے نہیں سماتا ہے۔ اس میں تنبیہ ہے کہ قرآن و راہ ہدایت کے منکر بہت ہوں گے اور یومنین بقولہ چنانچہ آئندہ و گذشتہ آیت و لقد صدق علیہم البلیس لئن لآلایہ - میں اسکی تصریح ہے فافهم فی العرائس قولہ تعالیٰ امن کان علی بنیہ الخ آیت کی تقدیر بطریق استفہام کے اس معنی میں ہو کہ جو کوئی اپنے پروردگار کی طرف سے بنیہ و ہر بان پر ہو کیا و بیسار ہے جو اختیار دنیا و منال و جہالت میں پڑا ہے جس شخص کو اپنے رب سے معرفت و ولایت و کرامت حاصل ہو وہ محض بندہ دنیا کے مثل نہیں ہے اور ہر عارف جب حق سبحانہ تعالیٰ کو اپنے قلب روح و عقل و سراطن سے مشاہدہ کر دیتا ہے اور انوار جمال و قرب پا جاتا ہے تو یہ اسکی صورت تک میں اثر کرتا ہے یہاں تک کہ اسکے چہرہ سے نور الہی ظہور کرتا ہے جسکو ہر نظر والا دیکھتا ہے

قولہ تعالیٰ ویتلوہ شاردنہ۔ بنیہ نو بصیرت معرفت ہے اور شاہد اسکے ساتھ ظہور نور مشاہدہ ہے اور نیز بنیہ کلام معرفت ہے اور شاہد اسکے لئے قرآن وحدیث پر پس جو شخص اس مرتبہ پر ہودہ چشم حق سے مکنون غیب اسرار قلب کی کتاب ہے اور اسکا مشاہدہ اسکے یقین پر اور اسکا یقین اسکی بصیرت پر اور بصیرت عقل پر اور عقل اسکے نفس پر غالب ہوتے ہیں حتیٰ کہ اسکا نفس بنی ہوا و ہوس سے اس کا مزاج ہم نہیں ہو سکتا بلکہ واردات حق از کشف و عیان و بیان کے تحت میں اسکا نفس فانی ہوتا ہے تصدیق اسکی قولہ تعالیٰ فلا تک فی مرۃ منہ ادا الحق من یکب جو کچھ حق سے وارد ہودہ حق ہے جبکہ عارضہ نفس زائل ہو گیا پھر اگر اول نزول الودار دین کوئی خطرہ آیا تو یہ امتحان حق ہے پھر اس پر وارد ہواست تحقیق ایسے آتے ہیں کہ اس خطرہ کو بالکل زائل کر دیتے ہیں شیخ ابو عثمانؒ نے کہا کہ جو کوئی بنیہ پر ہو گیا پھر اس پر کوئی مجید چھپا نہیں رہتا ہے۔ رویم نے کہا کہ بنیہ یہ ہو کہ بندہ کو اپنے قلب پر اطلاع نصیب ہو اور عیوب پر حکم ہو چنید نے کہا کہ بنیہ حقیقت ہے اور مؤید اسکا ظاہر علم ہے۔ ابو یکر بن طاہر نے کہا کہ جو کوئی بنیہ پر ہو اس کے عصا و ظاہری اپنے پروردگار کی درگاہ پر طاعت میں حاضر ہوتے ہیں اور اسی کے حکم سے موافقت کرتے ہیں اور زبان اسکی یاد میں تر رہتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دنیا میں پھیلاتا ہے اکثر زبان سے اور اسکا قلب منور بانوار توفیق ہوتا ہے اور اس میں تحقیق کی روشنی بھری ہوتی ہے اور اسکے سرود و ح کو تمام اوقات میں حق کا مشاہدہ ہوتا ہے اور مکنون عیوب دستور سے جو ظاہر ہو سکتا ہے اسکو وہ جانتا ہے اور اشیاء و لوغین کی نظر سے دیکھ لیتا اور اسکا حکم اسکی مخلوق پر مانند حکم حق کے ہو کہ نہیں نطق اسکا مگر حق اور نہیں دیکھتا مگر حق کیونکہ وہ مستغرق فی الحق ہو پہل اسکا مرجع نہیں مگر الی الحق۔ پھر اہل الحق کے بیان کے بعد زبان اشارت میں غایبین عین کے چہستان و قریب کرتے ہیں بذات فرمائی قلت یعنی آگے کی آیت میں فافہم۔ پھر اللہ تعالیٰ پر افترا کر نیوالونکا خسران بیان ہو گیا

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ

اور کون ظالم ہے اس سے جو باندھے اللہ پر جھوٹ وہ لوگ رو برد آدینگے اپنے رب کے اور کہیں گے

أَلَا شَہَادَةٌ لِّآلِ الذِّینِ کَذَبُوا عَلَی رَبِّهِمَا لَا تَعْنَىٰ اللَّهُ عَلَی الظَّالِمِینَ

گو اہی دالے ہی ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا اپنے رب پر سن ہو پھٹکارے ہٹکی بے انصاف لوگوں پر

الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغون نہا عیو جاً وہم

جو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور ڈھونڈتے حق میں اس میں کبی اور دبی ہیں

بِالْآخِرَةِ هُمْ کَافِرُونَ ۝ أُولَٰئِكَ لَمْ یَكُونُوا مُجْرِبِیْنَ فِی الْأَرْضِ وَمَا کَانَ لَهُمْ

آخرت سے منکر وہ لوگ نہیں تمکالے دالے زمین میں ہٹا کر اور نہیں ہے ان کو

مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِیَاءَ یُضَعِفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا کَانُوا یَسْتَطِیْعُونَ

اللہ کے سوائے حمایتی دونا ہے ان کو عذاب نہ سکتے تھے

السمع وما کانوا یجرون ۝ أُولَٰئِكَ الذِّینِ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا کَانُوا

سننا اللہ نہ تھے دہی ہیں جو ہار بیٹھے اپنی جان اور گم ہو گیا ان سے جو

يَفْتَرُونَ كَذِبًا مَا تَعْلَمُونَ فِي الْأَخْيَارِ لَا هُمْ مَالِكُهَا وَلَهُ

بھوٹے باندھتے تھے ضرور ہوا کہ یہ لوگ آخرت میں بھی ہیں سب سے خراب

اللہ تعالیٰ نے منکرین کفار کے چودہ ذمائم بیان فرمائے۔ ذم اول یہ کہ وہ مفتری ہیں بقولہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ وَأَنَّهُ كُونَ
بڑھکرا ظالم ہے یعنی کوئی بڑھکرا ظالم نہیں اس شخص سے جسے افترا کیا اللہ تعالیٰ پر۔ کذباً۔ دروغ۔ یہ زیادہ فضیلت و مباہلہ ہے کیونکہ
افترا خود کذب ہے تو یہ لوگ افترا و کذب کے جامع ہیں پھر انکا افترا ظاہر ہے کہ ہوں کو اپنا شفیع بتلاتے اور ملائکہ کو دخترین بناتے اور
قرآن کو کلام مخلوق کہتے اور توہم و انداز مزا بہا۔ ایسے افعال کی نسبت کہتے جو فحش تھے غرض کہ خالق عزوجل کی جناب میں خلاف واقع
کہکر افترا کرتے اور ایسے ہی عزیز کو بیٹا اور سچ کو بیٹا کہتے۔ واضح ہو کہ ظاہر فطرت سے نکلتا ہے کہ ان سے الظلم کوئی نہیں و لیکن مقام مقتضی
ہے کہ ان کے برابر ظالم بھی نہیں ہے۔ دوم آنکہ یہ لوگ مقام ذلت و خواری میں پیش ہوں گے بقولہ۔ أُولَئِكَ يُعَذِّبُ اللَّهُ عَلَىٰ رَبِّهِمْ۔
یہ لوگ پیش کئے جاویں گے اپنے پروردگار کے سامنے یعنی قیامت کے روز جہنم میں کچھ شک نہیں ہے۔ اگر کہا جائے کہ اس پیش ہونے میں
یہ لوگ نقص نہیں بلکہ عرض عام ہے سب بندے پیش ہوں گے۔ بقولہ وعرضو علی ربکم صفا۔ جواب دیا گیا کہ فضیلت کے لئے پیش ہونا انہیں
سے مخصوص ہو کیونکہ ان کے مخالف فقط ایک فرقہ مومنین کہلے ہیں فضیلت نہیں کئے جاوینگے بلکہ یہی سب اعز اب فضیلت ہوگے
بقولہ تعالیٰ۔ وَيَقُولُ لَوْلَا شَهِادَةُ هَؤُلَاءِ الْإِنِّ كَذَّبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ۔ اور اشرار کہیں گے کہ یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ باندھا
اپنے پروردگار پر۔ اس سے انکو نہایت ذلت و خواری حاصل ہوگی مع ان کی بد صورتوں کی شناخت و تشریح کے اور یہ تیسری صفت مذمت
ہے۔ اشرار جمع شہید اسی کو فارسی نے ترجیح دی کیونکہ قرآن میں کثرت سے اسکا ورد ہے ہمانند قولہ و لیکن الرسول علیکم شہداء۔
قولہ من کل امۃ شہید و جناب علی ہذا لہ شہداء بعض نے کہا کہ وہ جمع شاہد ہے مانند صحابہ صاحب کے پھر ان اشرار میں اختلاف
ہے کہ کون لوگ ہوں گے۔ مجاہدانے کہا کہ وہ ملائکہ ہوں گے جو دنیا میں ان کے اعمال کے حافظ تھے۔ مقاتل نے کہا کہ الناس جیسے
کہتے ہیں کہ علی رؤس الاشہاد یعنی علی رؤس الناس اور ایک قوم نے کہا کہ انبیاء ہوں گے بقولہ تعالیٰ فلیسئلن اللہ ان یرسل الیہم و یسئلن
المرسلین۔ یہ قول ابن عباس کا ہے اور بعض نے کہا کہ ملائکہ و مرسلین و علماء جنہوں نے دنیا میں ان کو دین الہی پہنچایا تھا اور قتادہ
نے کہا کہ جمیع خلایق۔ مقرر جم کتاب ہے کہ سوائے فرقہ مومنین کے جملہ خلایق یہی کذاب ہیں ماسوائے ملائکہ کے۔ فافہم۔ اسکے تعبیر کی حاجت
نہیں بلکہ اسی قدر کافی ہے کہ جو اشرار ہوں گے وہ ان کو فضیلت و خواری کریں گے کہ انہیں نے دنیا میں اپنے پروردگار پر دروغ باندھا
تھا اگر کہا جائے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا مقتضی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مقام پر ہے ملائکہ اور تعالیٰ اس سے پاک منزہ ہے جواب دیا گیا کہ
یہ لوگ ان مقامات میں پیش ہوں گے جو حساب کے لئے مقدر ہیں۔ جی جواب یہ ہو کہ اسکی تاویل و کیفیت عقل بشری سے باہر ہے اور
قدرت الہی اس سے اعلیٰ و اجل ہے پس اس میں کوئی مشکل نہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں کہ وہ پیش ہوں گے مگر اللہ تعالیٰ ہر نقص کو پاک کرے
کوئی کیفیت اسکے خیال میں نہیں لاتے ہیں بالجملہ دار آخرت میں مفتریوں کی فضیلت ہوگی ابن کثیر نے کہا کہ ملائکہ و رسولوں و باقی
آدمیوں و جنوں کے روبرو اور اشرار کہیں گے کہ انہیں نے دنیا میں اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا۔ لَعَنَ اللَّهُ عَلَى الْعَالَمِینَ
خبردار ہو کہ ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو بعض نے کہا کہ یہ جملہ کلام اشرار سے ہے اور بعض نے کہا کہ محتمل ہو کہ بعد اشرار کے اللہ تعالیٰ
نے ان کے حق میں رحمت سے دوری و لعنت فرمائی۔ سراج میں کہا کہ یہ ان کی چوتھی مذمت ہے اور عقاب قیامت سے آگاہ کرینگے

خسارہ میں ڈالا اپنی جانوں کو۔ کیونکہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بدل کر اکہ کی عبادت کی پس ہمیشگی کی آگ میں پڑے اور بڑے خسارہ کی وجہ سے تیرہویں مذمت قیوم و مصلح عنہم کا لڑا افترو و ق۔ اور گم ہو گیا ان سے وہ کچھ جرات کر کے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیساتھ شریک کا دعویٰ کرتے اور کہتے کہ یہ بت وغیرہ اکہ انکے سفارشی ہیں اور مسیح ان کے گناہوں کا کفارہ ہو گئے ہیں یہ سب باطل دعویٰ گم ہو جاوے گے جو دھوین مذمت کلا جہم انہم فی الاخرۃ کلا جہم و ق۔ لامحالہ وہی عاقبت میں نہایت خسارہ دے دیں خلیل دیہویہ نے کہا کہ لاجرم معنی حق ہے پس ان کے نزدیک یہ گویا کلمہ واحد ہے و قرار دے گا کہ بتسلسلہ لا بد و لامحالہ کے ہے پھر کثرت استعمال سے بمعنی حق ہو گیا۔ زجاج نے کہا کہ جرم بمعنی کسب اور فاعل مضمر ہے اسے کسب ذلک الفعل لم الخسران۔ اور ان کو نصب بوجہ جرم کے ہو و بمعنی اس فعل نے ان کو خسران کما دیا۔ ازہری نے کہا کہ یہ اس لغت میں احسن توجیہ معقول ہے۔ بالجملة اس آیت سے من کان علی ہیتہ من ربہ۔ میں اور من کان یرید الحیوة الدنیا۔ میں فرق و تفاوت ظاہر ہوا خصوص جبکہ اگلی آیات میں مومنوں کے درجات بیان ہوں گے تو ان میں کمال تفاوت ظاہر ہو جائیگا فی العرسل قولہ تعالیٰ من الظلم من افتری الہم آئین اشارت ثابت ہو کہ ریاکار و مکار بھی عذاب میں ماخوذ ہوں گے یعنی کون بڑھکر ظالم ہے اس شخص سے جو ولایت کا دعویٰ کرے اور سابق حکم میں وہ کذاب ٹھہرے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ حکم ازلی جو اسکے کفر و ہتان کا جاری ہوا اسکو ٹوڑے اور اولیاء صدیقین جن کے حق میں سابق عنایت ہو ان کو اہل شقاوت سے مقابلہ و مماثلہ کرے پس ظلم اس کا اس راہ سے کہ اپنے آپ کو ولایت کے دعویٰ پر لا کر اللہ تعالیٰ پر دروغ یا نہمتا ہے حالانکہ وہ کاذب ہو اور ان مفسدون کی عرض اس فعل سے یہ ہوتی ہے کہ ریاکار و سمعہ و جاہ کے لئے مخلوق کے منہ اپنی طرف پھیر لاوے پس اللہ تعالیٰ ان کو قیامت میں تمام ظالمین کے رد و نفیحت فرما دیگا پس جو کوئی اپنے پروردگار سے سچا معاملہ رکھتا تھا وہ ان کے کذب پر گواہی دیگا پھر قرب و وصال سے دور کر کے نکال دوہاں میں ڈالے جاوے گا۔ بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پرافترار کر نیوالا وہ شخص بھی ہے جو اپنے واسطے ان احوال کا دعویٰ کرے جو بزرگان دین و صلحا کو حاصل تھے اور اپنے نفس سے ایسے مقام کا مشاہدہ ظاہر کرے جہاں اسکو شہود نہیں ہوا ہے پس یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نفیحت کر دیتا ہے کہ ان کے کذب پر دے لوگ مطلع ہو جاتے ہیں جو حقائق استیسا کو بخور حق دیکھتے ہیں پس دے ظاہر کر دیتے ہیں کہ نبی اللہ الذین کذبوا علی ربہم۔ کیونکہ انھوں نے اپنے لئے ایسے احوال ظاہر کئے جو حقیقت ان میں نہیں ہیں۔ اور اپنے آپ کو لباس سلطان سے آراستہ کر لیا لہذا نفیحت تو ان کو مجالس بل الحق میں ہے یہاں تک کہ جب قیامت میں مشاہد الحق میں جاوے گا تو عام نفیحت اٹھا دینگے۔ قولہ تعالیٰ ما کانوا یستطیعون السمع الا یہ۔ یہ لوگ خطاب حق کو دل کے کانون نہیں سنتے تھے اور مشاہدہ حق کو روح کی آنکھوں نہیں دیکھتے تھے کیونکہ سنتے و دیکھتے کہ اول میں ان کے حق میں عنایت نہیں جاری ہوئی۔ بعض نے کہا کہ سماعت کی استطاعت ایسے شخص کو کیا ہو جس کے کان امر حق کی سماعت کے لئے نہیں کھلے ہیں اور کیونکہ دیکھتے جس کی آنکھ میں توفیق کا سرمہ نہیں ہے کیونکہ بغیر سنائے اور بغیر دکھلائے کچھ دیکھتا و سمعنا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل الخسران کے نکال دوہاں کے بیان کے بعد اہل درجات اہل ایمان کے فضائل و کمالات کو بیان فرمایا بقولہ۔

اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحٰتِ وَاحْبَبُوْا اِلٰی رَبِّهِمْ اُولٰٓئِکَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ

الہیتہ یولقین لہ۔ اور کین۔ کیا ان اور ماہزی کی اپنے رب کی طرف وہ ہیں جنت کے لوگ

اپنے آپ کو صفات قدم میں فنا کر کے صاحب شاہدہ صفات بقا رہیں اور بدون مرقفہ کے باقی ہیں کیونکہ اب بعد موت کے ہمیشہ صاحب
 احمو رہیں گے۔ شاہ کرمانی نے کہا کہ اخبات تین طرح ہے علم ایس سے تو بہ کے کیونکہ گناہوں کی طرف کثرت سے عود ہوتا ہے اور خوف
 استدراج کا پردہ میں یعنی شاید باوجود ان گناہوں کے انعام فقط استدراج ہوں کہ ناگمانی عذاب میں پکڑا جاوے اور موسم توقع
 عقوبت کی ہر وقت بخوف کیونکہ وہاں عدل ہو اور عدل میں یہاں گناہ بہت ہیں اس لئے کہ گناہ کی طرف کثرت سے عود ہوتا ہے اور خوف
 ساتھ دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف خشوع ہوا اور غیبتیں کے علامات میں سے یہ ہو کہ ہمیشہ پوشیدہ استعانت کے ساتھ احکام تقدیر کے
 تحت میں گھلتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ازلی مقبول بندوں اور ازلی مطرودین فرق بیان فرمایا کہ فرق اول کو نعمت ولایت ہے
 اور دوم کو حجاب بقولہ مثل الفرقین کا لایعنی کہ یہاں اشارت سے ثابت ہو کہ باطنی حالت کے اعتبار سے جو حقیقت میں شاہدہ دو مال
 میں پہنچا وہ محقق مانند سمیع و بصیر کے ہو اور جو حقیقت میں کچھ نہیں مگر ظاہر میں ہمارے وہ اندھا دہرا ہے۔ پھر سمیع کی کیفیت
 ہے کہ حق تعالیٰ سے اُس کے کلمات کو اسی کی قوت سے سنتا ہو اور انہیں کلمات سے اُس کو خواطر ملگوتی اور ہوا جس شیطانی و نفسانی میں فرق
 معلوم ہوتا ہے اسی طرح جہاں حق تعالیٰ کو قوت حق سے دیکھتا ہے اور یہ کوئی گراست اپنی قوت سے نہیں ملتی ہے وہی پاک پروردگار کا خانہ
 اپنے کرم سے عارفوں کے دل اور مجاہدین کی آنکھیں روشن کر دیتا ہے اُن کو آدمیوں کے دلی خطرات اور غیب کے حقائق ظاہر ہو جاتے ہیں
 اور جو شخص مکار جاہل ہے وہ الہامی ہوا توف کو نہیں سنتا کیونکہ اس کو خاص سنا جو بقوت حق ہے حاصل نہیں ہوا اور اس پر بشری شہوت
 و عوارض غالب ہونے کی وجہ سے اس کو معرفت کے لواظ نظر نہیں آتے۔ یہ مرتب مثال دونوں کی فرما کر اہل عقل سے دونوں کے
 مساوات پر بھی بقولہ بل سئلین یعنی ہرگز دونوں یکساں نہیں ہیں بعض نے کہا کہ بصیر وہ شخص ہو کہ تقدیر الہی میں چکر لپٹے سے مراد ہے
 اور جو اس کے نفع و ضرر کے لئے جاری ہو تمام اوقات میں اس کو دیکھ اور سمیع وہ شخص ہے جو خطاب کے تمام اقسام کو خواہ تادیب ہوں یا
 تقریب ہوں یا حث و مذہب ہوں تمام اوقات میں سنے پھر بعض مشائخ نے کہا کہ اندھا وہ شخص بھی ہے جو عجز کی باتیں نہ دیکھے
 اور پھر وہ شخص بھی جو لطائف خطاب سے محروم ہو اور بصیر وہ شخص جو نظر حق سے اشیاء کو دیکھے تو کسی کا انکار نہ کرے اور کسی چیز سے
 تعجب نہ کرے جیسے کہ اندھا وہی ہے جو حقائق اشیاء کو نہیں دیکھتا۔ اُس نے کہہ دیا کہ اندھا وہ ہے جس کو ہدایت کی بینائی
 نہ ہو ایسے ہی بہرا جس کے دل کے کان ہرے ہوں پس نہ وہ افعال میں تقدیر کا بصیر دیکھتا ہے اور نہ نور فراست سے مکار شفات غیب
 پاتا ہے اور فرمایا کہ بصیر وہ ہے جو افعال کو علم الیقین سے دیکھے اور صفات کو عین الیقین سے اور ذات کو حق الیقین سے پس جو چیزیں
 غائب ہیں اُن کو ایک قسم کا حضور ہے اور جو مستور ہیں ان میں کشف ہو۔ پھر جو شخص کہ صفت حق سے سنتا ہے اس کو ہوا جس
 نفسانی دوساوس شیطانی نہیں سائی دیتے ہیں پس دواعی علم سے شرعاً مستنا ہے اور خواطر تعریف سے براہ تقدیر سنتا ہے اور خواطر
 حق سے براہ اسر منتا ہے پس یہ جاہل و عارف کسی طرح مساوی نہیں ہو سکتے ہیں۔ پھر انواع دلائل کے بعد بعض قصص و وقائع
 اہم سابقہ و ان کے بد انجام کو شاہد یقینی بیان فرمایا بقولہ۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ طَرِيقِي

اور ہم نے بھیجا نوح کو اُسکی قوم کی طرف کہ میں تم کو ڈرشتا ہوں کہ تم کو کہہ دو کہ نہ ہو جو سوائے اللہ کے میں

أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ

اَلَا يَشْعُرُ اَمَّا نَا وَمَا نَرَاكَ اَتَّبِعَكَ اِلَّا الدِّينَ هُمْ اَرَاخِلْنَا بِاَدْنَى الرَّأْيِ وَمَا نَرَاكَ اَلَا كَمُ
ڈرتا ہوں تم پر عذاب سے ایک دکھ والے دن کے پھر بڑے سردار جو منکر تھے اسکی قوم کے ہم دیکھتے نہیں بخیر
اگر آدمی جیسے ہم اور دیکھتے نہیں کوئی تابع ہوا تیرا مگر جو ہم میں پنج قوم ہیں اوپر کی عقل سے اور دیکھتے نہیں تم کو

عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ بَلْ نُنَظُّكُمْ كَذِبًا ۝

اپنے اوپر کچھ بڑائی بلکہ ہم کو خیال ہو کہ تم جھوٹے ہو

وَلَقَدْ وَاٰدَ اِبْرٰهِيْمَ وَاِلٰهٖمُ مَوْلٰهٖ اِسْمَہٗ اَزۡسَلْنَا اَنۡكُرَ اَنۡ نُّوۡحَ عَلَیۡہِ السَّلَامُ اَوَّلُ رَسُوۡلٍ ہِیۡنَ جَوۡكَ اَفۡرِیۡتَ پَرۡسَتُوۡنَ کِی طَرَفَ یَہِجَّہٗ لَیۡلَۃًۢ بَعۡدَ اَدَمَ
علیہ السلام کے لوگوں کے گمراہ ہونے کے وقت۔ اے قوم! یہ قوم بت پرست تھی اور بعد آدم کے دس قرن تک لوگ تو حید پر رہے
پھر ان میں کفر پھیل گیا۔ اے قوم! تم نے ان کو بت پرست قرار دیا۔ بعض نے کہا کہ تقدیر کلام بانی لکھ ہے پس ان مفتوحہ کی قرآن ابو عمرو ابن کثیر و کسائی
پر صحیح ہو اور باقی قرآن نے بالکسر پڑھا تو قول مضمر ہے یعنی قال انی۔ یا قاتلانے۔ والمعنی اوتھم ہے کہ بیشک ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم
پاس کہتا ہوں کہ میں تم پر عذاب بھیجوں۔ اے قوم! تم نے ان کو بت پرست قرار دیا۔ ان کا مصدر یہ یا مفسرہ متعلق بارسلنا یا مذہبیر یا مبین
ہے اور لانا یہ ہو۔ سراج میں کہا کہ انی لکم آئین سے یہ جملہ بدل ہو یعنی میں تمہیں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی کی عبادت مست
نہ ہو۔ یا مبین کا مفعول ہو۔ یعنی صاف بیان کرنے والا ہوں اس امر کو کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو بت پرست پوجو جو علی ہذا مبین یعنی بین
نہیں بلکہ افعال بخدی منی میں ہو۔ خالی انداز پر اتنا کیا اسلئے کہ نوح کی دعوت محض نذر نھی بشارت نہیں۔ یہ قول ضعیف ہے بعض نے کہا
کہ بشارت ان میں کارگر نہیں ہوئی۔ مگر ختم کتاب ہے کہ قوم بد افعال میں مبتلا تھی اس سے باز رہنے کا حکم دیا اور نہ ماننے کی صورت میں ڈر
سنا دیا۔ اے قوم! تم نے عذاب الیم کو عذاب الیم کہہ دیا۔ یہ شبہ مجھے تم پر عذاب روز الیم کا خوف ہو۔ روز کو الیم کہنا باعتبار اس کے عذاب کے
ہے اور مرد روز طوفان ہر یار و زیارت اور ظاہر یہ ہو کہ قیامت مراد ہو یا مخالفت پر عذاب کا یقین کر کے فرمایا کہ ایک نہ ایک روز تم پر
عذاب آوے گا اسلئے کہ عرق کی وجہ سے پچھے ہوئی ہے ہاں محتمل ہو کہ پہلے سے قوم کا انجام معلوم ہو و اللہ اعلم فی السراج۔ ابن عباس
نے فرمایا کہ حضرت نوح چالیس برس کی عمر ہوئے پر رسول ہوئے اور ساڑھے نو سو برس قوم کو راہ راست کی طرف بلایا۔ مقاتل نے کہا کہ
سو برس کی عمر میں اور بعض نے کہا کہ پچاس برس اور بعض نے کہا کہ دو سو پچاس برس کی عمر ہوئے پر رسول ہوئے اور ساڑھے نو سو برس دعوت
کی اور بعد طوفان کے ڈھائی سو برس زندہ رہے تو ان کی عمر ایک ہزار چار سو پچاس برس کی ہوئی اور نوح اسم عجی ہو انداز جس نے کہا
کہ کثرت گریہ کی وجہ سے نوح بافتح سے ماخوذ ہوئے اسلئے کہ وہ عربی اشتقاق نہیں ہو سکتا۔ اس سورہ میں سات قحطے ترتیب دار
جس طرح زمانہ میں واقع فرمائے ہیں ذکر کئے از اہمہ پہلے ہی قصہ نوح ہو۔ اہل حضرت نوح نے قوم بت پرست سے کہا کہ اگر تم نے
سوائے اللہ تعالیٰ کے غیر کو پوجا تو مجھے تم پر عذاب الیم واقع ہونے کا خوف ہو لہذا تم باندھو۔ بت پرست کہ جو کوئی شرک مرے
اپر عذاب آئے غم یقینی ہو پس ظاہر کلام اسکو شعریہ کہ آنحضرت نے قوم کو دنیاوی عذاب کا خوف دلایا تو نے ان کے جواب
میں صاف انکار کیا اور تین شبہ پیش کئے چنانچہ ان کو یہاں فرمایا۔ بقولہ تعالیٰ فَقَالَ الْمَلَأُ مَلَأُ جَمَاعَتِ اَشْرَافِ جَنۡکُوۡدِ نِبَاۡکِی
میاست منزلت حاصل ہو۔ اَلَّذِیۡنَ کَفَرُوۡۤا اِبۡرٰہِیۡمَ صَفۡتَہُمۡ اَمۡیۡہٗ۔ بیان ملا یعنی اسکی قوم کے اشراف نے جو کافر تھے۔ کس

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بعض اشرف قوم کا فرض بھی لیکن اظہر یہ ہے کہ جملہ الذین کفروا بعض ذمت کیلئے ہے یعنی ان ملا کی بصفت بھی کہ نبی
کافر تھے اسلئے کہ کلام مابعد سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایمان لایواس دنیا کی راہ سے خیر لوگ تھے۔ بالجملہ نہیں کفار قوم نوح کے لہذا کہ۔ ماکہ
کولت الا بشر انکم لکذابون۔ ہلا اعتراض و شبہ یہ کہ ہم نہیں دیکھتے تھو گھر ایک آدمی مانند اپنے یعنی اللہ تعالیٰ کا رسول کوئی فرشتہ ہوتا آدمی
کیا ہو گا اور لہذا ہمارے مثل آدمی تھے یہ فوجیت ہم روسا سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی جیسے کفار مکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے و ما
نولت ان تبعلوا الا الذین ہذا اذ انکنا مع اذل انہم ذال مجہول اذل حج رذل لبکون ذال جیسے کلب اکلب اکالب ہیں اذل
جمع الجمع ہو اور بعض نے ہم تعظیم ال رذل بر وزن اشرف کے جمع قرار دی جیسے اساد و جمع اسود پھر اذل مانند جولا ہر دوزخ و دوزخوہ کے
آدمیوں میں سے اور گھٹیا ہر چیز میں سے۔ بنا دی التواہی۔ ظاہر ال لئے یعنی بدون غرض و تمق کے۔ اور نصب سکون بنا بظرف کے یعنی وقت ظہور
اول رائے کے۔ یہ دوسرا شبہ جمایا اور معنی یہ کہ اور ہم نہیں دیکھتے کہ تیری پیروی کی ہو کسی نے سوائے ایسے لوگوں کے جو ہم میں سے اراذل
ہیں انہوں نے بھی بدون غرض و تمق کے سرسری نظر سے اتباع کر لی۔ ابن کثیر نے لکھا کہ کافروں کا یہ اعتراض ان کی جہالت و بے عقلی پر
ذیل ہوا اسلئے کہ جو امر حق ہے وہ ہمیشہ حق ہو جا ہے اراذل اسکی پیروی کریں چاہے اشرف۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ جو بندے امر حق و حکم الہی
کی پیروی کرتے ہیں ہی اشرف ہیں اگرچہ فقیر ہوں اور جو اس سے منہ موڑتے ہیں وہی رذل ہیں چاہے تو گھر بھون پھر اگر انبیاء واقع
ہو جائے کہ امر حق ثابتیاد و لیا رکی پیروی کر نیوالے فقیر و ضعیف لوگ ہوتے ہیں دن میں کچھ عزت نہیں ہوتا اندر دے حق کے تابع
ہو جاتے ہیں اندر دوسرا اکثر مخالفت ہوتے ہیں سوا اسلئے ہر قل بادشاہ روم نے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پوچھا اور آپ کی اتباع دریافت کئے
اور ابوسفیان نے کہا کہ ضعیف لوگوں نے انکی پیروی کی اور کسی شریف نے پیروی نہیں کی تو بادشاہ نے کہا کہ تم بیت کھو بلکہ رسولوں کی پیروی کر نیوالے
ضعیف ہی ہوتے چلائے ہیں زجاج نے کہا کہ کافروں نے اتباع نوح کو جولا ہر وغیرہ اراذل کہا اور یونانی سے یہ نہیں جانا کہ دین کی بزرگی اور رسول
کی پیروی میں شرافت ہو مال و مناصب کو کچھ دخل نہیں اور کوئی پیشہ جائز ہو اس سے دین میں کچھ نقصان نہیں تا بلکہ جب دین میں انکی سیرت بہتر ہے تو
بہترین کو دین میں افضل ہیں ابن کثیر نے لکھا کہ بادی الہی کا اعتراض بھی محض جہالت ہے کچھ عیب نہیں اسلئے کہ حق جب مل گیا تو ہمیں ایو فکر کو کوئی مجال نہیں
ہوتی بلکہ اس حال میں امر حق کی اتباع فرض ہو اسی حالت میں سوائے سخی گراہ جاہل کے کوئی بدی و برائی لگانے میں نہیں پڑیگا اور
اللہ تعالیٰ کے رسول ہمیشہ امر واضح لائے ہیں اور صحیح حدیث میں آیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس کسی کو اسلام کی طرف بلایا
اسنے کچھ نہ کچھ گردن نہوڑائی سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کہ اسنے کچھ بھی توقف نہ کیا یعنی فوراً ایمان لائے پھر کافروں نے قیسر اشہر
حضرت نوح وان کی اتباع سب پر پیش کیا یعنی قولہ صما مونی لکم عاقبتا من فضلی۔ اور ہم تو تمہارے لئے اپنے اور کچھ فضیلت
نہیں دیکھتے۔ یعنی دنیاوی مال دولت میں تم ہم سے اچھے نہیں ہو۔ ابن کثیر نے کہا کہ یہ لوگ اندر سے تھے برے تھے گونگے تھے ان کو
بھلا حق واسکی بزرگی کیونکر نظر آتی پھر حضرت پیغمبر کی فضیلت کمان سے دیکھتے لہذا دنیاوی عرق کے سوائے آخرت میں بھی اراذل و خوار
ہوں گے جو دنیا میں اندر سے ہو کر امر حق میں متردد اور جہالت کے اندر میرے میں پاتے تھے آخرت میں دوزخ کے اندر میرے میں جلیں گے
پھر ان کافروں نے حضرت نوح کے مقابلہ میں غوطہ تر د بھی چھوڑا اور اپنی اصل کی طرف جو تمام کافروں میں ہمیشہ موجود ہو رہا کیا اندر
وہ خالی گمان ہے چنانچہ کہ انکے کلمہ کذب ہیں۔ بلکہ ہم تو تم کو جو گنا گمان کرتے ہیں۔ اسی گمان پر ہم گئے اور کسی طرح آنحضرت کی
فضیلت نہ سنی۔ حالانکہ گمان سے حق نہیں ملتا ہے آخر غرق کے عذاب میں پڑے یہی حال کفار مکہ کا تھا کہ بتوں کو اللہ تعالیٰ کے

لہذا دوسرے معنی
یہ بھی ہو سکتے ہیں
جو ہم میں سے گھٹیا
ہیں انہوں نے سخی
ارباب کی اتباع کر لی
اور ہم سب سے
خیرت میں جو بڑا
ان اسلام غریب انکلی
مفسرین نے اسلام
ارکے دیکھے سے شروع
ہو جائے اور آخرت
ارکے دیکھے سے ہی
نہایت غریب و نادار
ہو جائے

بیان اپنا سفارشی سمجھتے اور گمان کرتے کہ وہ ان ہم کو نفع دینگے حالانکہ بیان نہ منہ سے بولیں اور نہ ہاتھ بلاویں اور نہ اشارے سے راہ بتاویں اور نہ اپنے اوپر سے ایک کلمی ہانگ سکیں ایسے ہی نصاریٰ نے حضرت مسیح کو اپنے تمام گناہوں کا چاہے کیسی ہی بدکرداری کریں کفارتہ سمجھ لیا اور یہ غلات عقل و تمام انبیاء سے مخالف ہو اور جب ان لوگوں کو امر حق دیا جائے تاکہ دنیا سے فانی سے منہ موڑ کر عاقبت درست کریں تو دل سے عاقبت پر یقین نہیں کرتے اور اس پر بھی حق بات میں مانند قوم نوح کے بالکل وہی شہرہ پیدا کرتے ہیں **وَفِي الْحَرِّ** قولہ مازال اتبعکم انکم کینہ جابلون ہو قوفون کی یہی عادت ہو جو اپنی فاسد رائے پر انبیاء کے حالات کو قیاس کرتے ہیں اور اگر کاش ایک ذرہ ان کے حالات سے مشاہدہ کیا ہوتا تو اسکے شوق و حسرت میں مر جائے دیکھن شقاوت ازلی نے ان کو ان بزرگوں کے انوار سے محروم کیا اور اپنے گمان و قیاس میں پڑے ہو کرین کھایا کئے پس ان کو شکل و صورت نظر پڑی اور ارواح دیکھنے سے اندر سے رہے اور سبب جہالت کے اوپر آئی پر بھگرتے رہے۔ **ابن الطرمی** نے کہا کہ جس نے انبیاء سے مخالفت کی اسکو نقطہ بشری صورت نظر پڑی اور جو اختصام و فضائل ان کو عطا ہوئے ہیں مخالف کو نظر نہ آئے کیونکہ حقائق باطن میں اور ان کی ظاہری صورت کا باقی رہنا خلق پر رحمت ہو کہ فیض پاویں اسی ظاہری شکل کو اپنی طرح کھانا پیتا دیکھ کر ان کو اپنے مثل سمجھنے لگے اور یہ نہا کہ وہ مشاہدہ قریب حضرت حق عزوجل کے قرب میں ہیں اگر ان کے قرب منزلت کو دیکھ پاتے تو ایسے جواب گونگے رجھاتے اور ان کے عیش کی تناسل میں حسرت کیساتھ جان دیدیتے و لیکن تقدیر العزیز علیہم ہے کہ اے اسی عذاب میں خوشی ہیں پھر مجمل جواب نوح ذکر فرمایا۔ **قَالَ يَقَوْمِ اَرَايْتُمْ اِنْ كُنْتُمْ عَلٰى بَيْتِنَا مِنْ رَّحْمَتِيْ وَ اَشْنٰى رَّحْمَةً مِّنْ عِنْدِىْ فَجَعَلْتُمْ** بولا اے قوم دیکھو تو اگر میں ہوا نظر آتی راہ پر اپنے رب کی اور اپنے دی بھگو ہر اپنے پاس سے پھر وہ

عَلَيْكُمْ اَنْزَلْنٰكُمْ مِّنْ سَمٰوٰتِہُمْ اَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ

تمہاری آنکھ سے چھپا رکھی کہا ہم نگاہ دینے تم کو اور تم اس سے بیزار ہو

حضرت نوح نے خصائل نبوت کے موافق نہایت علم و لطافت سے بیوقوف قوم کو جواب دیا۔ **قَالَ لَقَدْ مَرَّ بِہِمْ** کہا کہ اے قوم آؤ آیت تمہارے آگاہ کرو۔ **اِنْ كُنْتُمْ عَلٰى بَيْتِنَا مِنْ رَّحْمَتِيْ** کہ اگر میں کھلی دلیل و معجزہ پر ہوں اپنے پروردگار کی طرف سے۔ **و اَشْنٰى رَّحْمَةً مِّنْ عِنْدِیْ** اور دی اُسے بھگو رحمت یعنی نبوت اپنے پاس سے یعنی اپنے فضل سے تو بھی کیا مجھے بھگوانا کہو گے یعنی میں بھگوانا نہیں ہوں مجھے حق تعالیٰ نے فضل اپنے فضل سے بدون دعویٰ و استحقاق کے اپنی طرف سے مجھے و برہان دی اور اپنے پاس سے رحمت و نبوت دی۔ **فَجَعَلْتُمْ عَلٰی بَيْتِنَا** پس ہر ایک بینہ و رحمت تم پر اندھرائی کر دی گئی اور مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کے معجزہ و کسائی نے رحمت ہضم اول و تشدید ثانی پڑھا یعنی یہ رحمت تم پر اندھرائی کر دی گئی اور مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کے فضائل و کمالات دیکھنے سے اندھا کر دیا۔ دلیل یہ کہ ہدایت و ضلالت کو اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے۔ **اَنْزَلْنٰكُمْ مِّنْ سَمٰوٰتِہُمْ** اَنْزَلْنٰكُمْ مِّنْ سَمٰوٰتِہُمْ کہ انکے گمان کے خلاف حالانکہ تم اس سے کراہت کرتے ہو یعنی زبردستی میں تمہارے اوپر لازم نہیں کر سکتا ہوں۔ قتادہ رحمہ نے کہا کہ واللہ اگر اللہ تعالیٰ کے نبی کو استطاعت ہوئی تو لادم فرماتا و لیکن اس کے ہکان میں نہ تھا **فَنُحِیْ** علم رکھنا جابلون کے جواب میں اخلاق انبیاء میں سے ہے اور قولہ فمیت بنا برقرارہ حفص حمزہ کے دلیل ہے کہ ہدایت و ضلال از جانب حق تعالیٰ ہے قولہ تعالیٰ

وَيَقُومُوا لَكُمْ عَلَيْهِ مَا كَانُوا آجِرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدٍ الَّذِينَ آمَنُوا

اور اے قوم! میں انکے پرستاروں کے لیے نہیں ہوں مگر اللہ اور میں نہیں ہوں۔ ایمان والوں کو

انہم ملقوا ربهم ولكني أراكم قوماً تجهلون ۝ وَيَقُومُ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ

ان کو ملے اپنے رب سے لیکن میں دیکھتا ہوں تم لوگ جاہل ہو۔ اور اے قوم! کون چھڑا دے تجھ کو اللہ سے

إِنْ طَرَدْتَهُمَا فَلَا تَذْكُرْنِ ۝

اگر ان کو ہٹا دوں کیسے دھیان نہیں کرتے ہو

وَيَقُومُوا لَكُمْ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ رَجُلٌ اس نصیح کی طرف ہر جو پہلے ان کو فرمائی تھی۔ مالا۔ اور اے قوم! میں نہیں مانگتا اس نصیح پر

تم سے کچھ مال یعنی خالص اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسکے واسطے تم کو اسکی سیدھی راہ پر لانا ہوں اور تم سے کچھ چاہتا ہوں کہ تم صحت کرو کہ اسی

مال کیلئے ایسا کیا۔ بلکہ تم سے بے عرض نصیحت ہو۔ اِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ۔ نہیں میری مزدوری مگر اللہ تعالیٰ پر۔ یعنی

اللہ عزوجل نے اپنے فضل سے مجھے اس کام پر ثواب جزیل دینے کا وعدہ فرمایا ہے تو میرا ثواب تو وہی ہے پھر کافروں کے تبرع و خیر

کی درخواست کا جواب دیا بقولہ۔ وَمَا أَنَا بِطَارِدٍ الَّذِينَ آمَنُوا۔ اور میں کبھی نہیں ہاںک دینے کو دور کرنے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان

لائے۔ روایت ہو کہ کافروں نے صریح درخواست کی تھی کہ ان رذیل لوگوں کو دور کرو تو ہم تمہارے پاس بیٹھیں اور بعض نے کہا کہ انکی

گفتگوئے سابق سے یہ بات نکلتی تھی بہر حال جواب دیدیا کہ میں کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ یہ ویسا ہی ہے جیسے لغار مکہ نے آنحضرت صلعم

سے ضعفار مومنین کو ہٹانے اور خاص اپنے لئے مجلس بنانے کی درخواست کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے قولہ لا تطرد الذين يدعون بهم الآية سے صریح

ممانعت فرمائی پھر حضرت نوح نے جن کو کافر رذیل کہتے تھے انکا مرتبہ مع اپنے فضل کی دلیل کے بیان کیا بقولہ۔ اِنْ تَتُوبَا

مَلَقُوا رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ۔ یہ لوگ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں۔ انکا مرتبہ یہ ہو کہ پروردگار عزوجل ان سے ملاقات فرماوے گا اور ان کو

ان کے ایمان و نیکیوں کا اچھا ثواب عطا کرے گا کیونکہ ایمان و اعمال نیک کسی کے ضائع نہیں ہوتے اور وہی حق تعالیٰ کے

نزدیک مقبول ہیں۔ دنیائے فانی و دولت بالکل پیچ و باطل ہے۔ اسی واسطے فرمایا۔ وَلَكِنِّي أراكم قوماً تجهلون۔ لیکن میں

تم کو ایسی قوم دیکھتا ہوں کہ تم جاہل کرتے ہو۔ یعنی صاف بات سچ جسکو ہر عقل والا جان لیتا ہے اس سے تم جاہل ہو پھر زیادہ

انکا مرتبہ بڑھایا اور طرد کا جائز نہ ہونا بتلایا بقولہ۔ وَيَقُومُ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ اِنْ طَرَدْتَهُمَا۔ اور اے قوم! کون مدد کر کے

مجھے بچاویگا اللہ تعالیٰ سے اگر میں ان لوگوں کو مطرود کروں یعنی ان کا مطرود کرنا خلاف مرضی الہی ہے اگر میں بالفرض طرد

کروں تو اللہ تعالیٰ مجھ پر عذاب فرماوے گا پھر اسکے عذاب سے بچانے والا کوئی نظر آتا ہے ہرگز کوئی ممکن نہیں ہو پھر ان کو ان کی

جہالت پر تنبیہ کی بقولہ۔ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ کیا بھلا تم غور نہیں کرتے ہو بعض نے کہا کہ افلا یعنی ہلا یعنی حرف تفضیف ہو یعنی

کیونکہ میں غور کر کے سمجھ حاصل کرتے ہو کہ ایمان و طاعت سے کوئی ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو جائے کسی کو اسکے رد

کرنے کی مجال نہیں ہو اور دنیاوی دولت سے قرب آتی و شرف نہیں حاصل ہوتا۔ فِی الْعَرَالِ قولہ واما نا بطارد

الذین آمنوا انہم حضرت نوح علیہ السلام نے بیان کر دیا کہ میں ایسے لوگوں کو مطرود نہیں کر سکتا جنہوں نے دنیا کو جو محل امتحان تھا

چھوڑا اور خالص اللہ تعالیٰ کی طرف جمع لائے اور دار آخرت پسند کیا اور حق تعالیٰ نے ازل سے ان کو اپنے دیدار و مجلس انس

وسماع کلام و معرفت صفات و ذات کیلئے برگزیدہ کر دیا تھا پھر دلیل فرمائی بقولہ انہم ملا قوا رہم یعنی انکا مقبول کرنا یا مطلق کرنا میرے حوالہ نہیں ہے بلکہ جس پاک خالق جل سلطانہ نے مجھے پیدا کر کے رسول بنانے کو چھانا اسی نے اپنے ان بندوں کو ولایت کیلئے مخصوص کیا اور اسکو اختیار ہے کہ اپنی رحمت سے جسکو چاہے سرفراز کرے اور تم لوگ اندھے جاہل ہو تم کو چاہیے کہ انکی شکست کی کومت دیکھو اور دنیا سے اعراض کیسے اُنکے پچھے کپڑوں میں زرد رنگ کو لانا ظمت کرو کیونکہ ملکوت و جبروت میں ہر سر کرنے والے ہی لوگ ہیں شیخ ابو عثمان نے اس کی بت میں کہا کہ میں جہنم سے منع ہوا تھا کیونکہ لوگوں سے جہنم نے اللہ تعالیٰ کی طرف منہ کیا کیونکہ جو کوئی غلام سے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ دے اللہ تعالیٰ اس پر توجہ فرماتا ہے پس جہنم کی ایسے شخص سے منہ موڑے اُس نے اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ لیا پس میں ایسا نہیں کروں گا پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کافروں کے بعض اقوال کا جواب فرمایا اَلَا نَالِ تَعَالٰی۔

وَلَا اَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللّٰهِ وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلَا اَقُولُ اِنِّي مَلَكٌ وَلَا اَقُولُ

اور میں نہیں کہتا تم کو کہ میرے پاس میں خزانے اللہ کے اور نہ میں خبر رکھوں غیب کی اور نہ میں کہوں کہ فرشتہ ہوں اور نہ کہوں گا لِلَّذِينَ تَزُوْرِيْ اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا وَّ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ اَنْفُسِهِمْ

کہ جو تمہاری آنکھ میں حیر ہیں نہ دے گا ان کو اللہ بخیر اللہ جانتا ہے اللہ ہر جان کے ہی میں ہے

اِنِّيْ اِذَا اَلَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

یہ کہوں تو میں بے انصاف ہوں۔

وَلَا اَقُولُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَائِنُ اللّٰهِ۔ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے میں یعنی رزق کے خزانے یا اموال کے خزانے۔ یہ جواب کفار ہے کہ رسول ہونا تو اللہ تعالیٰ کے خزانے رکھنا ہوتا۔ یعنی رسول کیلئے یہ شرط نہیں ہے اور بعض نے کہا کہ یہ معنی ہیں کہ جیسے میں تم سے مال نہیں مانگتا ویسے ہی یہ بھی نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں کا مالک ہوں بلکہ مجھے مال سے دینے یا لینے کی کچھ غرض متعلق نہیں ہے کیونکہ یہ اموال دنیاوی سب فانی ہیں ان کے حاصل ہونے سے کچھ آبر و نہیں اور نہ ہونے سے کچھ ذلت نہیں ہوا اور ان کی جستجو میں عمر برباد کرنا عذاب کی گرفتاری ہے۔ ہاں دارالآخرۃ کی نعمتیں البتہ باقی و دائم ہیں وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبُ اور یہ بھی نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں۔ بلکہ میں نے وحی الہی پہنچنے پر تم سے ہی کہا تھا کہ انی نذیر مبین۔ میں کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ وَلَا اَقُولُ اِنِّيْ مَلَكٌ۔ اور یہ بھی میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں تاکہ تم کہو تم کو تم کو اپنے مثل آدمی دیکھتے ہیں بیشک آدمی ہوں اور آدمیت و نبوت دونوں جمع ہوتے ہیں کوئی شک نہیں بلکہ تمہارے لئے جو اللہ تعالیٰ کا رسول ہو وہ آدمی ہونا چاہیے۔ اس کلام سے بعض نے استدلال کیا کہ آدمی سے فرشتہ افضل ہوتا ہے کیونکہ اپنے سے افضل کی اس طرح نفی کیا کرتے ہیں اور جواب دیا گیا کہ یہ استدلال نہیں صحیح ہے کیونکہ حضرت نوح نے کافروں کے جواب میں یہ کہا جو کہتے تھے کہ تم تو ہمارے سے آدمی ہو پس جواب دیا کہ میں اپنے کو فرشتہ کہتا تھا جو تم مجھ پر طعن کرتے ہو اور حق اس بحث میں یہ ہو کہ سرے سے ہم بحث ہی نہ کریں کیونکہ ہم کو طاعات الہی و عافیت کی راہ چلنے سے کام ہے اس بحث سے کیا کام کہ کون افضل ہے وَلَا اَقُولُ لِلَّذِيْنَ تَزُوْرِيْ اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا۔ اور جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حیرت سے دیکھتی ہیں ان کے حق میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ کبھی انکو بخیر نہ دے گا کیونکہ جواب وعدہ جات کا مدار دل کے ایمان و سلامتی پر ہے مجھ ان کے دل کا حال

کیا معلوم - اللہ اعلم مما فی أنفسہم - اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہو پس اگر بیان و تصدیق و معرفت ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کے لئے آخرت میں مہیا کیا وہ نہایت افضل ہو تمہارے دنیاوی اموال بلکہ تمام مدے زمین کی سلطنت زمین کے خزائن و دریا کے جواہرات سب بمقابلہ ایک ہاتھ جنت کی جگہ کے کچھ چیز نہیں ہیں۔ جب یہ بات ہو تو پھر میں کیونکر ان کو دوسرے کروں اور کیونکر ان کے حق میں ایسی بات کہوں۔ (یٰٰ ذِیْ اِلَہِ الْغَلْبِیْنِ) - اے انی اذا غلبت ذلک صرت من الظالمین یعنی اگر میں ایسا کروں تو میں بھی ظالموں میں سے ہو جاؤں اور یہ بڑا گناہ ہے اگر کہا جائے کہ جب ایسا گناہ ہو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکر مطرود کیا تھا حسب قولہ ولا تطرد الذین یدعون ربہم الا یہ - اتری ہو جوابے یا کیا کہ ایک تو حضرت نوح سے لگا سکتے تھے کہ غریبوں کو بالکل اپنے پاس سے دور کر دو اور آنحضرت صلعم نے اپنے ضعیف و صما بہ کو بالکل دور نہیں کیا اور دوسری بات یہ کہ یہ جواب اس تقدیر پر تھا کہ آنحضرت صلعم نے دور کیا اور اصح قول یہ ہو کہ خالی قصد کیا تھا جبکہ بعض اکابر صحابہ نے مشورہ دیا کہ خیر کافروں کی یہ ہٹ بھی کیجیے اس پر حبیب اتری تو اپنے یہ قصد دور کر دیا کیونکہ حق تعالیٰ نے کافروں کے تکبر اور مومنوں کی دشمنی کو پسند نہ فرمایا اور اپنے رسول صلعم کو اس قصد سے قبل سکے کہ واقع ہووے من فرما دیا پھر کافروں نے ٹھیک جواب پاکر ہدال شروع کیا بقولہ تعالیٰ

قَالُوا اَبِئُوحٍ قَدْ جَاءَ لَنَا فَاكْثَرَتْ جِدَا لَنَا فَاَتَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ۝

ہوئے اے نوح تو ہم سے جگڑا پھر بہت جگڑا چکا اب بے آجودہ دیتا ہے ہم کو اگر تو سچا ہے
قَالَ اِنَّمَا يَأْتِيْكُم بِهٖ اللّٰهُ اِنْ شَاءَ وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۝ وَلَا يَنْفَعُكُمْ لُصْحٰی اِنْ اَرَدْتُ
کہا کہ لاویگا نہ اسکو اللہ ہی اگر چاہے گا اور نہ تم عکاد و گویاں کر اور نہ کام کر گئی تم کو میری نصیحت چہ میں چاہوں
اَنْ اَنْصَلَمَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِیْدُ اَنْ یَّغْوِیْکُمْ هُوَ رَبُّکُمْ وَاللّٰہُ تَنْصَحُوْنَ ۝

نکوت نصیحت کروں اگر اللہ چاہتا ہو گا کہ تم کو ہر راہ ہلاک کر دے
وہی ہے رب تمہارا اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے

قَالُوا اَفَاَرَوْمُہٗ نَ کَبَا کہ یُؤَخِّرُ قَدْ جَاءَ لَنَا - اے نوح تو نے ہم سے ہدال کیا یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید و نبوت و معاد ثابت کرنے میں غلبہ کا کلام لایا۔ فَاكْثَرَتْ جِدَا لَنَا - پس ہم سے ہدال میں اٹھا کر کیا یعنی طول کلام سے تو نے سب باتوں پر دلائل پیش کئے دیکھ کافروں کے گمان سے یہ سب ہا ہر تھا انداز کیا۔ فَاَتَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا - سوئے آج کچھ تو ہم کو وعدہ دیتا ہے یعنی عذاب کے وعدہ دیتا ہے وہ عذاب ہے آ - بآمین باتعدیہ ہو۔ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ - اگر تو سچوں میں سے ہو۔ جزا اس شرط کے محذوف ہو جس پر ہدال قبل دلالت کرتا ہے یعنی ان کنت صادقاً فاقا تا بما تعدنا یہ اس مذہب سنجہ میں کے طور پر جزا کو شرط پر مقدم ہونا جائز نہیں کہتے ورنہ دوسرے مذہب پر جزا پر مقدم ہو۔ حاصل آنکہ تیرا منظر ہم میں کچھ مؤثر نہیں اب اگر تو سچا ہے تو وہ عذاب جس سے ڈراتا ہے لا۔ قال فی السراج اس آیت میں دلیل ہے کہ دلائل کو صاف بیان کرنا اور کافروں کے شبہات دور کرنا یہ انبیاء علیہم السلام کا ہمیشہ ہوا و تقلید و حالت کہ کافروں کا ہمیشہ ہے حضرت نوح نے ان کے جواب میں کہا۔ اِنَّمَا يَأْتِيْكُم بِهٖ اللّٰهُ اِنْ شَاءَ اُسکو تو اللہ تعالیٰ ہی پہلو دیگا۔ اِنْ شَاءَ اگر وہ چاہے گا یعنی تم جو عذاب مجھ سے جلدی مانگتے ہو تو مجھے کچھ اختیار نہیں ہو بلکہ اللہ تعالیٰ قادر متعالی ہے اگر چاہے گا تو تمہاری موت سے پہلے ہی تم پر عذاب لاویگا اور چاہے گا تاخیر فرما دیگا۔ وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ - اور تم لوگ اس عذاب سے بچنے والے نہیں ہو یا تم عذاب میں اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے کہ تم پر عذاب نہ کرے پھر حضرت نوح نے کلام کو قطعی طود ختم کر دیا

بقولہ کہ لا یفعلکم نفسی ان اردت ان افعلمکم۔ اور میں نفع دیگی تم کو میری نصیحت اگر میں چاہوں کہ تم کو نصیحت دوں۔ ان کا کہنا
اللہ یؤید ان یفعلکم۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا ہو گا کہ تم کو گمراہ کرے۔ تقدیر کلام یونہی ان کا کہنا اللہ یرید ان یفعلکم فان اردت ان افع
لکم فلا یفعلکم نفسی۔ پس یہ مذہب عدم جواز تقدیر البحر ان اردت الخ کی جزائش جملہ اول محذوف ہو اور مذہب جواز تقدیر جملہ شرطہ جزا
اول جزائش شرطہ ثانی ہو اور ایسے شرائط میں حکم ثابت ہونے کیلئے یہ شرط ہو کہ ثانی قبل اول کے واقع ہو اور مغادر خلاف ایسی صورت میں ظاہر
ہوتا ہو کہ ایک مرد نے جہد سے کہا کہ تو طالق ہے اگر تو گھر میں داخل ہوئی اگر تو نے رید سے بات کی پس اگر وہ داخل ہو کر بات کرے تو طلاق
نہ پڑے گی اور اگر بات کر کے داخل ہو تو طالق ہو جائے گی۔ ہذا ما ذکرہ فی السراج اور تمام یہ بحث مستسم کے ترجمہ عالمگیریہ سے تلاش کرو
و فی السراج اس آیت میں دلیل ہو کہ اللہ تعالیٰ کہی بندہ سے کفر کو ارادہ کرتا ہے پس جب اس نے ارادہ کیا تو بندہ سے ایمان کا صادر ہونا ممکن
نہیں ہے مترجم کہتا ہے کہ ازلی اختیار ہی ہو چنانچہ اہل میں اگر اس کو کافر مقرر کیا تو وہ کبھی مومن نہیں مر گیا اگرچہ مثل بلعم یا عور کے درمیان
میں امتداد بلیس کے بظاہر کسی کرامت کو پہنچے۔ بالجلل ارادہ الہی مقدم ہے لدوہ خالق پاک قادر قہار ہو جو چاہے کرے اسپر کسی کا
کچھ حق نہیں ہو اس واسطے حضرت توح نے ان کافروں کو ان کے خالق عز وجل کے حوالہ کیا۔ بقولہ تعالیٰ۔ هُوَ رَبُّكُمْ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
دہی تھا ارادہ اور ہی کی طرف تم لوٹے جاؤ گے ف فی العصر السبق لہ دلائل فکم نفسی ان اردت الخ یعنی کیونکر میری نصیحت تم کو فائدہ
دیگی حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قبول نصیحت کی استعداد پر پیدائش کیا اور یہ شقاوت الہی تھاے حق میں ہے اور نصیحت تو اسی کو کارگر ہوتی
ہے جس کے دل میں اس کے رب کی طرف سے کوئی ایسی استعداد ہو جو اس کو معصیات سے جھڑکے درود کے اور نصیحت سننے پر آمادہ کرے
شیخ حمدون القطار نے کہا کہ نصیحت ایسے شخص کو مفید نہیں جو اپنے آپ کو نصیحت نہ کرے۔ پھر اس ذکر قصہ کے درمیان میں بطریق
جملہ معترفہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بتان کفار و فاجر فرمایا بقولہ تاسا لکم۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ طَقُلْ إِنْ افْتَرَيْتَهُ فَعَلَىٰ إِجْرَائِي وَأَنَا بِرَبِّي قِيمًا جُحُومُونَ ٥

کیا کہتے ہیں کہ بنالایا قرآن کو تو کہہ اگر بنالایا ہوں تو مجھ پر ہے میرا گناہ اور میرا ذمہ نہیں جو تم گناہ کرتے ہو
 مقاتل نے کہا کہ یہ کفار مکہ کا کلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطریق جملہ مقررہ درمیان قصہ نوح میں ذکر فرمایا یہی
 قول کو شیخ ابن کثیر نے اختیار کیا اور راوی نے کہا کہ یہ بہت بعید ہے بلکہ یہ کلام منجملہ کلام نوح علیہ السلام کے ہو یعنی انکی قوم انکو
 اس وی میں بفری بتلاتی تھی تو کہا کہ اَمْ لَیْقُوْلُوْنَ اٰخْتَوٰنُہٗ۔ بلکہ کہتے ہیں کہ اُسے اقرار کر لیا یعنی اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے۔
 ضمیر اقرار راہج بجا نہ جی ہے جو قوم کو پہونچائی تھی قُلْ اِنْ اٰخْتَوٰیْتُمْ فَعَلٰی اٰجِزٍ اَمِیْ تو کہہ دے کہ اگر میں نے اسکو گڑھ لیا تو
 مجھ پر اسکا اجماع ہے۔ اجرام کسی ممنوع بات میں پڑ جانا پس مضاف محذوف ہو یعنی گناہ اس اجرام کا وَاَنَا بَرِّیٌّْ مِمَّا یَعْبُدُوْنَ
 اور میں بری ہوں اس چیز سے جسکا تم اجرام کرتے ہو یعنی تمہارے اجرام کے عقاب سے میں بری ہوں کہ ناحق تم مجھ پر اقرار کرتے ہو۔
 بعض نے کہا کہ ان افسریتہ فعلی جرمی۔ ایک محذوف جملہ پر دلالت کرتا ہو اسی سے وہ حذف کیا گیا یعنی دان کنت صادقاً و کذبتمونی علیکم عقاب لک
 یعنی اور اگر میں سچا ہوں اور تم تعین نے مجھے جھوٹا بتلایا تو اس کا عذاب تم پر ہے۔ مسترجم کہتا ہے کہ قولہ وَاَنَا
 بری اکنج اسی معنی پر دلالت کرتا ہے اور یہ حسن بیان طبع ہے۔ پھر انجسام قوم نوح علیہ السلام بیان
 فرمایا یہ قولہ تعالیٰ۔

وَأَوْصِي إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

اور حکم ہوا نوح کے کہ اب ایمان نہ لاؤ گی تیری قوم میں مگر جو ایمان لا چکا سو غمگین نہ اُن کا من پر جو کر رہے ہیں
وَأَصْنَعِ الْفُلَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّينَا وَكُلِّمْنَا طَبِئِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۝ اَلْهَمُّ مَعَرَفُونَ ۝ وَاصْنَعِ

الْفُلَ تَمَّوْكَ كُلًّا مَوْعِدِهِمْ مَكَالًا ۝ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْتَحْيُوا مَنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا

تَسْخَرُونَ لَنَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ لَمَّا تَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحْمِلُ عَلَيْهِ عِثَابًا مِّنْ قَبْلِهِ ۝

تَمَّوْكَ كُلًّا مَوْعِدِهِمْ مَكَالًا ۝ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْتَحْيُوا مَنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا

تَسْخَرُونَ لَنَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ لَمَّا تَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحْمِلُ عَلَيْهِ عِثَابًا مِّنْ قَبْلِهِ ۝

تَمَّوْكَ كُلًّا مَوْعِدِهِمْ مَكَالًا ۝ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْتَحْيُوا مَنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا

تَسْخَرُونَ لَنَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ لَمَّا تَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحْمِلُ عَلَيْهِ عِثَابًا مِّنْ قَبْلِهِ ۝

تَمَّوْكَ كُلًّا مَوْعِدِهِمْ مَكَالًا ۝ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْتَحْيُوا مَنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا

تَسْخَرُونَ لَنَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ لَمَّا تَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحْمِلُ عَلَيْهِ عِثَابًا مِّنْ قَبْلِهِ ۝

تَمَّوْكَ كُلًّا مَوْعِدِهِمْ مَكَالًا ۝ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْتَحْيُوا مَنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا

تَسْخَرُونَ لَنَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ لَمَّا تَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحْمِلُ عَلَيْهِ عِثَابًا مِّنْ قَبْلِهِ ۝

تَمَّوْكَ كُلًّا مَوْعِدِهِمْ مَكَالًا ۝ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْتَحْيُوا مَنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا

تَسْخَرُونَ لَنَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ لَمَّا تَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحْمِلُ عَلَيْهِ عِثَابًا مِّنْ قَبْلِهِ ۝

[illegible]

خوف سے میسر ہاں پسید ہو گئے کما کہ ہم سے کشتی نوح کا حال بیان کیجئے۔ کما کہ بارہ سو گز لمبی اور چھ سو گز چوڑی تھی اس میں تین درجے تھے ایک میں چوپایہ وحشی جانور تھے اور دوسرے میں انسان اور تیسرے میں پرندے تھے۔ پھر جب جانور دن کی لید بہت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ ہاتھی کی دم کو دباؤ پس حضرت نوح نے دبا دی تو جوڑا سور کا پیدا ہو کر لید کی طرف دوڑا اور سب صاف کر دی پھر جب کشتی میں چوبہ ریان وغیرہ کاٹنے لگے تو وحی کی گئی کہ شیر کی دونوں آنکھوں کے درمیان عصا مار دے پس جوڑا بلی کا پیدا ہو کر چوبہ پر دوڑے پھر حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ حضرت نوح کو کیسے معلوم ہوا کہ روئے زمین غرق ہو گئی کما کہ کوئے کو خبر کیلئے بھیجا تھا وہ راہ میں مردار دیکھ کر اسپر گر پڑا تو اسپر بد دعا فرمائی کہ خرفناک ہے اسی اسلئے گھروں میں نہیں مٹا پھر کبود کو بھیجا وہ ریتوں کا پتہ چونچ میں اور کچھ پتھریوں میں لایا تو معلوم کر لیا کہ شہر و بلاد غرق ہو گئے پس سبزی اسکی گھروں میں ڈالی اور اسکے لئے انسان و امان کی دعا فرمائی جمعی سے گھروں سے اُلفت لکھتا ہے پھر حواریوں نے کما کہ یا رسول اللہ آپ ان کو ہلے گھروں میں نہیں لے چلتے کہ بیٹھکر باتیں سنا دیں آپ نے فرمایا کہ کیونکر ایسا شخص تھا جسے ساتھ رہیگا جس کا یہاں رزق نہیں ہے پھر کما کہ یا حام عود کرو حکم الہی پھر وہ مٹی ہو گئے۔ قال بن کثیر رحمہ اللہ یہ از ضعیف ہو کیونکہ اسکے بعضے راوی ثقہ نہیں ہیں۔ امام مازنی نے لکھا کہ ایسے مباحث و امور جو انبیاء کے قصص میں بغیر صحیح روایات کے نقل کئے جاتے ہیں مجھے کچھ پسند نہیں اسلئے کہ ایسی ہالوں کے جاننے کی ہم کو کچھ حاجت نہیں اور نہ اسکا کوئی فائدہ ہے پس ایسے مباحث میں خوش کرنا غرض فضول ہے خصوصاً جبکہ بیان کوئی ایسی بات نہیں نکلتی جس سے معلوم ہو کہ ان اقوال و روایات میں سے کون صحیح ہے ہاں مقدار ہم جانتے ہیں کہ وہ کشتی اتنی چوڑی لمبی تھی کہ اس میں نوح علیہ السلام کی قوم سے ایمان والے مع ہر جاندار کے جوڑے و ضروریات کے بخوبی سما گئے اور حکم الہی ہر آفت سے محفوظ تھے اور قرآن میں اسی قدر مذکور ہے اور ان کے ساتھ ایمان والے بہت تھوڑے تھے پھر انکی مقدار کہ چالیس تھی یا اسی تھی وغیر ذلک تو یہ ہم کو معلوم نہیں ہے مسترحم کتاب ہے کہ ایسے مقامات میں ہی قول صواب سے بالکلہ جب ہم نے سفر میں کیا تو آنحضرتؐ نے انکا جواب یا بقولہ قال ان تسمعوا و اطيعوا فاننا نكشف عنكم ما تسمعون۔ حضرت نوح نے کما کہ اگر معمول کرو تم ہم سے تو ہم بھی تم سے سخریہ کریں گے جیسے تم سخر کرتے ہو۔ اگر کما جائے کہ سخریہ کرنا منصب نبوت کے لائق نہیں ہے۔ جواب یا گیا کہ یہ بطریق مشاکلت ہو جیسے قولہ فاعتدہ علیہ مثل الاعتدی و قولہ بخرا سیئۃ سیئۃ مثلاً۔ اور مراد یہ کہ اگر تم ہم سے سخرہ بن کر رہو تو اسکا انجام دیکھو گے کہ تم غرق ہو جاؤ گے اور ہم نجات پاویں گے چنانچہ مصرح کر دیا بقولہ فستوف تعلمون من یاتینہ عذاب یحییہ۔ غفر رب جانو گے کہ کس پر آتا ہے ایسا عذاب کہ خوار کر دے اسکو دنیا میں یعنی غرق۔ کن یحل علیہ اور نازل ہوگا اسپر آخرت میں سخطاً اب مقیم۔ عذاب مقیم کہ کبھی دور نہ ہوگا ہمیشہ طاری رہیگا اور وہ آتش و دوزخ ہوتی فی الارض فی ما صنع الفلک باعیننا۔ اس کلمہ میں میں الجمع کا اشارہ ہے اور یہ استعارہ ہیں بویوت از عیون ازلیہ ہوتا کہ نوح کو اس سے خالق صفت جو علم الہی میں ہیں نظر آدین پس کشتی کو انکی نقش پر جو علم الہی میں ہو بنا دیں یعنی کشتی کو ہمارے دید سے بنا جسے میں نے ازل میں کشتی کا وجود چاہا ہے اور میں بلفظ جمع میں اشارہ عیون صفات ہو کہ ذات حق ان کے انوار کا معدن ہے والحاصل فی قولہ باعیننا یعنی تاکہ متصف ہو تیری آنکھ اس کشتی کے بنانے میں عیون صفاتیہ سے جس سے تودہ حیات و ترکیب دیکھے جو بننے ازل میں ارادہ فرمائی ہے۔ یہ اشارہ حدیث حبیب الہی صلوات اللہ و سلامہ علیہ و علی آلہ و صحابہ میں موجود ہے حیث قال

فی حدیث قدسی فاذا اجبتہ کنت سمعہ الذی سمیع لی و بصرہ الذی تبصر لی الحدیث۔ نیز اسمین تقاضا جریان عبودیت اور مشاہدہ ربوبیت ہے مانند قولہ علیہ السلام الاحسان ان تعبد اللہ کما تک تراہ الحدیث۔ نیز معنی میں کہ کن فی عیون رعایتنا و حفظنا یعنی ہماری نظارت و حفاظت میں ہو جا اور اپنے فعل کو مست و کچھ اور نہ اس پر اعتماد کچھ کیونکہ غیر کی طرف نظر کرنے والا محمد سے محبوب ہو جاتا ہے بعض نے کہا یعنی تدبیر کو اپنے نفس سے ساقط کر دے اور جو کچھ کہنے والا اس کو ہمارے مشاہدہ میں پورا کر اور کسی مخلوق کو یا اپنے نفس کو مست و کچھ بعض نے کہا یعنی کشتی تیار کر لیکن اس پر اعتماد مت کچھ بلکہ تو ہماری حفاظت و نگہداشت میں محفوظ رہو اور اگر کشتی پر اعتماد کرے تو ہماری حفاظت سے ساقط ہو جائیگا قولہ ولا تخافوا فی الذین ظلموا اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے پیغمبر نور علیہ السلام کو ادب سکھایا اور اپنے حکم قدیم سے آگاہ فرمایا کہ قوم سب غرق ہوگی اس کے حق میں سفارش کا راند نہ ہوگی اور بتلا دیا کہ تمہیں اول ان پر بد دعا کر چکے ہو وہ قبول ہوئی اور اب سفارشی دعا قبول نہ ہوگی کیونکہ دعائے اول تو موافق تقدیر واقع ہوئی اور بندہ عارف کی دعا میں مقبول ہونے میں بھی ہوتا ہے کہ وہ موافق تقدیر دعا کرتا ہو اور جو خلاف تقدیر ہو اس کی زبان سے نہیں نکلتی اور اگر نکلی تو قبول نہیں ہوتی ہے اور ذی النون رحمہ اللہ کا قصہ نے سنا ہوگا کہ اپنے اوپر سختی کر دیا تو کینے دعا کی جب وہ بزرگی کو پہنچے تو پھر توبہ کی کہ برود دعا را ب تیرے کسی بندے پر دعا نہ کر دنگا۔ آیت میں حضرت نوح کے قلب کی رقت ظاہر ہے کہ قوم سے اتنی ایذا و تکلیف ٹھانے کے بعد اس کے حق میں بھلائی کے خواہاں بنے اور پچھے بندوں کی یہی شان ہوتی ہے شیخ ذوالنون رحمہ نے فرمایا کہ اگر مجھے ازل میں کچھ عنایت مل چکی ہو تو میں نے نجات پائی ورنہ غالی مستجاب لدعوۃ ہونے سے کچھ کام نہیں چلتا ہوتا تھا۔

حتیٰ اذا جاء آخرون فاذا التئمت اوجھنا احمیل فیہا من کل زوجین اثنتین و اھلک
ایمان تک کہ جب پہونچا حکم ہمارا اور جو مل را نون نے کہا ہم نے لادے اس میں ہر قسم سے جوڑا دو ہر ایک اور اپنے گھر کے لوگ
الامن سبق علیہ القول و من امن ط و ما امن معہ الا قلیل

مگر چہر پہلے پڑ چکی بات اور جو ایمان لایا جو اور ایمان نہ لائے تھے اسکے ساتھ مگر قلیل سے
و قال اذکبوا فیہا اسم اللہ فھربھا و کھربھا ان ربی کفور راحیمہ
اور کہا سوار ہو اسمین اللہ کے نام سے اس کا ہنا اور پھر تحقیق میرا رب ہے بخشنے والا مہربان

حتیٰ۔ ابتدائیہ جو جو جملہ فرطیہ پر داخل ہوا یا غائب ہے پس یعنی الفلک کی انتہا بیان کرتا ہے اور درمیان میں جو کلام ہو وہ
انکی ضمیر سے حال ہو کہ ان فی السراج و قیل درمیان کلام معترضہ ہو۔ اذا جاء آخرون۔ مراد امر سے عذاب سے یاد دقت اس کا اور یہ
ادام کا واحد نہیں ہو یعنی امر مقابلہ نہیں ہو بلکہ امور کا واحد ہو یعنی نجد سور کے یہ امر آیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقابلہ نہیں کالیا جاسے
یعنی حکم اس قوم کے ہلاک کرنے کا۔ یا حکم حضرت نوح کو کشتی میں سوار ہو گیا۔ یعنی حتیٰ کہ جب گیا ہمارے حکم۔ ذکا و التئمت۔ اور اہل تنور۔
وضع ہو کہ تنور کی تفسیر میں اختلاف ہو ہذا پہلے ان اقوال کو بیان کرتا ہوں۔ اول کہ تنور سے مراد زمین کا اوپری رخ ہو اور اہل عرب اسے
زمین کو تنور یا اسمین سے بہتر مقام کو تنور بولتے ہیں اور یہ قول بن عباس و عکرمہ دزہری دابن عیینہ سے روایت بھی کیا گیا کہ دوم تنور
وہ مقام ہو جہاں کشتی میں بانی مجمع ہوتا ہو جس میں تہی سے مروی ہو تنوم تنور طلوع فجر ہو قیال طلوع فجر۔ علی ہذا معنی یہ ہونگے کہ نور کا
ہر کا ہوا اور یہ قول علی بن ابی طالب کہم اللہ جہ سے مروی ہو چہاں تنور سجود کو لے کر یہ بھی حضرت علیؑ و مجاہد سے مروی ہو اور مجاہد نے کہا

کہ ناحیۃ النور کو فہ میں داخل ہونے والے کے دائیں جانب باب کندہ کے متصل تھا اور شعبیہ قسم کھایا کرتے کہ ناحیہ کو فہ ہی سے تورا بلا ہو۔ پنجم
تورا ونجی زمین کو کہتے ہیں قارۃ توادہ ۷۷ ششم وہ شام کے جزیرہ میں ایک چشمہ تھا بنام عین الودہ۔ یہ مکرمہ سے مروی ہے اور یہی مقاتل کا قول
ہو سہتم تورا ہندوستان میں ایک مقام تھا۔ ششم آنکہ تورا سے مراد روٹی پکانے کا تورا ہے اس سے برخلاف حادث پانی ابلنے لگا اور یہی قول
بجاہد و عطیہ حسن غیر رسم کا ہے اور اسی کو اکثر مفسرین نے اختیار کیا اور وہ یہ ہے کہ حقیقت میں تورا کے فعلی ہی معنی ہیں اور دیگر معانی مجازی ہیں
پس جب حقیقت و مجاز کے درمیان تامل ہو تو معنی حقیقی لینا اولیٰ ہو۔ قلت ہذا ذکرہ بعضہم ابن عباس نے کہا کہ آدم کا تورا ہندوستان میں تھا
اسمین جو اردوئی پکاتی تھیں پھر وہ نسل بعد نسل حضرت نوح کو پہونچا تھا اور نوح اس حملہ اندر نے کہا کہ ان اقوال میں باہم تخالف متناقض نہیں ہو سکتے
کہ تورا کا اہلنا فقط حضرت نوح کے واسطے علامت و نشان طوفان مقرر کیا گیا تھا کہ فوراً آدمیوں جانوروں کو کشتی پر لاویں ورنہ پانی آخر تمام
رہے زمین پر ابلنا بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتحھا ابواب السما ربما ینہروا فی الارض حیوانا ینسئ آسمان سے جہا جہم پانی بہنے کے دروازے کھول دیئے اور
زمین پر چشمے پھوڑ دیئے پس خلاصہ یہ کہ تورا وہ اصل حضرت نوح کے مقام سکونت میں ہو گا جسکے ابلنے سے آنکوں نشان معلوم ہوا پھر آسمان و زمین سے برابر
پانی کا ریل آگیا پس ہر روئے زمین سے پانی نے جوش کیا اور شاید وقت طلوع فجر کا ہو اور کو فہ میں اس مقام سے جہاں سجدہ ہو اور جزیرہ میں
عین الودہ سے بکثرت پانی کا طوفان اٹھا لہذا ہر ایک مفسر نے اپنے مقام یا اسکے قریب کا حال کہ طوفان نوح کے وقت اس نواح میں کہاں کا
جوش ہوا تھا بیان فرمایا۔ یہ سب سوقت کہ ان روایات کے اسانید صحیح ہوں ورنہ اقوال صحاح کی توفیق اسی طرح ظاہر ہو پھر تورا لفظ عربی ہو یا عجمی
ہے بعض نے کہا عربی نہیں کہا کہ فارسی بعض نے کہا کہ دونوں باونہیں یہ لفظ متفق واقع ہوا۔ واضح ہو کہ مترجم نے آٹھ اقوال موافق ذکر بعض کے نقل
کر دیئے ورنہ درحقیقت تورا کے معنی میں ایک اختلاف اور اس کے مقام میں کہ کہاں تھا دوسرا اختلاف ہے جیسا کہ سراج وغیرہ میں تہذیب
کے ساتھ بیان کیا۔ بالجلد بیان اہل تفسیر موافق قول حق کے یہ ہے کہ یہ تورا پھر کا تھا اسمین حضرت عوٰث نے وقت میں روٹی پکاتی تھیں پھر
وہ نسل بعد نسل حضرت نوح کو پہونچا جب طوفان کا وقت آیا تو حضرت نوح سے کہا گیا کہ اسکا ابناء تیرے لئے طوفان آنے کی نشانی ہے کہ
پناہ فرمایا یحییٰ اذ اجاء اھو نا و فار التور۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا یا عذاب آیا اور تورا بلا۔ قلنا اھمل فیھا ہم نے نوح کو
دعای فرمائی کہ کشتی میں سوار کر لے۔ مین کل ذو جنین اثنین۔ ہر ایک جنس سے جوڑا دو۔ زوجان ہر چیز میں سے ایک زور ایک مادہ
اور قصہ میں ہے کہ حضرت نوح نے دعائی کہ پروردگار کیونکر میں ہر جنس سے جوڑا لے سکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں و کیڑوں وغیرہ
کو جنکی نسل باقی رکھے تاکہ تم تھ حضرت نوح کی طرف نوح نوح بھیج دیا پس ائین ہاتھ سے سب کو کپڑے وہ نہ ہوتا تھا اور ہایان ہاتھ مادہ پر پڑتا تھا۔
اس طرح ہر جنس سے ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیا۔ مین کل زوجین۔ باضافت سوائے جنس کے ہاقیون کی قرۃ ہے اور جنس نے کل کو توفیق
پڑھا علی ہذا کہا گیا کہ اثنین تو زوجین ہیں پھر اس لفظ کا کیا فائدہ ہے جواب یہ کیا کہ یہ وہم ہو کہ جوڑے جوڑے کی ایک لکھیں بلکہ صرف دو جانور
جوڑا۔ اور نیز جواب دیا گیا کہ یہ تاکید ہا نہ قولہ لا تتحدوا ائین اثنین۔ یا قولہ نوح واحدہ۔ ہو اور یہ جو مشہور ہے کہ ابلیس بھی گدے کی دم میں
پست کر کشتی میں گھس گیا کہ ڈوب جائے تو یہ خبر قرآن یا حدیث میں وارد نہیں ہے اور امام رازی نے کہا کہ ابلیس کا جسم ناری یا ہولی ہو
وہ عرف کیونکر چڑھا پس ایسی باتوں میں خوض نہیں کرنا چاہیے۔ مترجم کہتا ہے کہ اگر بالفرض واقع ہوا ہو تو ابلیس کا فعل بخون عرق نہیں بلکہ خوف
عذاب الہی ہو گا جیسے بدر کی لڑائی میں بھاگ کر دریا میں گرنا تھا اور طوفان نوح کے وقت عذاب الہی عام تھا لہذا ممکن ہے کہ اسوقت ابلیس کو
خوف شدید ہو لیکن قول رازی صحیح ہے کیونکہ شرع میں قیامات کو دخل نہیں ہے۔ فانہم قاتلک اور سوار کر لے اپنے اہل کو یعنی اولاد کو جو

ایمان والے ہیں اور جو مومنہ ہو۔ اَلَا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ۔ مگر اہل میں سے سوائے ایسے شخص کے جس کے حق میں نزل سے ہلاک ہونے کا قول مقدم ہو چکا یعنی کنگان بیٹا اور راعلہ اسکی ان کیونکہ یہ دونوں کافر ہے بخلاف سام دعا ویاثت واکلی بی بیون اور حضرت نوح کی مومنہ بی بی کے کہ یہ ایمان لائے تھے وَمَنْ آمَنَ اور سوار کرے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں وَمَا آمَنَ مَعَهُ اِلَّا قَلِيلٌ۔ اور نہیں ایمان لائے تھے اس کے ساتھ میں مگر غور سے علمائے انکی تعداد میں اختلاف کیا چنانچہ سابقین میں گذر چکے ہیں اور طبری ورازی نے لکھا کہ صواب یہ ہے کہ ان کی تعداد بیان کرنے میں غرض نہ کرے اور بعد از شد تعالیٰ نے بتلایا کہ قلیل تھے اسی پر اکتفا کرے کیونکہ قرآن یا حدیث میں انکی تعداد وار نہ ہیں ہر محسن بھری نے کہا کہ حضرت نوح نے اپنے ساتھ وہی جانور سوار کر لئے جو بچہ یا اندادیتے ہیں اور جو جانور کہ مٹی سے پیدا ہوتے مانند کینچوے وغیرہ وغیرہ نہیں سے کوئی ساتھ نہیں لیا پس حضرت نوح نے ان سب کو موافق حکم الہی کے سوار کر لیا اور کشتی تیار ہوئی تو ساتھیوں سے کہا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا اور کہا نوح نے کہ سوار ہو اس کشتی میں۔ رکوب کے معنی جیتے ہیں کہ کسی متحرک چیز پر سوار ہو جیسے رکب الفرس اور مجازاً مانند رکب الدین یعنی سپر قرضہ چڑھ گیا بعض نے کہا کہ رکب خود متعدی ہو تو فیہا حرف جار کی ضرورت نہیں اور جواب یا لیا کہ سواری دراصل سطح پانی پر منظور ہو بذریعہ کشتی کے پس تقدیر کلام یہ ہے کہ ارکبوا لمار فی السفینۃ اور بعض نے کہا کہ حرف فی زائدہ ہے تاکہ معلوم ہو کہ کشتی کے اندر سوار ہونا مقصود ہے نہ پشت پر اور بعض نے کہا کہ ظرفیت کی رعایت سے زائد ہوا جیسے قولہ فاذا رکبوا فی الفلک قولہ حتی اذا رکبوا فی السفینۃ پھر یہ قول حضرت نوح نے رکبے سوار کرنے کے بعد کہا ہے اور مقصود یہ کہ سب کے بسم اللہ لکھ کر سوار ہوا اور بعض نے کہا کہ شاید پہلے کہا ہو اور رہا یہ وہم کہ جانور کیونکر اسکو سمجھے تو جواب یہ کہ اصل خطاب مومنوں سے ہوا اور جانور کے تابع تھے اور یہ بھی ممکن ہو کہ حکم الہی جانوروں نے بھی انکا کلام سمجھا ہو۔ بِسْمِ اللّٰهِ مَجْئِیْہَا وَمَوْسِمُہَا متعلق ارکبوا ہوا اس فعل کے فاعل سے حال ہے یعنی ارکبوا میں اللہ او قالیں بسم اللہ اور مجرا و مرسل میں ایک قرآنہ دونوں کے ہم مضمون سے پس اہل ارادہ اس سے مشتق ہو اور نصب بنابر ظرفیت کے یعنی وقت اجرائہا و اسبابا و لیکن اہل ارادہ کے معنی جاری و روان کیا جانا تو وہ قریب ہے اور اس بار بعد طوفان فرو ہو نیکی ہو دی پر ہوا اس وقت بسم اللہ کہنے کا حکم دیا بعض نے کہا کہ دونوں مصدر ہو سکتے ہیں دوسری قرآنہ میں بفتح میم دل و ضم دوم ہو اور یہ دونوں قرآنہ مبعیہ ہیں اور شاذ قرآنہ میں دونوں ہم مفتوح کے ساتھ اور دوسرا شاذ میں دونوں بوزن اسم فاعل پڑے گئے پس جبری و مری مفت اللہ سے بھر معنی ظرفیت زمانی کی شاید تفسیر حضرت مجاہد ہو کہ فرمایا ہے میں تہجد و ترسوں۔ اور ضحاک نے کہا کہ آنحضرت علیہ السلام کو یہ عطا ہوا تھا کہ جب کشتی چلنا چاہتی تو بسم اللہ کہتے ہیں وان ہوتی لدعوان میں تہجد چاہتے بسم اللہ کہتے تو ٹھہر جاتی پھر بعض نے زعم کیا کہ قال رکبوا حکم الہی ہو لیکن صحیح یہ معلوم ہوتا ہے کہ قول نوح ع بدلیل قولہ یَا قَوْمِ اسْرِیْ تَخْشَوْنَ زُرْحِیْہُمْ۔ جھک میرا رب غفور ہے یعنی گناہوں کا بخشنے والا ہے اور حیم جو یعنی مومنوں پر رحم فرماتا ہو اور یہ بھی اسکی رحمت ہے کہ اس گمراہ کو اپنے فضل سے باقی رکھا اور غرق سے نجات دی۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لمان لامتی من الفرق الحدیث یعنی میری امت جب کشتی پر سوار ہوں تو ان کے لئے یوں پڑھ لینا بسم اللہ اللک الرحمن۔ بسم اللہ مجرا و مرسل الایہ۔ و قولہ ما قدر اللہ حق قدرہ والارض الایہ۔ غرق سے امان ہے رواہ ابو یعلیٰ و الطبرانی و ابن السنی و تفسیر الحافظ جلال الدین فی تہذیب الطہراتی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ کشتی کی روانی اور حضرت نوح کی بعض دھڑکت و عدم امان کفار کو سنوایا۔ بقولہ تعالیٰ وَہِیْ تَجْرِیْ بِہِمَّیْ فِی مَوْجٍ کَالْجِبَالِ تَعُودِیْ لَوْحِیْنِ اُتْبَلٰہُ وَکَانَ فِیْ مَعْزِلِیْ یَذْبَحِیْ اور وہ بھڑکتی ہے ان کو لہو میں جیسے ہار اور بکا مونس نے اپنے بیٹے کو اور وہ رہا تھا کنارے اے بیٹے

اَزْكَبَّ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ۝ قَالَ سَاوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ۚ قَالَ

اَلْعَاصِمُ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ ۚ وَهَالِ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ۝

کوئی بچاؤ الٰہ نہیں آج اللہ کے حکم سے سگر سپردہ رحم کے اور بچ اپڑی دونوں میں موج سوسہ گنا وہ ڈوبنے والوں میں
 ڈوبی تھی یہی حال ہوا حال یہ تو یہ جملہ حال ہوا کہ کلام کی تقدیر یہ ہو۔ فرمایا امین اسفینہ وہی تھی ہم اے تیری دہم فیہا یعنی
 جاری ہوئی کشتی درحالیہ کہ نوح مع اہل عیال مومنین اتباع مومنین کے آسمین تھے اور غرق ہو کر جملہ ستانفہ ہو۔ فی ہجرت جمع موبہ اور
 موبہ اس پانی کو کہتے ہیں جو ہوا کے پھیٹنے سے چڑھ کر اوپر اچھلے۔ کالجبال جمع جبل یعنی پہاڑ۔ یعنی اور وہ کشتی ان کو لئے چلتی تھی موجوں میں
 جو پہاڑوں کے مانند تھیں۔ ہر موج کو پانی سے اونچے ہونے میں پہاڑ سے تشبیہی جیسے وہ زمین سے اونچے ہونے میں پس یہ بیان طوفان کے
 ہولناک ہونے کا ہے کہ اسکی موجیں بلند مانند پہاڑوں کے اٹھتی تھیں اور یہ کشتی ان موجوں میں بدو ہا لے لے کے مومنین کو لئے چلتی تھی۔
 اہل توارخ نے لکھا کہ پانی پہاڑوں سے چالیں گزرا وچا یا چندہ گز ادنچا ہوا حتیٰ کہ کل چیز غرق ہوئی اور جہان کے سارے بندے ہر ملک کے
 ڈوب گئے۔ اور یہ جو شوہ ہے کہ آسان دین کے پنج میں سب پانی بھر گیا اور کشتی اسے اندر مانند چھلی کے پیرتی چلتی تھی تو سراج وغیرہ میں
 کھلے کہ یہ ثابت نہیں ہو سکتا ہی نوح ابنہ۔ اور پکارا نوح نے اپنے پسرو۔ وَكَانَ فِي مَخْوَٰلٍ۔ اور وہ تھا منزل میں منزل کم ظرف
 عزل ہوا اسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں آدمی اپنی قوم و قراستیوں کو چھوڑ کر کسی اور چیز سے جدا ہو کر تنہا ہو جائے پس یہاں مراد یہ کہ دین الٰہی
 سے الگ تھا کشتی سے علی تھا اور بعض نے کہا کہ جہوت نے لوگوں کو حکم کیا کہ بسم اللہ پر حکم سوار ہو اسوقت ایسی جگہ الگ تھا کہ اسکو
 یہ خبر نہیں پہنچی اس واسطے بعض نے کہا کہ نوح علیہ السلام کا یہ بچاؤ کشتی چلنے سے پہلے خالی تو رہا بلکہ کے وقت تھا جہوت لوگوں کو غرق کا یقین
 نہیں ہوا تھا مگر حکم تھا کہ یہ قول مستبعد ہو کہ اسنے پہاڑ سے بچاؤ حاصل ہو گیا جواب دیا اور درمیان میں موج مائل ہو گئی پھر ظاہر یہ ہو
 کہ کشتی اپنے قرابت دار مومنین سے علیحدہ ہو رہا تھا جبکہ نوح علیہ السلام نے پکار کر کہا کہ یٰبَنِيَّ اِذْكَبْ مَعَنَا اَلَمْ يَكُنْ مَعَنَا سِرًّا
 تو ہمارے ساتھ سوار ہوئے۔ وَكَانَ مَعَ الْكَافِرِينَ۔ اور کافروں کے ساتھ مت رہ۔ یا بنی ہودہ یہ غرض نہیں کہ ان کی اولاد میں سے
 سب سے چھوٹا تھا بلکہ پیار سے اپنے فرزند کو ہمیشہ تصغیر یاد کیا کرتے ہیں اور قولہ ہمارے ساتھ سوار ہوئے۔ اس سے یہ مراد ہو کہ تو مسلمان
 ہو کر ہمارے ساتھ ہو چنانچہ تو صبح کی کہ کافروں کے ساتھ مت ہو کیونکہ اسوقت تک غرق نہیں ہوا اور نہ غرق کا یقین رکھتا تھا پس
 اسوقت مسلمان ہو جانا حالت اختیاری میں قرار دیا جاتا۔ ملا علی جبیلانی نے کہا کہ ظاہر معنی یہ ہیں کہ تو مسلمان ہو جانا کہ ہمارے ساتھ سوار
 ہوئے کا معنی ہو کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے نوح کو کسی کافر کے سوا کسی حکم نہیں دیا تھا پھر واضح ہو کہ اس پس کا نام ایک قول میں کنعان تھا اور
 دوسرے قول میں یام تھا پھر کیا گیا کہ یہ روکات اپنی مان کے کافر تھا اس پر اعتراض کیا گیا کہ خود حضرت نوح نے دعا فرمائی کہ رب لا تدر علی
 الاغنی من الکافرین یا را۔ باوجود اسکے مستبعد ہو کہ کافر کو ادا دیتے۔ یہ جواب دیا گیا کہ مراد کافر سے منافق ہے اس کے نفاق سے آنحضرت
 نے اسکو یمن گمان کیا ماحضراض کیا جاتا ہے کہ اس صورت میں قولہ تعالیٰ والبلک لاسن سبق کے وقت اسکو کیون نہیں سوار کیا جواب
 دیا گیا کہ یہی وقت اسکا نفاق ظاہر ہوا نہ مافیہ پھر امین بھی اختلاف کیا گیا کہ کیسا بیٹا تھا بعض نے کہا کہ نوح کی بی بی سے حرام دنیا
 سے پیدا ہوا تھا درحقیقت اسکا بیٹا نہ تھا یہ قول مردود اور مخالف نص ہے بقولہ ونا دی نوح ابنہ۔ وبقولہ ان ابنی من لہ۔ اور کہو کہ وہ

نبیہ فاحشہ ایسے پاک پیغمبر اور الوغصم کے ساتھ رہ سکتی تھی اور دلی کفر امر دیکھ رہے۔ اگر کہا جاوے کہ اس کافر سے نکاح کیونکر صحیح ہوا۔ جواب دیا گیا کہ شاید اس وقت براح ہوا اور صحیح جواب یہ ہے کہ یہ عورت واسکا بیٹا دونوں منافق تھے جو کافروں کیساتھ ہو گئے اور کشتی پر سوار نہ ہوئے بدین نعم کہ طوفان پہاڑوں تک نہیں پہنچے گا بعض نے کہا کہ اسی عورت کا بیٹا پہلے غاند سے تھا اور قرۃ علی کرم اللہ وجہہ اسکی مؤید ہے کہ انکھون نے قولہ و نادى نوح ابنا۔ پڑھا و لیکن مرتب نفس مذکور سے مخالف ہے لہذا صحیح نہیں معلوم ہوا۔ اور ابن عباسؓ وغیرہ جہود نے فرمایا کہ در حقیقت وہ حضرت نوح کا چوتھا بیٹا تھا لیکن اُسے کفر قبول کیا اور حضرت نوح کا اسکو پکارنا بوجہ شفقت پدری کے تھا پس اس حالت میں جبکہ کشتی روان تھی اور پانی چڑھتا آتا تھا اس سے کہا کہ اب بھی نفاق چھوڑ کر اسلام لاکر ہمارے ساتھ ہو جا اور آخر اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ میرے اہل کو بچانے کا حکم ہے تو یہ لڑکا میرا بیٹا ہے اسکو بھی ایمان دیکر نجات دی جاوے لیکن کمال شفقت سے تقدیر ازیلی سے نظر چوک گئی کہ وہ بھی استثنائے قولہ الا من سبق علیہ نقول میں داخل ہوا و وعدہ الہی حق ہوا میں خلاف نہیں ہو سکتا اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے جاہل ہونے سے منع فرمایا یعنی جبکہ وہ ازیلی حکم میں کافر مطہور ہو تو اب اسکے ایمان کی درخواست منصب بنوت کے لائق نہیں ہے اور یہی حکم ازیلی پورا ہوا چنانچہ جب نوح نے اسکو پکارا کہ مومن ہو کر کشتی پر ہمارے ساتھ ہو جا تو اسے باوجود اس تلاطم طوفان کے قبول نہ کیا اور جواب دیا قال ساقی بولا کہ عنقریب میں ٹھکانا لوں گا اور کشتی کسی پہاڑ پر قبضہ منیٰ میں المائے جو مجھے پانی کے صدمہ سے بچالیکا۔ اسنے اندھی آنکھوں سے یہ طوفان بھی مثل پانی کی ہسیا کے گمان کیا۔ لہذا آنحضرتؐ نے اسکو اس خیال محال سے پھیرا بقولہ قال نوح علیہ السلام فرمایا لا عاصم کوئی بچاؤ والا نہیں الیوم۔ آج کے روز میں آخر اللہ حکم الہی سے یعنی حکم الہی کو آج کوئی پھیرنا والا نہیں یا امر سے عذاب مراد ہے یعنی عذاب آج کوئی نہیں بچا سکتا کیونکہ حق تعالیٰ نے آج کے روز عذاب کو کافروں پر مسلط کیا کہ سب ہلاک ہو جاوے اور قلم تقدیر حکم ماحی ہو چکا اب نہیں مٹ سکتا پس تو نے پہاڑ پر بچانے کا گمان دوڑایا حالانکہ پہاڑ وغیرہ کوئی چیز بھی نہیں بچا سکتی۔ الا من ترحمہ۔ اے لیکن میں رحمہ اللہ فو معصوم منہ۔ لیکن جسپر اللہ تعالیٰ ہی نے رحم کیا تو وہ البتہ بچے گا اور رحم سپر ہے جو ایمان لایا لہذا تو مومن ہو کر کشتی میں داخل ہو۔ ہشتار اس صورت میں منقطع یعنی لیکن ہر کسی کو زہلج نے بیان کیا اور سفاقتی نے اسی کی تائید کی ہر اہل ہشتار متقل بھی ہو سکتا ہے جبکہ عاصم معصوم ہوا مندا و افاق و عیشہ رضیہ کے یعنی لا معصوم الیوم من عذاب اللہ لان رحمہ اللہ۔ یعنی آج عذاب کسی سے کوئی بچاؤ نہیں ہو سکتا سوائے اسکے جسپر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا اسی کو ابن جریر و زمخشری و قاضی بیضاوی نے اختیار کیا و اصل کلام وہ ہے جو فکر مرثیہ نے فرمایا۔ لانا ج الاہل السفینۃ کوئی نجات پانوا لا نہیں ہوائے کشتی والوں کے۔ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ۔ اور حائل ہو گئی موج دونوں کے بیچ میں۔ نبی امر الہی سابق دانلی غالب کا ظہور ہوا کہ اسی درمیان میں ان دونوں کے بیچ میں موج کا پہاڑ اگیا اور کچھ فائدہ مترتب ہوا فَكَانَ مِنَ الْمُسْتَضِیِّیْنَ۔ پس وہ غرق ہونے والوں میں سے تھا۔ یعنی علم الہی میں۔ یا کافرون میں ہو گیا اور ڈوبا جیسا کہ تقدیر میں تھا فَنَسِيَ فِي الْغَاسِقِ بیان اشارت قولہ تعالیٰ بسم اللہ محمد ہوا و مرہا بجز جہین کشتی روان ہو کر القیم والا بدیہ سفینہ قلب عارف ہے جو موافق ہوائے عندت کیساتھ بقوت روح نا طلقہ جو قدرت ہا نیر کا مظہر ہے کلمہ بسم اللہ محمد ہوا۔ دریاے قلم صفت میں جاری اور کلمہ رسالہ۔ قاموس لذات میں راسی ہے۔ یہ کمال کرم ہے کہ اس سفینہ کو باوجود حدوت کے صفات میں جاری ہونے میں رکا اور ذات میں فنا نہیں کیا و ہذا قولہ ان ربی لغفور رحیم کشتی کو بھر صفات میں دان ہو کیلئے

حق تعالیٰ انوار جمال مشاہدہ سے منبسط فرماتا ہے اور سطوات عظمت کے سکون سے ذات میں منقبض فرمانا ہو قال لست رحم منی قلب
عارف جو کشتی ہو اسکی روانی یہ ہو کہ صفات کے مشاہدہ میں انوار جمال سے اسکو انبساط ہو تا ہو پس ہی انبساط اسکی روانی ہو اور ذات
میں بوجہ ظہور عظمت کے انقباض ہوتا ہی ٹھہرا ہو۔ قولہ لا عظم الیوم الخ یعنی سحر قمریات کے تلام میں کوئی حافظ نہیں سوائے انوار
لطف کے لہذا جسے الطاف کی طرف التجا کی وہ قمریات سے بچ گیا۔ انطاکی نے کہا کہ کسی مخلوق کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اعتصام نہیں
ہے بعض نے کہا کہ جبکو توفیق دے کہ اللہ کی رستی کو مضبوط پکڑے اسی کو اس موج خیز طوفان سے نجات دیتا ہو۔ قصہ سب کا فریاد لاگ
ہو گئے اور پانی کا جوش اُترا اور کشتی ٹھہری چنانچہ بیان فرمایا بقولہ۔

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَسْمَأْ أَفْلَحِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ

اور حکم آیا اے زمین نگو جا اپنا پانی اور اے آسمان ختم جا۔ اور سکھادیا پانی۔ اور ہو چکا کام اور کشتی ٹھہری

عَلَى الْجُودَى وَقِيلَ بُعْدَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

جودی پہاڑ پر اور حکم ہوا کہ دور ہوں قوم بے انصاف

دَقِيل۔ یہ حکم طوفان پورا ہونے اور قوم کا فر کے ہلاک ہونے پر ہو اور کہا گیا کہ قیل یہاں دونوں مقام پر قدرت تجزی کا تعلق ہے یعنی
پانی کا جانا رہنا اور قوم کا ہلاک ہو جانا جیسے قولہ تعالیٰ ان یقول کہ کن فیکون میں خاصہ قول مراد نہیں بلکہ تعلق قدرت و وقوع
الحدوث ہے۔ علیٰ ہذا اس آیت میں استعارہ مکینہ و تخیلیہ یا تمثیلیہ ہے جیسا کہ خاجی نے عنایہ میں بسط سے مع الزوار بلاغت ذکر
کیا اور حق یہ ہو کہ ہر مقام پر ایسے قول میں حقیقی معنی مراد ہیں اور ضرورت تاویل کچھ نہیں ہو رہا ان کیفیت صفات الہی عز سلطانہ وصل
برہانہ بالکل طوق بشری سے باہر ہو پس نہیں معلوم کہ کیونکر کہا گیا لیکن ہم ایمان لاتے ہیں کہ کہا گیا۔ یَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ۔ کہ اے
زمین نگل لے اپنے پانی کو۔ بلع پی لینا اور پانی زمین وغیرہ میں دھنس جانا اور اسی سے بالخصوص چھپ چھپ پانی جمع کرتے ہیں کہ زمین خشک
ہو جائے و یقال لہ ما فی فمہ من الطعام یعنی طعام میں سے جو کچھ اس کے منہ میں تھا وہ نگل گیا۔ پھر آیت میں زمین کیلئے بلع استعارہ ہو کہ چونکہ
یہ لفظ حیوان کیلئے ہو اسکو زمین کے چوس لینے میں استعارہ فرمایا بدین معنی کہ سمجھ لیا جاوے کہ زمین کا یہ چوسنا ویسا نہ تھا جیسا ازراہ عادت
دیکھا جاتا ہو کہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے بلکہ کمان یہ طوفان پانی کا اور کمان حکم ہوتے ہی زمین نے خشک کر لیا گویا منہ کا نوالہ نگل گئی خاجی
وغیرہ نے کہا کہ بلع نشف ہو جیسے کپڑا سینے کو چوس لیتا ہو اور علامہ مدق نے کہا کہ سکا کی نے جو بلع کو پانی زمین کے اندر ہوجانے کا استعارہ
قرار دیا کہ دلالت کرے کہ زمین کا یہ پانی چوس لینا مانند حیوان کے نگل لینے کے واقع ہوا تو اس کے نسبت نشف النوب سے استعارہ بہتر ہو کیونکہ
نشف فعل زمین ہو اور غار ہو جانا پانی کا کام ہو پس ظاہر ہو کہ علامہ کو حقائق معانی پر خوب اطلاع تھی۔ پھر ابن عباس و عکرمہ وغیرہ سے
روایت کیا جاتا ہے کہ بلع لغت ہندی یا حبشی ہو لیکن اسکے ثبوت میں کلام ہے علاوہ برین لفظ بلع لغت عرب میں مع مشتقات کے
فصح معروف ہو کمان کی ہندی اور کمان کی حبشی ظاہر ہے روایات ضعیفہ و ادویوں کا درجہ اور آیت کے معنی یہ ہیں کہ زمین کو حکم ہوا
کہ اپنا پانی چوس لے یعنی دیا و نہر وغیرہ کے سوائے جو پانی بطریق عذاب طوفان نکلا و چڑھا ہو تا کہ کفار غرق ہو کر جہنم وصل ہوں اور
ہو گئے اب اسکو چوس لے۔ وَ یَسْمَأْ أَفْلَحِي۔ اور اے آسمان روک لے۔ اقلع امساک یقال اقلع المطر اذا انقطع یعنی آسمان
کو حکم ہوا کہ پانی برسانے سے روک کے اور مٹی رحمت اللہ نے لکھا کہ اے آسمان جو تو اُتار تا ہو اسکو اوپر کی طرف جذب کر لے بعض نے کہا

کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی فہمی پانیوں میں فرق کر دیا کہ جو کچھ زمین کا ہو اسکو زمین چوس لے اور جو آسمانی تھا وہ دریا و نہریں ہو گیا۔ مگر
کتاب ہو کہ اگر یہ مراد ہو کہ اس وقت سے دریا و نہروں کا وجود ہوا تو مسلم نہیں کیونکہ حدیث تخلیق میں ابتداء سے انکا پیدا کرنا مذکور ہے اور اگر یہ مراد
ہے کہ آسمانی پانی دریاؤں سے بہا تو غیر مخصوص ہو مگر علیہ برین مقام مقتضی قدرت عجیبہ ہو کہ باوجود اس کثرت کے کفار کے مرتے ہی شام
روئے زمین پھر پائیز ہو گئی کہ زمین نے تمام اپنے اوپر کا چوس لیا اور آسمان سے برسا متقطع ہو گیا۔ غرض لَمَّا آخَرَ۔ اور گھٹ گیا پانی۔
غافل لَمَّا بَغِضَ۔ لازمی و غاضبہ بغضہ متعدی۔ و قوله تعالیٰ۔ ان فیض الارحام۔ اسے تقض یعنی لازمی ہے اور بیان کیا گیا کہ متعدی ہو
کیونکہ لازمی کا بھول بلا واسطہ حوث الجہ نہیں آتا ہے۔ مراد یہ کہ زمین و آسمان نے مسا حکم کو مانا اور پانی گھٹ گیا۔ خضاد ہی نے کہا کہ
ما فیض ہونا اسلئے فرمایا کہ آسمانی پانی باقی ہے بالکل نہیں گیا اور یہ قول ظاہر اس بنا پر ہو کہ بغض لَمَّا مخصوص بطوفان آسمانی ہے جو
تخصیصی لَمَّا ہو۔ اور پورا ہو گیا امر یعنی حکم ہلاک قوم نوح پورا ہو گیا۔ وَ اسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ سِی۔ اور ٹھہری وہ کشتی اس پہاڑ پر جو
جودی کہتے ہیں۔ روایت ہو کہ آنحضرت علیہ السلام دسویں جب کشتی پر سوار ہوئے اور دسویں محرم کو چھ مہینہ روئے زمین پر سیر کر کے
جودی پر اترے اور اُس روز شکر کا روزہ رکھا اور جودی قریب موصل کے ایک پہاڑ پر اترے اور بعض نے کہا کہ شام میں ہو یا بجلی آسمان
اقوال بہرین اور حدیث میں آیا کہ اس کشتی میں سے کچھ بانی رہ گیا تھا کلاس مت کے انگوٹوں نے اسکو پایا ہو۔ قُلْ بَعْدَ الْقَلْقُوتِ الْعَالَمِ
اور کہا گیا کہ دوری واسطے ظالم قوم کے معنی ہلاکت ہو جو اور رحمت سے تا ابد دوری ہو جو۔ یہ لفظ بدعا کیلئے مخصوص ہو اور ظالم
سے کافرین کو تبسیر کیا تاکہ ظاہر ہو کہ یہی سبب ہلاک ہو اور قیل کا فاعل بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل ہو اور بعض نے کہا
کہ بیان نوح علیہ السلام مع اصحاب بنی مملکت ابتداء آیت کے دیکھ مناسب قول اہل ہو۔ واضح ہو کہ عبدالرحمن بن خلدون نے
تاریخ میں لکھا کہ لوگوں نے اتفاق کیا ہو کہ طوفان زمانہ نوح میں اُنکی ہمدعا سے آیا اس سے روئے زمین کی تمام آبادی جاتی رہی جو کشتی
کشتی میں سوار تھے دسے بھی اپنے وقت موت پر بغیر اولاد چھوڑے مگر تمام روئے زمین اے حضرت نوح! نسل سے ہوئے اسی سے آنحضرت
کو آدم ثانی کہتے ہیں۔ انتہی کلامہ اور ابن الاثیر نے کامل میں فرمایا کہ موسیٰ لوگ اس طوفان سے آگاہ ہی نہیں بیان کرتے ہیں مگر بعض نے
سے اقرار کرتے ہیں وہ بھی اس طرح کہ طوفان مذکور اقلیم بابل میں آیا تھا اور کبوتر مرث کی اولاد مشرق میں۔ باکرتی تھی ان تک طوفان
ہو چکا اور اسی طرح اہل ہند و فارس چین و اے اس طوفان کا اقرار نہیں کرتے ہیں لیکن بعضے فارسی مفسرین اور یون کہتے ہیں کہ طوفان ظالم
نہ تھا اور عقبہ حیوان سے آگے نہیں بڑھا اور صحیح یہ ہو کہ طوفان عام تھا تمام روئے زمین کے حیوانات آدمی وغیرہ مر گئے پھر اولاد
نوح علیہ السلام سے بڑھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا و جننا ذریرۃ ہم الباقین پس نام آدمی اولاد عام و عام دیا نشت سے ہیں انتہی کلامہ اور
متریزی نے خط میں لکھا کہ انبیاء کے متبعین خواہ یہود ہوں یا نصاریٰ یا مومنین سلیم ہوں سب متفق ہیں کہ جمیع اولاد آدم فقط نوح
علیہ السلام کی اولاد سے باقی ہیں لیکن قبلی و مجوس و ہندوؤں و چینوں نے طوفان سے انکار کیا اور جنہا ان میں سے کہتے ہیں کہ طوفان
فقط اقلیم بابل اور اسکے اُردو والے مغربی ملکوں میں آیا ہو اور فارسیوں کے نزدیک کبوتر مرث آدم اہل ہو جو مشرقی ملکوں میں رہتا
تھا وہ طوفان سے عذوق نہیں ہوا تم کلامہ مختصا۔ و فی الفتح علماء بلاغت نے اتفاق کیا ہو کہ اس بیت میں اس مرتبہ بلاغت و فصاحت
ظاہر ہو کہ جہان کے نصیح و بلغ اسکے بیان و صفت سے عاجز ہیں بھلا اسکا مقابلہ کرنے کا کیا ذکر ہے حالانکہ یہ دسے لوگ ہیں جو میدان
فنون بلاغت میں ریح القدم و خطباء عرب و شعرا و شعرا عربین علوم بیان سے مزامل و عذبت کے اسرار سے خوب واقف کہ تمام عمر اسی میں

گزارش ہے صادی ۷۰۰ جل ۲ نے لکھا کہ ایسے بلغار و فصحاء کا قول ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت میں خالی انیس الفاظ ہیں اور اس پر کئی اقسام
علم بدیع موجود ہیں پھر معاصر موصوف نے لکھا کہ ایک جماعت ائمہ فن جمہ اللہ نے جہاں تک ان کا بیان کرنے کے علوم بیان کرنے
میں خوب خوب لکھا۔ انہیں اماموں میں سے شیخ امام ابو جہان محمد بن یوسف اندلسی نے کتاب نہر المادین اور سید امیر محمد بن اسماعیل
بن ابراہیم نے رسالہ نہر المورود فی تفسیر آیہ ہود میں اس کی اقسام یہ لکھی ہیں۔ المناسبة والمطابقة۔ المجاز۔ الاستعارة۔ الاشارة
التمثیل والادوات۔ التعلیل۔ صحتہ تقسیم۔ الاحتراس۔ الايضاح۔ المساوات۔ حسن النسق۔ الاستیجاز۔ التسمیہ۔ التہذیب۔ حسن
البيان۔ التکلیف۔ التنبیس۔ العقابہ۔ الذم۔ الوصف۔ پھر امام سید امیر محمد نے ہر نوع کو وسط سے بیان کیا اور پھر لکھا کہ یہ سب اقسام
بلغیہ معجزہ مذکور ہوئے اس آیت کریمہ کی مثالی بلاغت پر نظر کرنے سے ظاہر ہوئے ہیں اور اگر فصاحت معنویہ پر نظر کر دو کیا پھر
کہ معانی کیلئے نظم لطیف سدید مضمون شیرین نہ آسین تفہید کہ فکر کے پادشاه پھیلین اور نہ التوا کر قصہ بھلے بلکہ معانی پر الفاظ سبقت
کرتے ہیں اور معانی الفاظ پر پھر اگر فصاحت لفظیہ پر نگاہ کرو تو سبحان اللہ تعالیٰ پاکیزہ مستعمل الفاظ پانی کے مانند روان و موتی کے مانند
آبدار و شہدے شیرین و نسیم سے خوشگوار تر ہیں۔ قال المعاصر۔ بالجملہ اس میں چار طور سے طرح اول انداز علم البیان دوم ازجہت
علم المعانی سوم وچہام ازجہت فصاحت لفظی و معنوی علامہ نسفی نے مدارک میں بعد ذکر بعض انواع ازہرجات کے فرمایا کہ میں سے
اہل العناد ازہود و نصاری و مجوس وغیرہ جہان عرب میں مہارت رکھتے و علوم بدیع و بیان سے واقف ہیں ناچار متفق ہو گئے کہ بیشک
کسی بشر کی طاقت نہیں کہ اس قدر کم الفاظ میں ایسی بلاغت و فصاحت لاسکے اور عجیب قدرت الہی اس کلام مجید میں ظاہر ہے کہ جہانک
عالم سمیع فکر و تامل کرتا جائے عجیب عجیب لطائف نکلتے چلے آتے ہیں کہ عالم باوجود تجرد و ہر دانی کے اس کے سامنے اپنے کو فاعل کتب
سے زیادہ نادان دیکھتا ہو اور خبردار ہو کہ کبھی تم یہ گمان مت کرنا کہ آیت کریمہ میں اسی قدر ہی جتنا بیان کیا گیا بلکہ جو اور کتب
سے باہر ہو غالباً وہ مذکور شدہ سے زائد ہو۔ قاضی بیضاوی نے کہا کہ یہ آیت کریمہ بلاغت کی بلکہ تہا سے بڑھ گئی اس کے الفاظ عجیب فہم
ہیں و نظم نہایت خوب کتبہ اہل پر و لیل باوجود اعجاز کے جو ضل سے خالی ہے نہضاجی نے لکھا کہ یہ آیت کریمہ عجیب بلاغت کو گہرے
ہوئے ہو کہ فہمیت تجسس کے دل کے لئے خوشی میں یقین کرنے گئے ہیں اور کچھ اسکے نکات شرح معانی میں بیان ہیں۔ ابو السعود نے لکھا کہ
سبحان اللہ تعالیٰ شانہ یہ آیت کریمہ اعجاز کے مراتب میں سے اتنا کہ پہنچ گئی اور کمالات فن کی پیشانی کے بال اس کے قبضہ قدرت
میں ہیں اور اس کی تفصیل میں ماہرین کا ملین نے کوشش کی اور میں قسم کھاتا ہوں کہ اس کے اوصاف کسی وصف کر نواسے کے حیطہ
قدرت میں نہیں ہیں جہاں تک شہر کا امکان ہو بیان کو سے مدد فی الحقیقت اس کا وصف کرنا طاقت بشری سے باہر اور بالاتر ہے مگر
ضعیف کہتا ہے کہ میں نے ان کا ملین علماء متقیین متبحرین کے نکات کو بیان درج نہیں کیا اسلئے کہ یہ تفسیر جس سے حضرت لب العزہ جانشانہ
عز ربنا نے اپنے فضل عظیم سے اہل عالم کو فیضیاب فرماوے بطریق سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ وصحابہ اجمعین زبان اردو میں علم
کیلئے چون کو ان نکات کے ادراک میں کمال وقت بلکہ امکان نہیں ہو سزا یہ شہادات مذکورہ ان کے جو شری بیان کیلئے بھی گواہیان ہیں
اسقین کے مرتبہ پر ان کو علم اجمالی عطا فرماتی ہیں اور واضح ہو کہ اس زمانہ میں بعض احمق جاہل کندرہ نازاں جنکو بلاغت عربیت و ادبی
سن نہیں ہو زبان درازی کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ آسین کوئی بلاغت بیان کرو اور ضرور اسکے مثل ہم لاسکتے ہیں پس قسم ہو اس پاک
وعدہ لا شریک تعالیٰ شانہ کی کہ حکو زبان عربیت کے بلاغات سے ذرہ برابر بھی میں ہر وہ ان احمقوں پر یا ختم ہوتا ہو کہ یہ جاہل جنکو گدھوں

شال نہینا چاہئے کہ صون سے بھی زیادہ ہو تو فہم ہر مرد مائل ایسے محقون کی طرف لحاظ بھی نہیں کر سکتا ہو لیکن انفسوس ہو کہ اہل اسلام ہر تن دنیاوی کارآمد ہون کے سیکھنے میں ایسے سرگرم ہیں کہ گویا انکو عاقبت کا بالکل یقین نہیں ہو اور یہ حقیقت کفر ہے سیدہ سکا کو ان علوم سے کچھ نصیب نہیں بلکہ ان محقون کی بات پر لحاظ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مترفع صاحب تو عربی خوب جانتے ہیں لاجول لا قوۃ الا باللہ العزیز العظیم اے لوگو عاقبت کو دیکھو آخر انجام موت و فنا ہے دنیا کی عقوڑی تکلیف پر صبر کرو اور دنیا کے چل کرنے میں دل مت لگاؤ بلکہ آخرت کیلئے اگر تم کو ضروری کھانے پینے وغیرہ کی محتاج ہو تو اس نیت سے دنیا کی اتنی چیزیں چل ہو جانے کا ذریعہ سمجھ کر شرعی مائز زبانون و کامون و لوکروین کیلئے کوشش کرنا امید ہو کہ صباح ہو لندا عاقبت کیلئے علوم دین و عربیت میں کہاں چل کر و اللہ تعالیٰ ہو الموفی و ہو الذی یفیل مایشار و یکم ما یرید فی العصر الفرج لہ تعالیٰ و فیل یا ارض ایللی مارک لایۃ جب سفینہ قلوب بحر علوم غروب میں پیری اور عظمت کے گرداب میں پونچے تو عزت القدم سے ڈوبنے کے قریب ہوئی پس سابقہ عنایت ازلیہ جسے اب تک سلوات بلو بیت میں فنا ہو جانے سے محفوظ فرمایا ہے ادرات قدیمہ سے بچا دیا اور زبان فصالی نے آسمان کمال لذات و ذمین صفات کو آواز دی کہ یا ارض ایللی الی آخر پس ذات صفات اور کعبودیت سے باہر ہوئے اور لطف سے اسکو مشاہدہ افعال و آیات کی طرف راجع فرمایا اور مسالک لکھنا ابداس فرج الملقہ پر بند رہا ہوئی چنانچہ آخر آیت کریمہ سیرہ اشاہ لیا گیا ہو پس احکام معارف ذات و صفات اسپر جاری ہوئے اور سولے ذات و صفات کے حکمچہ اس صرح کالمہ پاس تھا وہ ذات و صفات میں غرق ہو گیا یعنی نفس اسکے ہوا چل و شیطاں واسکے وساوس اور عقول داس کے مراتب حتی کہ ہر دو جہان جملہ حوالہ سپاس سے مستغرق ہوئے اور وہ مکین کیساتھ جو دی طریقت و حقیقت پر تکیں ہو گئی چنانچہ اضطراب کے بعد اسکو مواجہہ میں سکون ہوا اور قولہ تعالیٰ فکان قاب قوسین وادنی من یہ اشارہ خوب ظاہر ہو پس نوالد نوسے بحر ازل و فنا میں غرق ہوئے سے جسکا خوف میدان ابد کے قمری طوفان سے تھا جو قلمزم کبریا و عظمت سے اٹھا تھا پتہ کیا کیونکہ حسن عنایت ازلی نے بصفت و صفا اسکو قبول فرمایا لہذا آنحضرت علیہ السلام دعا فرماتے کہ اللهم انی اعوذ برضاک من خطاک اعوذ بموافاک من عقوبتک اعوذ بک من مک الحدیث آنحضرت علیہ السلام ہمارے صفات و مراتب انوار ذات میں حقانیت ازلیت میں شاندرتے پس نہکت کے تہرے خائف ہو کر کبھی صفت سے صفت کی طرف اور کبھی فعل سے فعل کی طرف اور کبھی ذات سے ذات کی طرف گریز فرمایا پس معنی یہ کہ میں پناہ ڈھونڈتا ہوں تیرے رضوان عنایت کیساتھ تیرے شتم غیبت سے اپنے اور پاس بات میں کہ تیرے سوائے کوئی اور نگہ پہچان لے اور نیز میں پناہ ڈھونڈتا ہوں تیرے رضوان جمال کے ساتھ تیرے سلوات جلال سے تاکہ تیرے ساتھ تجھ میں منکون اور میں پناہ ڈھونڈتا ہوں تیرے رضوان بقار کے ساتھ صولت تجلیات قدم سے پھر جب صفت میں دوران سے زوال کا خوف کیا تو دبان سے افعال کی طرف فرار فرمایا کہ دل کو راحت پہونچا دین جو عظمت الوہیت کا بار اٹھا چکا ہے لہذا فرمایا اعوذ بموافاک من عقوبتک یعنی ادنی عنایت دعوت کے معافات میں تیرے ابدی ہجر کی عقوبت سے پناہ لیتا ہوں پھر جب راحت چل ہو گئی تو مکر مشاہدہ ذات کی طرف رجوع لائے بقولہ اعوذ بک منک یعنی تیرے فردانیت کی پناہ میں آتا ہوں طلاوت جمال مشاہدہ سے جہان عاشق تیری وحدانیت میں ہو جانا ہونا کہ تیری ہی بقار وحدت کی پاکی بیان کرے میں دعویٰ انانیت سے بچا رہے اور میں پناہ لیتا ہوں اس مقام کی پردگی و کمر سے حتی کہ میں ہوں اور تو ہی ہوا دین نالود ہوں جیسے تو نہیں اور تو ہی ہو جیسے تھا پھر جب ابدی عبودیت کو فانی اور مشاہدہ ربوبیت از افعال صفات میں باقی ہو کر استقامت کیساتھ انوار الوہیت تو حیدر افراد القدم من الحدوث کے

سوازی ہو کر حضرت حق عزوجل سے زبان ازلی پائی تو تعریف بیان فرمائی بقولہ لا احصى ثناء علیک۔ اپنے حدث و عبودیت کا اقرار
باقی لکھا پھر قولہ انما انت علی نفسک۔ یہاں نفس شہادت و عبودیت و تکلیف و وجود اور قربت بعد اور تعارف علی سبک درگاہ حضرت
سبب الترتیب سے بدر کیا اور اسی پاک حق سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمام کمالات کو رجوع کیا۔ غافلہ۔ اب ہم نیا ہماری آیت کی طرف رجوع
کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اذیت قوم سے ضیق انقباض میں تھے پس وصال بلا فرقت اور بسط بلا قبض اور انس بلا وحشت کی خواہش
کی لہذا حضرت پروردگار سبحانہ سے دعا کی کہ اس سے نجات فرما دے پس اور تعالیٰ نے قوم کو غرق کیا و لیکن شہریت سے اپنے پیسے کے حق میں
مناجات کی تو موج آئی اور ہکو غرق کیا تاکہ پیسے کے دل میں سوائے حق کے کچھ باقی نہ رہے۔ استاد نے کہا کہ پیسہ کنعان کے غرق ہوئے تھے
مشرقی اپنی جذبہ منقطع ہو گیا اور اسی کا غرق مقصود تھا۔ پھر حق تعالیٰ نے انبساط نوح علیہ السلام سے آگاہ فرمایا۔ بقولہ تعالیٰ
وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِسَاقَ وَكَذَلِكَ الْخَوِیْ

اور پکارا نوح نے اپنے رب کو بولا کہ میرا بیٹا ہے میرے گمراہوں میں۔ اور میرا وعدہ ہے۔
وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ۝ قَالَ يُنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ

صالح ۝ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝ قَالَ
رَبِّ إِنِّي أَخُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

اے رب میں بتا رہا ہوں تیری اس سے کہ بوجھوں تجھ سے جو معلوم نہ ہو مجھ کو۔ اور اگر تو نہ بخشے مجھ کو اور رحم نہ کرے تو میں ہوں خرابی و اذیت
وَنَادَى ۝ اور پکارا یعنی دعا کی نوح نے اپنے رب سے۔ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي ۝ یہاں کہ اے رب میرے میرا
بیٹا میرے اہل میں سے ہے وَاذَلِكَ الْخَوِیْ ۝ اور بیشک تیرا وعدہ حق یعنی صدق ہے۔ گویا قولہ اصل فیما من کل زوجین اثین
والکلب کی طرف التجار کی یعنی تو نے میرے اہل کو نجات کا حکم دیا ہو کہ أَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ۝ اور تو احکم الحاکمین ہو یعنی سب حاکمون
سے افضل ہو یا عدل عالم میں سب سے بڑھ کر ہو اور اولی قول یہ کہ تو بڑے اتقان والا ہو کہ تیرے حکم میں کوئی نقص و خلل نہیں ہو سکتا کیونکہ تجھے
اس کا خوب علم ہو اگر کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے قولہ اہلک الامن سبق علیہ القول میں اہل سوازی کا فرد کو استثنا کر دیا تھا پھر نوح نے کہو نہ
اسکے لئے دعا کی تو جواب یہ کہ نوح کو اس وقت تک یہ یقین نہ تھا کہ وہ اذلی کا فر ہو کر گیا کہ دعائے مذکورستی وان ہو فیہ پہلے غمی کیونکہ اس وقت
تک نجات کا امکان تھا اور بعض نے کہا کہ پیسہ مذکور کو نہ مانس کرنے والے انکار کر کے بعد یون عافرائی و لیکن اس قول پر ضرور ہو کہ قولہ اصل
میںہا الموج کے پر معنی ہیں کہ موج مائل ہو گئی اور پردہ ہو گیا اور یہ نہیں کہ وہ اسی وقت غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح کو جواب فرمایا کہ
اہل میں تیرا بیٹا داخل نہیں ہو بقولہ قَالَ يُنُوحُ ۝ فرمایا کہ اے نوح ۝ إِنَّهُ یَیْرَابِیْا جَسَدِیْ تُوْنَهَات مَانْکَا ہُو لَیْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۝ نہیں ہو
تیرے اہل میں سے یعنی ایسے مومنوں میں سے جنہوں نے ایمان لائے تیری پیروی کی ہو اگرچہ قرابت کی راہ سے تیرا بیٹا ہو اور بعض نے کہا کہ
معنی یہ ہیں کہ وہ نہیں ان لوگوں میں سے جسکی نجات کا میں نے تیرے ساتھ میں وعدہ فرمایا ہو۔ یہیں سے بعض نے کہا کہ قولہ لیس من اہلک
منصیص ہو کہ یہ اگر کا حضرت نوح کے لطف سے نہیں تھا اور ہتھا دیا گیا کہ بنی کا کافر ہوئے اور جواب یہ ہو کہ اہل سے مراد ان کی اتباع

مومنین ہیں یہی ہے اہل سے نہ تھا اگرچہ قرآنی پسر تھا بیل کہ۔ **لَا تَدْعُ إِلَى ضُلَيْكُمُ**۔ انہ ذوال عمل غیر صالح۔ یہ لوگ اپنے نیکیوں کے عمل الہی
تیس عمل مصدر کو ببیانہ محمول کیا تو یاد وہ زیادہ کا رہی ہو اور حق یہ ہو کہ کافر آدمی اتنی کوئی نیکی نہیں کہتا اگر باعتبار صلوات کے بعض کے اعمال
اس قابل ہوتے ہیں کہ دنیاوی دولت اسکا عوض ہو اور نکوئی و حقیقت وہ ہو جسکا بدلہ نعمت کا ملہ آخرت ہو سکے بالجملہ بدکاری و کفر
کی جہ سے اسکو اہل نہیں قرار دیا ورنہ صریح قولہ نادی نوح ابنہ۔ **اِنَّ قَوْلَهُ** یا نبی۔ دلیل ہو کہ وہ بیٹا تھا اور حکمران مسدود حیدر بن جبر و ضحاک و اکثر
مفسرین نے کہا کہ وہ نوح کا بیٹا اس کے نطفہ سے تھا اور یہی صحیح ہو اور ابن عباس سے روایت ہو کہ کسی نبی کی جو رونے زنا نہیں کیا بالجملہ
کلام کو حقیق معنی سے مجاز کی طرف پھیرنا بلا ضرورت نہیں جائز ہو اور اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ مومن سے کافر اور کافر سے مومن پیدا
فرماتا ہو چنانچہ آدم سے قابیل کو اور آذر سے ابرہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ایسے ہی کنعان کو پشت نوح سے پیدا کیا وہ قادر مختار ہے
جو چاہے جس طرح چاہے کرے۔ واضح ہو کہ قولہ **اِنَّ قَوْلَهُ** یا نبی۔ میں جمہور کی قرأت عمل مصدر ہو اور انہ ضمیر میں دو قول ہیں ایک یہ کہ راجع
بجانب پسر ہو پس عمل سکی خبر بطریق زید عدل ہو اور یہی راجع ہو اور صادی نے کہا کہ شیخ سیوطی نے اشارہ کیا کہ بیان مضاف مخلوق
اور ضمیر راجع بجانب فتح ہو یعنی ان سوالک عمل غیر صالح لے غیر مقبول یعنی تیرا یہ سوال کرنا ایسا کام ہو جو مقبول نہیں ہو اور ابن عباس سے
ہو تفسیر مردی ہو اسکی تائید کرتی ہو کہ کہا کہ معنی یہ ہیں کہ اے نوح تیرا مجھ سے یہ سوال کرنا عمل غیر صالح ہو میں پسند نہیں کرتا ہوں پھر
اس سوال سے منع فرمایا بقولہ۔ **فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ**۔ پس تو مجھ سے مت مانگ کہ چیز کہ جسکا تجکو علم نہیں ہو یعنی جب تجھے
نہیں معلوم کہ اسکا مانگنا ٹھیک ہو تو مانگنا چاہیے یا نہیں ٹھیک ہو کہ ترک کرنا چاہیے اور یہ حکم عام ہو ہر شخص جوابی درخواست کو مطابق شرع
نہ جانے وہ سوال کرے بعض نے کہا کہ یہ معنی ہیں کہ اے نوح تجکو نہیں معلوم کہ وہ انہی کافر ہے اور قولہ **لَا مِّنْ سَبِّ عَلَيْهِ الْقَوْلِ** میں داخل ہو
اور بعض نے کہا کہ تجکو نہیں معلوم کہ وہ منافق ہو مومن نہیں ہو و لیکن اول رنج و اذوق ہو۔ **اِنِّيْ اَعْظَمْتُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ**۔ اے
انہا کہ میں ان تھوکن من الذین یجہلون فیسلون مالا علم لهم بہ میں تجکو نصیحت کرتا یعنی منع کرتا ہوں اس امر سے کہ تو جاہلون میں سے
ہو جائے یعنی ان کے مانند ہو جو جو حالت کرتے ہیں مانگتے ہیں چیز جسکا انکو علم نہیں ہو۔ یہاں سے بھی کہا گیا کہ حضرت نوح کو اس کے قلعی کافر
ہونے کا علم نہ تھا بلکہ ظاہری اقرار منافقانہ سے مشتبہ تھے ورنہ معلوم ہے کہ شرک و کفر کے واسطے مغفرت نہیں ہو یا جواز لی مطرود ہو
وہ حسب تقدیر کبھی مومن نہ ہوگا۔ کرخ نے کہا کہ نوح کے سوال کو جہل سے فرمایا کہ فرزند کی بخت میں انکو استثناء قولہ **لَا مِّنْ سَبِّ**
علیہ القول۔ یاد نہ رہا۔ **اِنَّ الْعَرَبِيَّ** نے کہا کہ یہ نصیحت و موعظت از جانب الہی نہ ایک فضل ہو جس سے نوح کو مقام جاہلین سے
خارج اور بلند مرتبہ کر کے مقام علما، عالین پر پہنچایا جب نوح کو اپنا سوال غیر مطابق تقدیر و رضائے الہی وغیر موافق منصب
نبوت عظمیٰ معلوم ہوا تو فوراً مغفرت و رحمت کی درخواست کی بقولہ۔ **قَالَ رَبِّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ**۔ نوح نے کہا کہ اے سب میرے
میں تیری پناہ میں آیا اور اتجا و عذر لایا میں **اَنْ تَسْأَلَ** اس امر سے کہ میں تجھ سے مانگوں **مَا لَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ**۔ اسی چیز جسکا تجکو علم
نہیں ہو خوفناک ہوئے کہ یہ سوال اس صورت میں تقدیر و علم الہی سے معارضہ ہو اگرچہ دعائیں کوئی گناہ نہیں ہو لہذا زیادہ خوفناک ہو کر
التماس کی **وَاَلَّا تَغْفِرَ لِيْ** فان لا تغفر لی ذنب ما دعوت کذلک۔ **وَلَا تَزِدْ لِيْ** یقبول تو نبی بالرحمة الواسعة اور اگر تو نہ بخشے تجکو میرا یہ
گناہ جو میں نے اس طرح سوال کرنے سے کیا اور اگر تو نہ رحم فرمائے مجھ پر اپنی وسیع رحمت سے اس طرح کہ میری توبہ قبول کرے۔ **اَکُنْ مِّنَ**
الْخٰسِرِيْنَ۔ تو میں خسارہ والوں میں سے ہو جاؤں۔ واضح ہو کہ یہ شان نبوت عتی کہ خالی ایسی دعا سے اس قدر خوفناک ہو کر پڑے گئے

اسکا سوال کر بیٹھنا خوب نہیں ہوا اور جب آنحضرتؐ کو چوکنا معلوم ہوا تو خشوع و خضوع سے ملتی ہوئے کہ اسے رب اگر یہ ترک ادب تو دہشتہ اور
جہ پر ہم نہ فرماوے کہ عبودیت میں ربوبیت آسان کرے تو میں اسے لوگوں میں سے ہوجاؤنگا جنہوں نے عبودیت میں حقائق معرفت کو گم کیا۔
ابو سید الخدریؓ نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے جو اشیاء اولوالعزم میں سے تھے ساڑھے نو سو برس اللہ تعالیٰ کی بندگی میں نہایت کوشش و نصیحت کی
اور طرح طرح کی ایذاؤں اٹھائیں پھر اس کئے پر کہ رب ان ابنی من ابلی جیب عتاب کئے گئے تو خوف کبریائی سے ساری باتیں بھول گئے
اور سال بھر اس ترک ادب سے روکے بیان تک کہ کما دال انغفر لی وترجمنی الخ پہلے اس بات کئے سے مدت تک دم رہا پھر حبیب رح علیہ السلام نے
کبریا اتنی کیلئے خشوع و خضوع کیا تو حق عزوجل نے اُن کو باس انوار امن و عافیت پسندایا اور فرمایا
قُلْ يٰ نُوْحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيَّكَ وَعَلَىٰ اٰمِهٍ قَمْنٍ مَّعَكَ طَوَّاءُ مَّا سَمِعْتَهُمْ لَمَّا

حکم ہوا اے نوحؑ اتر سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے اور برکتوں کیساتھ پھر اور کئے نزلوں پر نیزے ساتھ والوں میں اس لئے فرمودہ کو فائدہ دین گئے پھر
يَسْتَهْمُ مِّنْ عَذَابِ الْيَوْمِ تِلْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ اَوْحِيَهَا اِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا اَنْتَ

ہو چنگی انکو ہماری طرف سے دیکھ کی مار یہ بھی خبریں ہیں غیب کی کہ ہم بھیجتے ہیں تیری طرف ان کو جانتا نہ تھا تو
وَلَا قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا طَافَا بِرِجْزٍ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝

اور تیری قوم اس سے پہلے سو تو ٹھہرا رہا البتہ آخر جہلا ہے درو والوں کا

قُلْ يٰ نُوْحُ کہا گیا اے نوح یعنی حق تعالیٰ نے وحی فرمائی۔ اِهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا۔ اتر کشتی سے یا جو دی پہاڑ سے ہماری طرف سے سلامتی
دامن کے ساتھ۔ کما قال تعالیٰ سلام علی نوح فی العالمین۔ بعض تفاسیر میں مذکور ہے کہ غرق چونکہ تمام روئے زمین میں عام تھا تو کشتی
سے اترنے میں گویا حضرت نوحؑ کو خوف ہو گا کہ کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملیگی لہذا حق تعالیٰ نے سلامتی و عافیت کی بشارت دی
اور فرمایا بَرَكَاتٍ اور برکتوں کے ساتھ یعنی امن و عافیت جسمانی اور برکات انواع رزق وغیرہ سے عَلَيَّكَ تَجَرُّد۔ وَعَلَىٰ اٰمِهٍ
قَمْنٍ مَّعَكَ۔ اور امتوں پر نیزے ساتھ والوں سے۔ اگر کہا جائے کہ من معک میں من تعصیہ ہے پس ساتھ والوں میں سے بھی اس من معک
میں داخل ہے جو ابدی گناہین طرح سے۔ اول آنکہ کشتی میں وحش و طیور و بنی آدم سبھے انہیں سے دعوت و طیور وغیرہ آدم کو چھوڑ کر سلام کیساتھ
بنی آدم کو کرم فرمایا۔ اور اطلاق امت کا اقسام دعوت و طیور وغیرہ پر قرآن و حدیث میں شائع ہے پھر بنی آدم کو بلفظ آدم تعبیر کرنا اسوجہ سے
کہ بے جماعات متفرقہ تھے دوم آنکہ من معک انکی ہیئت کی اولاد سمیت مراد ہے اور مشہور ہے کہ جو لوگ کشتی میں ان کے ساتھ تھے انکے اولاد
نہیں ہی اور نوح انسانی اولاد نوح میں منحصر ہوئی اسی سے اُن کو آدم دوم و آدم منیر کہتے ہیں اور وہ آدم سے ہزار برس بعد اٹھوین
پشت بعد ہوئے ہیں پس مراد اس سے اولاد نوح کی تقسیم بجانب مومن و کافر ہے درہ ان کے ساتھ دے سب مومن تھے سو ہم اب اس سورہ
نے کہا کہ من بیا ن یہ ہو سکتا ہے بنی آدم پر جو نیزے ساتھ ہیں اور جماعات متفرقہ ہونے سے ان کو بلفظ آدم تعبیر فرمایا۔ واضح ہو کہ مشہور
یہ ہے کہ دعوت نوح عام تھی تمام روئے زمین کے لوگوں کو ایمان لانے کا حکم تھا اسی واسطے کہ فراموشی سے نام طوفان آیا لیکن جہنم نے
سابق میں بعض مقام پر اشارہ کیا ہے کہ عموم دعوت کا کوئی ثبوت نہیں اور بعض محققین نے اسی کو مصرح بیان کر کے صحیح قرار دیا ہے اور کلام
انہی مانتہ قولہ ولقد ارسلنا نوحا الی قومہ شاہد بمرکب دعوت مخصوص بقولہ تھی لیکن قوم مذکور کو اس قدر ترقی ہوئی کہ روئے زمین کے پہاڑوں و
ملکوں میں پھیل گئی لہذا طوفان محیط ہو گیا۔ دلی ہذا ممکن ہے کہ بعض اقوام جن کی طرف انکی ہیئت نہیں تھی عام عذاب طوفان سے بچے ہوں

حافظہ ۱۴۰
عن السائرين

ہندو چین ہندوستان و فارس اسے جنکو طوفان سے انکار ہو یعنی قائل ہیں کہ عموماً ہم لوگ غرق نہیں ہوئے ہاں ارض بابل وغیرہ ممالک مغرب
 غرق طوفان ہوئے ہیں تو شاید ایسا ہو اور معنی یہ ہیں کہ یہ لوگ قوم نوح میں سے نہ تھے اور قولہ تعالیٰ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَاقِيْنَ یعنی فی تلك البلاد
 ہستی غرق نہ ہوئی یا انکے من ذلک القوم پس اس صورت میں اقوام فارس و ہندوستان و چین وغیرہ شاید اولاد نوح سے نہ ہوں لیکن جہو اہل اویان
 اہل سفق ہیں کہ طوفان عام تھا اور قوم نوح تمام دسے زمین پر پھیلی ہوئی تھی لہذا انکے مقابلہ میں ان چند اقوام کا اعتبار نہیں ہو سکتا خصوصاً
 اس صورت میں کہ یہ اقوام ان ملکوں میں بعد طوفان کے اولاد نوح سے موجود ہو کر یہاں آباد ہیں پس انکو مشتبہ ہو کہ یہاں کبھی طوفان نہیں آیا
 حالانکہ ان کے بننے سے پہلے جب طوفان آچکا تو ان کے اگلون کی کتابوں میں کمان سے مذکور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعلم۔ بالجملہ اللہ تعالیٰ
 نے حضرت نوح کو سلام و برکات دیں اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ میں تھے بنا کر انکے بیان کیا ہے پس ساتھ ولسے یا تو یہی مراد ہیں جو کشتی میں
 سوار تھے اور اس صورت میں کہا جائیگا کہ شہر یہ ہو کہ ان کے اولاد باقی نہیں رہی اور یا حضرت نوح کی پشت میں انکی اولاد سے قیامت تک
 اہم مراد ہیں اور اس صورت میں من تعصیہ اولیٰ ہو یعنی ان کمون میں سے قلیل بعض اہم پر برکت و سلامت فرمائی اور یہ اہم سلمہ میں پھر باقی
 اہم کا فرقہ کو بیان فرمایا بقولہ وَاهْمٌ مِّنْهُمْ اَبُو اَدَمَ ۝۱۳ اور اہم اہم آہ او البواقی اہم۔ اور اہم ہیں کہ ہم ان کو متاع دین گے جس سے دے
 دنیاوی حیات پوری کریں۔ ثُمَّ يَمْسِكُهُمْ فِي الْعَذَابِ الْكَبِيرِ۔ پھر پونچے گا ان کو ہماری طرف سے عذاب و کھ دینے والا یعنی آخرت میں بعد
 موت کے۔ اور احتمال یہ کہ یہ معنی ہوں کہ ان میں سے بعض اہم ہیں کہ ہم ان کو دنیاوی عیش و آرام دینگے پھر سبب کفر و شرک معاصی کے
 ان کو دنیا و آخرت میں عذاب ہو پونچے گا اور مصداق اسکے اقوام حضرت صلح و ہود وغیرہ ہیں اللہ اعلم۔ اور یہاں ایک احتمال یہ بھی ہو کہ
 اگر طوفان عام نہ ہو تو حضرت نوح کے ساتھ والوں پر سلامت و برکت کا حکم دیا اور انکو آگاہ فرمایا کہ بقایا دیگر اہم میں جنکو چند روزہ معاش
 دنیاوی کے بعد عذاب ہو پونچے گا پیلے کہ دے کا فرقہ اقوام ہیں مانند اہل چین و فارس وغیرہ کے لیکن معنی اسکا ضعیف ہے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا
 حضرت منکاک سے روایت ہو کہ قولہ علی اہم من منک آہ یعنی من لم یولد یعنی مراد وہ لوگ ہیں جو ہنوز پیدا نہیں ہوئے تھے پس اللہ تعالیٰ نے
 انکے لئے برکات واجب فرمائیں کیونکہ علم آئی ہیں انکا جنتی ہونا متعبر تھا اور قولہ اہم منتم یعنی متاع حیات دنیا کے بعد ان کو عذاب ملیگا
 کیونکہ علم آئی ہیں کہ لوگ بد نسبت تھے۔ محمد بن کعب نے کہا کہ اس سلام و برکات میں قیامت تک کے ایمان والے مزدور و تین داخل ہیں جسے
 عذاب الیم میں قیامت تک کے کافر و مزدور تین شامل ہیں۔ ابن زید سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا مندی کے ساتھ انکو نزول کا حکم
 دیا اور انسے نسل پیدا فرمائی جن میں سے بعض پر رحمت فرمائی اور بعض پر عذاب کیا بعض نے کہا کہ اہم منتم سے اقوام ہود و صالح و لوط وغیرہ مراد
 ہیں جو چندے متاع کے بعد عذاب میں گرفتار ہوئے۔ یہاں تک قصہ نوح تمام ہوا پھر فرمایا رَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَا تَعْبُدُونَ ۝۱۴ اے قصہ نوح میں اَنْبَاءُ الْغَيْبِ
 بنائے جمع بنا یعنی خبر سے من اخبار الغیب۔ یہ قصہ از اخبار غیب ہے۔ نُوْحٍ يُّهٰى الْاَلِيْكَ جِسْمٌ كُوْنٌ تَرِيْ جَانِبٌ حٰی فَرَاغَ مِنْ۔ مَا كُنْتَ
 تَعْلَمُهَا اَنْتَ وَكَافَرُوْكَ جِسْمٌ نَّجَسًا تَوَّافِدُ تَسْرِىْ قَوْمَ بَنِي اِبْلِ عَرَبٍ مِنْ قَبْلِ هٰذَا۔ پہلے اس جی سے یا قرآن سے یا سوقت
 سے۔ اس میں تنبیہ ہے کہ یہ بڑی قوم جبل سے غافل تھی تو ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو وحی سے جانا اور کبریٰ سے نہیں سنا ہو لہذا انکار
 ہوا حضرت صلعم پر بہتان باز ہے کہ لوگوں سے یا جنوں سے قصے سن کر نظم کرتے ہیں اول تجدی و معارفہ رو فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو اسکے مثل
 ایک ہی سکہ بناؤ اور فرمایا کہ اخبار غیب بکثرت نہ کوڑیں کوئی لاؤ پھر جب عاجز ہو کر شریعت و عباد پر آمادہ ہوئے تو انجام کار کی غیبی
 خبر کے ساتھ حکم دیا بقولہ۔ فَاصْبِرْ صَبْرًا كَرِيْمًا ۝۱۵ صبر کر کے صبر کر کے صبر کر کے۔ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ۔ بیشک نیک

انجام دینا و آخرت میں انھیں لوگوں کیلئے ہو جو اللہ تعالیٰ پر تقویٰ کرتے ہیں چنانچہ انجام کار حضرت نوح و موسیٰ کو سلامتی و برکات حاصل ہوئیں و کفار عذاب دنیا و آخرت میں دائمی گرفتار ہوئے ایمین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور خوشخبری ہو کہ انجام کو فتح و ظفر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہو و فی الحال فی اللہ تعالیٰ قیل یا نوح اہبط بسلام الخ - اشارہ ہو کہ اہبط بسلام معنی ہو و طو و صفت سلام ہو یعنی باری صفات و خلق سے متصف ہو کہ کشتی حقیقت سے سلامت نازل ہو کہ پھر اسکے بعد تیرے واسطے سوائے سلامتی کے یہ نہ ہوگا کہ سلوات عظمت میں فنا ہو جاوے کیونکہ ہمارے وصل کی برکت سے تجھے اور تیری برکت سے تیری ساتھی قوم کو عذاب فراق سے نجات ہو پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کشف انوار الغیب تشریف فرمائی بقولہ تلک من انبار الغیب الخ کشف و انبار کے دو مرتبہ ہیں۔ اول ارواح کیلئے اشباح سے پہلے یوں غیب میں کشف ہو کہ نور غیب سے اسرار مکتوم کو یہ ارواح دیکھتے ہیں دوم اشباح میں ارواح کے ہو جانے بعد انکشاف ہو پس سکودیکھنا و سننا اس چیز کا حاصل ہوتا ہو جو اشباح میں آنے سے پہلے ارواح نے غیب میں دیکھا تھا پس کاشفہ تجدید عہد ہو اور مشاہدہ تذکیر عہد ہو اور یہ ہو فرمایا ما کنت تعلمہا یعنی مجھ کو روح سے پہلے نہ جانتا تھا اور رہا بعد وجود روح کے جو ہوا اور ہونے والا تھا سب تعلیم الہی جان لیا اور ایمین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو کہ اولوا العزم انبیاء کی اقتدار میں اہل شقاوت سے ایذا برداشت کریں کما قال تعالیٰ فاصبر ان العاقبۃ الخ یعنی تقویٰ کے میدان میں جو لطائف ہلا و حقائق وجود عظمت و کبریا کا ظہور ہو اسکی برداشت میں صابر رہو اور عہد بلند رکھو اور کسی غیر کی طرف نظرات مت کر و کیونکہ جنہوں نے میرے سوائے سب کے انقطاع کیا انجام کار انکو میرا وصال و دیدار جمال ہو۔ شیخ جنید نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی و رسول کو اپنے واسطے ایک طرف غیب کو کشف فرمایا اور ہمارے پیغمبر حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے انبار الغیب کو کشف فرمایا اور یہ انتہا کشف ہو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر غیب سے وہ امور کشف ہوئے کہ مخلوق میں سے کسی پر کشف ہونا روا نہیں ہو اور یہ ہو جس سے کہ آپ کو امانت عظمیٰ بدرجہ کمال حاصل تھی کیونکہ اسرار کا انکشاف انھیں لوگوں کو ہوتا ہو چھوٹے ہیں پس جتنا زیادہ ایمین ہوتا زیادہ کشف پاویگا نصرا بادی نے کہا کہ عاقبت کی نجات اسکو یلگی جو ازل میں زیور تقویٰ سے آراستہ ہوا ہو پھر حق تعالیٰ عزوجل نے اپنے رسول پر علیہ السلام کا دامن قوم کی ضلالت و عذاب کا حال بیان فرمایا۔ بقولہ تعالیٰ و الی عاد انا خاتمہم کھود اطفال لبقوم اعبدوا اللہ ما لکم من اللہ غایۃ ط ان انکسر اور عاد کی طرف ہم نے پیغام نکاح بھائی ہو اور بلا اسے قوم ہندگی کرو اللہ کی کون تھا حاکم نہیں سوائے اسکے تم سب الافرارون۔ لے قوم میں تم سے نہیں مانگتا اس پر و مزدوری میری مزدوری اسی پر ہے جسے بھوکو پیدا کیا اقل اتعقلون۔ و لبقوم استغفر و ادبکم لکم لو بوا الیہ یرسل السماء علیکم مین راداً پھر کیا تم نہیں بوجھتے اور اسے قوم گناہ بخشوا اپنے رب سے پھر رجوع لاؤ اسکی طرف چھوڑ دے تم پر آسمان کی دھاریں و یردکم قوتہ الی قوتکم ولا تتواخسوا مین۔ اور زیادہ ہے تم کو زور پر زور اور نہ پھرے جاؤ گناہگار ہو کر یہ قصہ شرارت قوم عاد و اسکی ہلاکت کا ہو اور عاد نام ایک شخص کا ہو اسکے نام سے اس قبیلہ کا نام ہو گیا جیسے تیم و بکر وغیرہ قبائل عرب کا نام ہو اور کہتے ہیں کہ عاد کا نام دو قوم کا ہو اول یہی عاد و اولاد سام بن نوح سے بت پرست تھے جنکی طرف ہو و علیہ السلام مبعوث

ہوئے اور نہایت قوی میسٹیل ڈول کے مفرد تھے اور دوم عاد جنہیں شداد مطرود اور لقمان مقبول وغیرہ تھے جنہیں صالح علیہ السلام
مبعوث ہوئے پھر نوح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کے درمیان آٹھ سو برس کا فرق تھا اور ہود چار سو چوبیس برس زندہ رہے فرمایا اللہ تعالیٰ
نے۔ **وَاللّٰی عَادٌ**۔ وارسلنا الی قوم عاد۔ **اِذَا هُمْ لَیْ فِی النَّسَبِ لَافِی الدِّیْنِ هُوْدًا**۔ اور بھیجا ہم نے قوم عاد کی طرف انکے بھائی کو یعنی انکے نسب
بھائی کو نہ دینی بھائی کو اور وہ ہود علیہ السلام ہیں۔ **قَالَ یَقُوْهُمَ ہُوْدٌ** کہہ اے میری قوم۔ **اَعْبُدُوْا اللّٰہَ**۔ بندگی کرو اللہ تعالیٰ
کی یعنی اللہ تعالیٰ کو و حدہ لا شریک مانکر اسی کی عبادت کرو اور بت وغیرہ سے شرک مت کرو۔ **مَا لَکُمْ مِّنْ اِلٰہٍ غِوْمًا**۔ نہیں تمہارا کوئی
معبود سوائے اسکے یعنی درحقیقت سوائے اللہ تعالیٰ کے تمہارا کوئی معبود نہیں، مگر تم نے اپنے گمان پر بتوں وغیرہ کو شریک و معبودات بنالیا
ہیں۔ **اِنْ اَنْتُمْ لَا مُقَاتِلُوْنَ**۔ نہیں ہو تم مگر افراد کر نیو اے یعنی شریک و معبودات بنانے میں اور اس کہنے میں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے
ہمان ہمارے سفارشی و سخن جہاد ہیں تم اللہ تعالیٰ پر افترا و بہتان دروغ باندھتے ہو۔ بالجملہ میں نے جو وحی سے تم کو نصیحت کی وہی
حق و تمہارے واسطے بہتر ہے۔ **یَقُوْمُ لَآ اَسْتَلْکُمْ لَیْ قَوْمِمْ** کہ میں تم کو نہیں بلکتا علیہ اس تبلیغ و نصیح مخلص پر اجزا آکچہ اجرت۔ بلکہ محض
خلوص سے اللہ تعالیٰ کی واسطے تم کو سمجھاتا اور راہ راست بتلاتا ہوں تو ایسی بے غرض نصیحت ضرور سچ و صحیح و ضرور ماننے کیلئے لائق ہو۔ **اِنْ اَبْجَرِیْ**
اِلَّا عَلٰی الَّذِیْ فَطَرْنِیْ۔ نہیں میری مزدوری و اجرت مگر اسی ب پر جس نے مجھے پیدا کیا۔ یعنی میں نے فضل سے مجھے پیدا کیا اسی سے مجھے
ثواب کی امید ہو اور تم لوگوں سے میں کچھ نہیں چاہتا ہوں **اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ**۔ بھلا تم کو سمجھ نہیں ہو اگر سمجھو تو صاف نصیحت نیک ہو کیونکہ
اچھی بات جو کوئی سمجھتا ہو اور کسی طرح کی طمع نہیں رکھتا وہ کیوں جھوٹ بات کہیگا تو عقل والے کو صاف ظاہر ہو گیا کہ یہ شخص بیشک
رسول صادق ہو نہ مکار کاذب۔ پھر قوم کے دونوں پر جو تارکی بھائی تھی جسے انکی عقل مٹائی اسکو دور کرنے کی واسطے تو بہ و استغفار کی طرف ارشاد
کیا **قَوْلَہٗ تَالٰی وَ یَقُوْمُ اَسْتَغْفِرُ وَاَوْکُکُمْ ثُمَّ لَوْ اَبُوْا اِلَیْہِ**۔ اے قوم تم مانگو مغفرت اپنے پروردگار سے پھر اسکی طرف رجوع لاؤ یعنی اگلے
گناہوں اور انکی سیاہی دور ہونے کی درخواست کرو واسطے کہ تم کو طاعات اتنی کی توفیق دیدی جائے پھر اسکی طرف صفائی دل سے
رجوع لاؤ چونکہ انکو متاع دنیا کی طرف رغبت زیادہ تھی اور طاعات سے یہاں بھی بھلائی ملتی ہو تو ترغیب دلائی کہ تمہاری اس طاعت
و طاعات کا نتیجہ یہ ہوگا کہ **یُرْسِلَ السَّمَآءُ عَلَیْکُمْ مِّدَادًا**۔ یہ جہاں پر ہو اور مینی یہ کہ تم اپنے رب سے استغفار و توبہ کرو وہ ارسلان فرما دے گا
تم پر سیاہی کا کوہ را یعنی کثرت سے در در والا مینی پے در پے کثرت برسنے والا پانی تم پر برسا دیگا۔ واضح ہو کہ قوم ہود کھیتی و باغون کی
کثرت کھیتی اور زمین شام کے درمیان سستی تھی ضحاک نے کہا کہ تین برس سینہ نہیں برسا جس سے قحط ہو گیا پس ہوئے انکو استغفار و توبہ کی
نصیحت کی یعنی ایمان و طاعت کی مگر وہ اور زیادہ سرکش ہوئے اگر کہا جائے کہ ہمارا نونٹ ہو تو مدارۃ بتانیت چاہیے جواب یہ کہ مدار
ہیں مہالتمہو جہین تذکیر تانیت کیساں ہو بدون تار کے یا سمار سے مراد سحاب و مطر ہو جو مذکر ہو۔ **وَلَیْزِذْکُمْ قُلُوْا اِلٰی قُوْتِکُمْ** اور
بڑھا دیگا تمہاری قوت پر قوت۔ یہ لوگ بڑے قوی تھے تو زیادہ قوت کا وعدہ دیا۔ یا مراد یہ کہ فراخی پر فراخی یا عزت پر عزت بڑھائے گا
مگر یہ سے روایت ہو کہ مراد اولاد پر اولاد ہو کہ تیس برس سے انکی عمر تین بائیس ہو گئی تھیں انکے اولاد نہیں ہوتی تھی۔ بالجملہ انکو اپنے پروردگار
کی بندگی و طاعت پر دین و دنیا کی بہتری کا وعدہ فرمایا اور گنہگاری سے منع فرمایا بقولہ تعالیٰ۔ **وَلَا تَتَّبِعُوْا اَیْہِیْمَیْنِ**۔ اور نہ مت مٹو
اس حلال میں کہ تم مجرم ہو یعنی کفر یا طے ہوئے کہ میری نصیحت سے منہ موڑو ایسا مت کرو۔ **فِی الْعَرٰسِ فِیْ اَشَارَاتِ قَوْلِہٖ وَ یُعِیْمِ**
اِسْتَغْفِرُ وَاَرْکَبُ اللہ یہ یعنی استغفار کرو اپنے پروردگار کو چھوڑ کر غیر کی طرف نظر نہ رکھنے سے اور جمع ہوا اسکی طرف اپنے نفوس کو چھوڑ کر اور اپنی

طاعت پر نظر کرنے سے تو باران قدم سے انوار تجلیات تمہارے دلون پر برسین گی اور تمہاری ارواح کو بہتان قدس و ریاض انش میں طیران کی قوت حاصل ہوگی اور یہ قوت اس طرح ہوتی ہو کہ روح کو بحر سرمدیت و ادریت سے اور شاہد ذات و صفات پاک سے زلال دواہم بقار حاصل ہو کر لیاقت و قوت شاہدہ حاصل ہو جاتی ہے حال آنکہ نفس جنابک فانی ہو کر باقی بقا حق عزوجل بندہ جاوے تب تک یہ قوت و مردہ ہے۔ قوم نے نہایت غباوت و جہالت سے جواب یکا قال تعالیٰ۔

قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ۝
 بولے اے یہود تو ہم پاس کچھ سند سے نہیں آیا اور ہم نہیں چھوڑنے والے اپنے ٹھکانوں کو تیرے کہے سے اور ہم نہیں نیکو بنانے والے
 اِنْ تَقُولُ اِلَّا اعْتَرَاكَ لَبِئْسَ الْيَقِينُ اَلَيْسَ بِشَاهِدٍ عَلٰى رَاٰى اَشْهَدُ اَللّٰهُ وَ اَشْهَدُ قَا

ہم تو یہی کہتے ہیں کہ نیکو جھٹ لیا ہے کسی ہمارے ٹھکانوں نے بڑی طرح بولا میں گواہ کرتا ہوں اللہ کو اور تم گواہ رہو
 اِنِّىْ بَرِيٌّ مِّمَّا تَشْرِكُوْنَ ۝ مِنْ دُونِهِ فَكِيدٌ فِىْ جَمِيعَاتِهِمْ لَا تُنْظَرُوْنَ ۝ اِنِّىْ تَوَكَّلْتُ

کہ میں بیزاریوں ان سے نیکو شریک کرتے ہو اُسکے سوائے سوہی کو میرے حق میں سب مگر پھر نیکو فرصت نہ دو میں نے بھروسہ کیا
 عَلٰى اَللّٰهِ رَبِّىْ وَ رَبِّكُمْ ط مَا مِنْ دَابَّةٍ اِلَّا هُوَ اخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

اللہ پر جو رب ہو میرا اور تمہارا کوئی نہیں پاؤں دھڑلا لگے ہاتھ میں ہے چوٹی اس کی بیشک میرا ہے سیدھی راہ پر
 فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ مَّا رَسَلْتُ بِهٖ اِلَيْكُمْ وَلَيْسَتْ خَلْفَ رَبِّىْ قُوَّةٌ مَّا غَيَّرَكُمْ ۝
 پھر اگر تم پھر جاؤ گے تو میں پہنچا چکا جو میرے ہاتھ بھیجا تھا تم کو اور قائم مقام تمہارے کرچکا میرا ہے کوئی اور لوگ

وَلَا تَضُرُّوْهُ شَيْْءًا اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى كُلِّ شَيْْءٍ حَفِيْظٌ ۝

اور نہ بگاڑ سکو گے اُسکا کچھ تحقیق میرا ہے ہر چیز پر نگاہ بان

قَالُوا - کافروں نے عناد و بدبختی سے کہا کہ یہود و مجتہدین بے بیعتی سے۔ اے یہود تو نہیں آیا ہمارے پاس کوئی ردشن دلیل اپنے ساتھ
 لئے ہوئے یا تو نہیں لایا کوئی کھلی جہت ہمارے پاس اپنی اس امر کا اضع دلیل نہیں لایا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اسی کی عبادت فرض

اور بتوں وغیرہ کا ترک فرض ہے۔ تمام معجزات سے منہ موڑ لیا اور خالی حضرت ہود کا زبان دعویٰ فرار دیا دے مائیں بتا کر اَلْیَقِيْنَ
 اَلدِّمِیْنِیْنِ ہن کرک کر نیوالے اپنے آئمہ معبودوں جن کو یَعْنُ قَوْلُكَ نیری بات کے سب سے یا تیری بات سے وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ۔

اور ہم نہیں ہن ایمان لانیوالے تھے پر یعنی تیری تصدیق نہیں کریں گے اِنْ تَقُولُ اِلَّا اَعْتَرَاكَ اَللّٰهُ اِنِّیْ اَعْتَرَاہُ اِذَا اَلَمَ ہاں
 اصحاب یہم کہہ اور نہیں کہتے مگر یہی کہ پہنچا یا نیکو لَبِئْسَ الْیَقِيْنُ ہمارے بعض معبودوں نے۔ یَسُوْا بُرَاۤیَ یعنی جنوں کو یعنی ہم کو

یہی یقین ہو کہ تو نے جو ہمارے آئمہ کو برا کہا تو ان میں سے کسی نے نیکو معنوں کو دیا جس سے تو خلات عقل باقین کرنا ہے جو ہمارے نزدیک غیر حق ہے ہن اضع
 ہو کہ اللہ عزوجل جب کسی کو مٹو د فرماتا ہے تو وہ اپنی اے دکان کو جو ایک آئمہ میں محیط ہے ایسا اندھا دھناتا ہے کہ تمام مکت آئمہ کو محیط ہو جائے اور یہی مکر

قدیم ہے حالانکہ قوم یہود کے احمق تو بالکل عقل کے دشمن تھے جو بتوں کو معنوں کر نیوالا اور نفع و ضرر دینے والا خیال کرتے تھے لہذا حضرت ہود نے جواب ایسا دیا
 کہ بھروسے حق تعالیٰ کے کسی پر بھروسہ نہیں کیونکہ وہی نفع و ضرر دینے والا ہے لہذا تم یقین کے طیر پر میرے مکر کی فکر کر دینا چاہے کہا بقولہ قَالَ اِنِّیْ اُتٰیْتُکُمْ اَللّٰہُ
 فرمایا کہ میں اپنے پر اللہ تعالیٰ کو گواہ کرتا ہوں وَاَشْهَدُ اَنَّہٗ لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ اِنِّیْ بَرِيٌّ مِّمَّا تَشْرِكُوْنَ مِنْ دُوْنِہٖ۔ بیشک میں بری ہوں اُس چیز سے جو تم

ہے کیونکہ حوادث و کائنات کی کجی و تغیر سے پاک ہے۔ واسطی نے قول فکیدونی جمیعاً میں کہا کہ ہود علیہ السلام پر اس وقت میں صلت قربت غالب تھی اور بہت خوب مقام ہو کیونکہ وہ محل حضور و مجلس قریبہ۔ اس واسطے یا لکل اس مشاہدہ وحدت میں کسی غیر کی پر داء فرمائی اور قصہ ہود علیہ السلام میں ہولوان لی بکم قوۃ اداوی الی رکن شدید۔ یہ نطق ہود علیہ السلام نطق طبعی تھا انھوں نے اس وقت میں اپنا حال و وقت دان سے اشتغال دیکھنا قال المتصرع حدیث میں آنحضرت صلعم نے فرمایا ہو رحم اللہ لو طالع الحدیث فلیتأمل بعض مشائخ نے کہا کہ جو بندہ قبضہ حق و سرادق عزت و ہیبت میں ہوا اسکو کسکی طاقت ہو کہ ایذا پہونچا سکے بلکہ کید اسی کو پہونچا ہی جو مخالفت کے راستہ پر چلتا ہو۔ بعض مشائخ نے کہا کہ قول ما من دابة یجلبکوا قوت و قدرت ہو سکتی ہے جبکہ تیری سستی و بقا قبضہ قدرت حضرت والجلال میں ہو بعض کا قول ہے کہ جسے انا کہا یعنی میں ہوں تو اسے قبضہ قدرت حق سے سادعت کی۔ بالجملة جب ہود علیہ السلام سے کافروں نے اصراری انکار کیا تو انھوں نے جان لیا کہ یہ سب ہلاک ہوں گے چنانچہ ان کے جواب میں اشارہ کیا اور وہی واقعہ ہوالقولہ تعالیٰ۔

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَاهُ هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا ج وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ وَتِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الَّتِي كُنَّا نُفَصِّلُ لَكَ

ایک گاڑھی مار سے اور یہ تھے عاد منکر ہوئے اپنے رب کی باتوں سے اور نہ مانے اُس کے رسول و اتبعوا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَكُلُّ يَوْمٍ

اور ہمارا حکم انہی جو سرکش تھے مخالفت اور پیچھے پائی اُس دنیا میں اور پھٹکار اور الْقِيَمَةِ طَالَا ان عَادَ الْكَافِرُ وَاَرْبَهُمْ اَكْبَدًا الْعَادِ قَوْمٌ هُودٌ

قیامت کے دن سن لو عاد منکر ہوئے اپنے رب سے سن لو پھٹکار ہے عاد کو جو قوم تھی ہود کی و لَمَّا جَاءَ اور جب آیا اَمْرُنَا حکم ہمارا قوم ہود کے ہلاک ہونے کا یا ہمارا امر یعنی دنیاوی عذاب جو متصل بعذاب آخرت ہوا وہ ہوائے تند سے قوم ہود کا ہلاک ہو کر دارالبوارین پر پڑنا نَجَّيْنَاهُ هُودًا اِنجابت دی ہم نے ہود علیہ السلام کو وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ اور ان لوگوں کو جو اُس کے ساتھ میں ایمان لائے اور وہ سے چار ہزار تھے بِرَحْمَةٍ مِنَّا اے رحمتہ عظیمہ کا ثمتہ منا۔ اپنی طرف سے بڑی رحمت کیساتھ کیونکہ عذاب نازل ہونے پر وہی بچتا ہو جسپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو بعض نے کہا کہ وہ ایمان تھا جو ان لوگوں کو توفیق سے عطا ہوا تھا اور اشارہ ہے کہ نجات محض رحمت ان پر دی ہو کسی کو اپنے افعال پر کیسے ہی نیک ہوں کچھ بھی گنہگار نہیں کرنا چاہئے وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ اور نجات دی ہم نے انکو عذاب سخت شدید سے اور وہ عذاب آخرت ہو بیان مختصر قصہ ہود نام ہوا اور پہلے تفصیل سے گزر چکا ہے پھر قوم عاد سے عبرت کو بیان فرمایا بقولہ وَتِلْكَ آيَاتُ الْعَادِ اہم اشارہ مؤنث اس اعتبار سے کہ عاد قبیلہ کی چنانچہ کسائی نے کہا کہ بعض عرب لفظ عاد کو قبیلہ کا نام کر کے غیر مشرف رکھتے ہیں مراد اس سے قوم عاد کے آثار و قبور و شہر ہیں جہاں قریش عرب کا گزر ہوتا تھا تو عبرت حاصل کر لینے کو فرمایا کہ یہی عاد ہیں بِرَحْمَةٍ مِنَّا ایت ربہم جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی نشانیوں و آیات کو یعنی اسی واضح آیات کا انکار کرنا گویا جان بوجھ کر انکار و جحد ہے بعض نے کہا کہ آیات بھرات ہیں دَعَوُوا رُسُلَهُ الْاَنْفِرَالِ کی اُس کے رسولوں کی یعنی اکیلے ہود علیہ السلام سے انکار گویا تمام رسولوں سے انکار ہو کیونکہ رسول باہم رسالت میں یکجہاں ہیں اور

عبداللہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی اتباع کرنے کا عہد لیا تھا بالحدہ رسل جمع فرمایا حالانکہ سوائے ہود کے دوسرا رسول اس وقت نہ تھا تو اسکی دو تاویلین ہیں ایک یہ کہ ہود سے انکار گویا سب رسولوں سے انکار ہود سے یہ کہ ہود کیلئے ضمیر جمع بطریق تعلیم ہر شخص نے کہا کہ ہود اور ان سے پہلے سب رسولوں سے انکار کیا اور بعض نے کہا کہ اس حالت پر تھے کہ اگر ان کے پاس متعدد رسل بھیجے جاتے تو سب انکار کرتے لہذا رسولوں سے منکر ہوئے وَاتَّبَعُوا آفْوٰكُلَّ جَبَّارٍ عَظِيْمًا۔ جبار تکبر کرنا والا اور عنید سرکش جو حق بات نہ ماننے اور ظلم کرنے کا وہ ہے کہ انکا عنید مشرک ظاہر مشرک بدرجہ اولیٰ عنید میں شامل ہو یا یہاں کی مراد بیان فرمائی ہو یعنی پیروی کی عوام قوم عادت نے ہر تکبر مشرک کے حکم کی یعنی ان میں کے رسولوں نے اپنے مالداروں و ثروت و قوت والوں کی پیروی کی سَوَاتَّبَعُوا اور پیچھے لگا دیئے گئے قوم عاد کے ردیل و مالدار سب کے سب۔ فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةُ اَسْ دُنْيَا میں لعنت وَ لَعْنَةُ الْاٰخِرَةِ اور قیامت کے روز یعنی اس دنیا میں اور آخرت میں ان پر لعنت یعنی رحمت سے دوری لاحق ہوئی اور مراد یہ کہ دنیا و آخرت میں لعنت اُنکے کبھی جدا نہ ہوگی۔ سدی نے کہا کہ عاد کے بعد عربی مبعوث ہوا اس نے اس قوم پر لعنت فرمائی۔ قنادہ نے کہا کہ لعنت دنیا اور لعنت آخرت سے ان پر ہے درپے لعنت ہوئی۔ اَلَا اِنَّ عَادَ الْاَفْسَ وَ اَزْ تَهْمُ خَبَر دادر ہو کہ عاد نے ناشکری کی اپنے پروردگار کی۔ اَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمٍ هُوَ خَبَر دادر ہو کہ رحمت سے دوری یا ہلاکت ہو عاد کیلئے جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی دو مرتبہ تکرار میں مبالغہ و تاکید ہے۔

پھر عاد دوم کا حال فرمایا۔ بقولہ تعالیٰ۔
وَ اِلٰى ثَمُوْدَ اٰخَاهُمْ صٰلِحًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِنْ اَرْضٍ وَ اسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْا لَهُ تَلَوْا لِيْكَ ط اِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ
 دین سے اور بسایا تم کو۔ اُس میں سو بختاؤ اُس سے اور اُسکی طرف تڑاؤ۔ تحقیق میرا رب نزدیک ہے
فَجِيْبٌ ۝ قَالُوْا اِضْلِمُوْا قَدْ كُنْتَ فِیْنَا مَوْجُوْا قَبْلَ هٰذَا اَتَنْهٰنَا اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ
 قبول کرنا والا۔ بولے اے صالح۔ تم پر ہم کو قبول کرنا ہے اس سے پہلے تو ہم کو منع کرتا ہو کہ پو میں جن کو پوجتے رہے
اٰبَاؤُنَا وَاِنَّا لَفِیْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَا اِلَيْهِ مُرِيْبٍ ۝

ہمارے باپ دادا اے اور ہم کو تو شہہ ہوا میں جس طرف تو بلاتا ہو ایسا کہ دل نہیں ٹھہرتا

ماذانیہ ہی قوم صالح ہو جسکا نام ثمود ہو اور حجر میں جو شام و مدینہ منورہ کے درمیان ہو ہا کرتے تھے کہا قال الشیخ المحلی فی سورۃ النجم اور قرار نے ثمود کی قرآن میں اختلاف کیا پس بعض مقام پر ثمود کو قبیلہ کا نام قرار دیکر خیر منصرف اور بعض مقام پر گروہ و قوم کے معنی میں منصرف پڑھا۔ پھر حضرت ہود اور حضرت صالح کے درمیان سو برس کا زمانہ گزرا تھا اور صالح ۲۰۰ سو ہی برس زندہ رہا اور اُنکی قوم میں عذاب ہلاک ہوئی چنانچہ بیان سے زیادہ تفصیل اسکی سورۃ اعراف میں گزری ہو بیان فرمایا۔ وَ اِلٰى ثَمُوْدَ اَوْجِبَاہُمْ نِیْمُوْدَکِی طرف اُخاھم اُنکے بھائی کو جو نسبتی رشتہ سے اُخا بھائی تھا اور وہ صالِح صالح علیہ السلام تھے۔ قَالَ یٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ۔ کہا کہ اے قوم تو میرا اللہ تعالیٰ کی اسکے سوائے تمہارا کوئی آگہ نہیں ہو کیونکہ اسکے سوائے کوئی تمہارا خالق و مالک و نعم و سب کمال و قدرت والا نہیں ہو۔ هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِنْ اَرْضٍ۔ اُسی نے تم کو پیدا کیا زمین سے کیونکہ آدم علیہ السلام کا جسم

[illegible]

إِنْ عَصَيْتُهُ تَفْءِمَا تَزِيدُ وَنَبِيٍّ غَيْرِ تَحْسَبُ ۝

اگر ایسی بھگلی کر دے

سوفہ کچہ نہیں بڑھاتے میرا سوائے افغان کے

قَالَ لَيْقًا مَرَادًا يَكْتُمُ - ابن عطية نے فرمایا کہ رویت سے بیان رویت قلبی مراد ہے جو متعدی بدو مفعول ہوتی ہے مانند روایت زیداً
فاضلاً یعنی میں نے زید کو فاضل دیکھا پس بیان آگے جملہ شرط و جزا رکھائے اسکے دو مفعول کے ہے۔ شیخ وغیرہ نے فرمایا کہ انا بتم بمعنی
انجرونی ہے یعنی متضمن معنی اخبار ہے ورنہ جملہ شرطیہ قائم مقام دو مفعول نہیں ہوتا ہے۔ یعنی حضرت صالح نے کہا کہ اے قوم مجھے آگاہ کر دو
کہ ان کنت علی بئینۃ من ربی - اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے بینہ پر ہوں یعنی روشن وضع جنت لایا ہوں - ۱۵ اشدنی منہ وجمہ -

وَلْيَقْوِهْ هَذِهِ إِنْ نَاقَةَ اللَّهِ لِكُمَا يَةِ فَذَرُوْهَا تَا كُلُّ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوْهَا

جڑی طرح تو بکڑے گا تم کو عذاب نزدیک کا پھر اسکے پاؤں کاٹے تب کہا برت لو اپنے گھروں میں
ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَالِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْدُوفٍ فَلَمَّا جَاءَ أَهْلُ نَاجِيَّتِنَا
تین دن - وعدہ ہے جو ٹھانہ نہ گا پھر جب پہنچا حکم ہمارا پہنچا دیا ہم نے

صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمٍ مَّيِّدٍ إِنَّ

صالح کو اور جو یقین لائے اسکے ساتھ اپنی ہر کردار اور اس دن کے رسول اللہ سے تحقیق
رَبِّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ۝ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا

تیرا رب وہی ہے زور آور درست اور بکڑا ان ظالموں کو چنگاڑنے پر صبح کو رہ گئے
فِي دِيَارِهِمْ جَحِيمٌ ۝ كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۝ أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا

اپنے گھروں میں اندھے پرے جیسے کبھی رہے نہ تھے اُسین سے لو ٹھوڑا سکر ہوئے
رَبَّهُمْ ۝ أَلَا بَعْدَ الثَّمُودِ ۝

اپنے رب سے سن لو پھٹکار ہے ٹھوڑا کو

وَيَقَعُ مِثْلُ نَارٍ لَّكُمُ آيَةٌ تَنْصِبُ آيَةً بِنَايَرٍ حَالِيَةٍ وَعَامِلٍ مِّنْ آيَاتِهِ وَأَمَّا كَلِمَاتُ

ہے۔ کذا قال البیضاوی رحمہ والکواشی والعکبری۔ اور بعض نے اس کے ذوالحال ہونے سے انکار کیا اور واحدی و ہاشمی نے کہا کہ

آیہ معنی وا تم ہو کر ذوالحال ہو سکتی ہو اور بعض نے کہا کہ اولی یہ کہ لکم میں معنی اشارہ نے عمل کیا اور آیہ اسکی ضمیر ستر سے حال

ہوا پس ہر دو حال متداخل ہوئے تفصیل اس تا ق کے نکلنے اور اسکے قد و قامت و معلق و مسکن و مشرب و غیرہ حالات کی

سورہ اعراف میں مذکور ہو چکی ہے۔ قَدْ وَضَعْنَا لَكُلِّ شَيْءٍ آيَةً ۚ وَكَانَ يَوْمَ الْآفَافِ يَوْمَ أُحُدٍ ۚ وَكَانَ يَوْمَ الْآفَافِ يَوْمَ أُحُدٍ ۚ وَكَانَ يَوْمَ الْآفَافِ يَوْمَ أُحُدٍ ۚ

حقیقت کے ہو کیونکہ کل مخلوقات الہی ہر طرح اسی کی ہے اور مخلوق کو اسکے حکم کے موافق ان اشیاء سے انتفاع کی اجازت ہے

اور اصل یہ ٹھہری کہ جن اشیاء کی ممانعت نہیں فرمائی خواہ صریح یا بقاعدہ شرعی تو وہ مباح ہیں اسی سے تباہی پناہ

کھانا مباح کہا جاتا ہو کیونکہ کراہت پر دلیل قائم نہیں ہوتی بخلاف فیوں بھنگ عیسو کے المعنی اور کہا کہ اسے قوم یہ ناقہ لہر

ہے در حالیکہ تمھارے لئے وہ ایک نشانی ہو سوا سکو چھوڑو کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں چرے اور پانی پئے۔ کہتے ہیں کہ نہایت دراز

قدو جسم سے لگے جانور اسکی صورت دیکھ کر بھاگتے اور ایک نام سے تالاب پر جا کر سب پانی پی جاتی کہ پھر بغیر دوسرے روز

سو تون سے پانی جسے ہوئے ان لوگوں کو پانی نہ ملتا لیکن سب کو اسکا دودھ کافی ہوتا غرض کہ ایک روز پانی اسکا اور

دوسرے روز لوگوں کا تھا اور ناغہ کے روز دودھ پاتے اس واسطے بلفظ لکم فرمایا یعنی اگرچہ یہ ناقہ اللہ معظم کرم ہو کہ بطریق معجزہ اسکا

ظہور ہوا مگر نفع اسکا تمھارے لئے اور نشانی بھی تمھارے لئے ہو اسکا اللہ تعالیٰ کی زمین میں چرے پھرنے دو۔ ذَلَّا تَمْنَقُ هَاسِقًا ۚ

ایسا مت کرو کہ اسکو کوئی بُرائی چھو جاوے۔ ممانعت میں ان کو بہت احتیاط سکھلائی کہ اس سے ایذا کا برتاؤ کرنا تو دور ہو سکو

بُرائی چھونے نہ پاسے اور یہ حضرت صالح کا لطف تھا کیونکہ معجزہ مانگنے والی قوم کو اگر معجزہ دیا گیا پھر ایمان نہ لائے تو ضرور

ہلاک ہوتے ہیں اس واسطے جب کفار قریش نے آنحضرت صلعم سے وسعت ملکہ اور سونا ہو جانا کوہ صفا کا مانگا اور حق عزوجل

لے آگاہ فرمایا کہ پھر اگر نہ ایمان لائے تو عذاب و نگا تو آنحضرت صلعم نے شفقت کو کام فرما کر معجزہ مذکور نہ لیا ایسے ہی حضرت

صالح نے جانا کہ یہ لوگ شیطان و سواس سے باوجود اس نفع کے اسکے ساتھ بدی چاہتے ہیں جس سے ضرور عذاب آوے گا لہذا انکو

باحتیاط منع فرمایا اور صاف کہدیا قَبْلَ أَخْذِ كَذِبًا ۚ قَبْلَ كَذِبٍ ۚ قَبْلَ كَذِبٍ ۚ قَبْلَ كَذِبٍ ۚ قَبْلَ كَذِبٍ ۚ قَبْلَ كَذِبٍ ۚ قَبْلَ كَذِبٍ ۚ

تو نزدیک عذاب میں پکڑے جاؤ گے باوجود اس تصریح کے جلدی کا زمانہ نہیں بتلایا اور وہ تین روز مہلت کے تھے۔ عذاب قریب باعتبار ظاہر کہے فرمایا کیونکہ عذاب آخرت کو وہ درجہ تھے حالانکہ حکم قولہ تعالیٰ و تراہ قریبا۔ وہ بھی نزدیک ہو خصوصاً بحکم حدیث صحیح من مات فقد قامت قیامت جو مر اس کی قیامت آگئی پس مراد یہ کہ ہلاک ناقہ سے عذاب تک پر نہوگی چونکہ اس قسم قتل نے انکو ہر بات میں جھٹلایا اور بالکل شیطانی وسوسہ میں شہوات کو قبول کیا۔ فقہم و ذہبنا۔ پس ناقہ کو عقر کیا۔ روایت میں ہے کہ سب شقی وہ تھا جس نے ناقہ صالح کو عقر کیا کتے ہیں کہ ایک کینکھ سے نیر مارا اور ایک ہی تیر سے گر پڑی۔ دوسرے دو ذکر تلوار سے کو چنچن کاٹیں پھر سچوں نے اس کے گوشت کے جھے لگائے اور اسکا بچہ بھی اس کے برابر بھاؤ بھاگا اور پہاڑ پر جا کر اسے تین بار آواز سے اپنی مان کو پکارا اور پہاڑ شق ہوا وہ اس میں سما گیا جب حضرت کو خبر ہو چکی تو آئے اور ناقہ کو دیکھ کر روئے اور قوم قحقی نے مضحکہ کیا کہ ہم نے تو مارا اب کہاں ہو وہ عذاب۔ فَقَالَ تَمَتُّوْا فِي ذٰلِكَ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ۔ تو فرمایا کہ اب زندگی کر لو اپنے گھر میں تین روز۔ کتے ہیں کہ چار شنبہ و پنجشنبہ و جمعہ۔ تین روز تھے اور مراد اپنے گھر سے خواہ وہ بستی ہو حسین بتے تھے یا مراد دنیا کا گھر ہو۔ ذٰلِكَ وَغَدًا عَلَيَّ مَكْدُؤٌ۔ یہ وعدہ غیر مکذوب فیہ ہے یعنی اس وعدہ میں کچھ جھوٹ نہیں رہی جیسے اور وعدوں میں بھی دروغ نہیں اور میں نے عذاب قریب کہا تھا سو تین روز بعد آدینگا۔ اول روز تمھارے منہ زرد و دوسرے روز سرخ تیسرے روز سیاہ اور چوتھے روز عذاب ہو گا۔ علمائے کما کہ تین دن کی مہلت پھر رحمت تھی کہ اب تو یہ کہیں مگر ان بد بختوں نے نہ مانا آخر جب ہرے اسی طرح نیلے پیلے ہوئے تو موت کا یقین کر کے رات بھر دوزخوں میں بیٹھے رہے۔ کتے ہیں کہ ٹکے سے تاخیر ہوئی بہانے کہ سورج نکل آیا اور پھر یہ لوگ خوش ہوئے اور سمجھے کہ شاید کچھ نہیں ہو گا کہ ناگاہ عذاب الصیحة آگیا ولیکن اہل میان بجائے گئے چنانچہ فرمایا۔ فَلَمَّا جَاءَ اَهُلُ تَابُجَيْنَا صَالِحًا۔ پھر جب آیا ہمارا مرعنی عذاب تو ہم نے نجات دیدی صالح کو۔ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ۔ اور ان بندوں کو جو صالح کے ساتھ ہمراہ مان لائے تھے۔ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا۔ یہ نجات ہم نے اپنی رحمت و فضل سے انکو دیدی ورنہ انکا کچھ حق ہم پر واجب لازم نہ تھا کہ ہم اس پر مجبور ہوں۔ وَ مَن خَذٰلٰی يٰ ذُو مِثْلٍ۔ اور ہم نے ان سب کو نجات دی اس دن کی خوار کی ذلت کی قیامت کی خوار کی بھی۔ اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ۔ بیشک تیرا پروردگار وہی قوی عزیز ہوتی کہ کافروں کو کچھ بھی قوت نہ تھی کہ اپنے اوپر سے عذاب ہٹا دیں یا صالح کو بھی آزار پہنچا دیں اور کشت آواز سے مومنوں کو کچھ بھی صدمہ نہوا۔ وَ اَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا۔ اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی جانوں پر خود کفر کر کے اور ناقہ قتل کر کے ظلم کیا تھا۔ الصیحة۔ سخت کشت مہیب آواز نے۔ کتے ہیں کہ سورج نکلنے جب پھر دل خوشی میں اترانے لگے ناگاہ حضرت جبریل نے سخت کشت مہیب آواز دی کہ کافروں کے دل پارہ پارہ پھٹ گئے اور سب گھٹنوں کے بل رہے چنانچہ فرمایا اِقْبَضُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جُنُودًا۔ پس وہ گئے اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل رہے۔ کائن لَمْ يَخْشَوْا فِیْهَا۔ اے کائنات تم لم یسکنوا فی ديارہم۔ من قولہم غنی یا لسان و فی المکان اذا سکن بہا۔ گویا وہ ان گھروں میں کبھی نہ بستے تھے یعنی وہ خواہشیں و امیدیں و عمارات و اسباب سب چھوڑ کر بالکل نابود ہو گئے گویا کبھی یہاں انکا وجود ہی نہ تھا۔ اَلَا اِنَّ تَمُوْا دَکْفَرُوْا وَ اَرَبْتُمْہُمْ۔ آگاہ ہو کہ بیشک تھو یعنی قوم صالح نے اپنے پروردگار سے کفر کیا یعنی جس بزرگی و عظمت کی صفات سے پیغمبر نے بتلایا اس طرح نہ مانے اور خلافت حکم اعمال کے آخر عذاب کفر میں پڑے۔ اَلَا بُعْدَ لِّلْمُتُوْا۔ خیر دار ہو کہ تھو کیلئے رحمت آئی سوری ہو پھر حضرت ابراہیم کا حال ذکر فرمایا بقولہ تعالیٰ

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ

محررب گیا ابراہیم سے ڈر اور آئی اسکو خوشخبری جھڑنے لگا ہم سے قوم لوط کے حق میں ابنتہ ابراہیم
لَحْلِيمًا وَلَا مَنِيبًا ۚ يَا إِبْرَاهِيمُ اَعْرِضْ عَنْ هَذَا ۖ إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ
عمل والا نرم دل ہو جو رخصت والا ہے ابراہیم بھڑے خیال وہ تو آچکا حکم تیرے رب کا

وَأَنهَذَا تَيْمِيمُ الْعِلْمِ غَيْرُ مُرْدُودٍ

اور ان پر آتا ہے عذاب ہے ہمیں نہیں جانا

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ۔۔۔ روع بالفتح خوف و ہاضم دل اور بیان بالفتح ہو۔۔۔ یعنی محرب جاننا ہوا ابراہیم سے
خوف یعنی جو لاکھ کی طرف سے پیدا ہو گیا تھا۔۔۔ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ۔۔۔ اور اسکو خوشخبری ملی یعنی اسحاق و یعقوب پیدا ہونے کی یا ملائکہ کی
تسلی کہ تم کچھ خوف مت کرو۔۔۔ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ۔۔۔ لگا ہم سے جھگڑنے دربارہ قوم لوط کے فائدہ کا بدلہ جادنا۔۔۔ جزا دینا ہو لیکن جزا دینا
میں لیم ہو چکا کہ ملا جواب لیا ماضی ہوتا ہے مضارع تو مفسرین نے کہا کہ بیان تقدیر عبارت قولہ اَعْرِضْ جادنا۔۔۔ یعنی شروع کیا کہ جھگڑا تھا اور یہ
قول فرار ہو گا ہر اور خوش کسی نے کہا کہ ماضی کی جگہ مضارع کی جگہ ماضی کر دیا جاتا ہے اور بلاغت یہ ہے کہ مضارع سے اسی
حالت کا تصور آگیا جو اس وقت افق ہوئی اگر کہا جائے کہ یجادنا فعل جادل کرنا پیغمبر کی شان نہیں ہے اسکا جواب آگیا کہ نعم اوجب
ایسے مقام پر جادل کے لفظ سے مراد لیتے ہیں کہ بہت اچھی طرح سفارش کی باتیں کرنا جیسے حدیث شفاعت میں مومنوں کا اللہ تعالیٰ عزوجل
سے جادل کرنا مذکور ہے کہ بعد جادل کریں گے جو کبھی نہیں ہوا یعنی اپنے پروردگار رحم الرحیم کی درگاہ میں گنہگاروں کیلئے نہایت عاجزی و
تضرع ہے الخ و مبالغہ کیساتھ سفارشی ہو گئے پھر واضح ہو کہ قولہ یجادنا یعنی یجادل رسلنا یعنی ہمارے فرشتوں سے بہت گفتگو شروع کی۔۔۔
ایسا ہی مفسرین نے کہا ہے چنانچہ روایت ہے کہ جب ملائکہ نے کہا انا ملکواہل ہذہ القریۃ ہم اس ملک ڈالوں کو ہلاک کریں گے میں جیسا کہ دوسری
آیت میں صریح ہے تو ابراہیم نے اُن سے کہا کہ جلالا اگر اس میں سچا مسلمان ہوں تو کیا تم انکو مار ڈالو گے وہ بولے کہ نہیں پھر کہا کہ اگر چاہیں ہوں تو
دہلے کہ نہیں پھر کہا میں ہوں تو وہ بولے تو بھی نہیں یہاں تک کہ اس نے پانچ کے جواب میں بولے کہ نہیں پھر کہا کہ اگر ایک ہو تو بولے کہ تو بھی نہیں
تو کہا کہ پھر اس میں تو لوط علیہ السلام موجود ہو قالوا نعم اعلم بن فیہا النجینۃ و اہلہ الامراۃ ثلاثۃ یعنی بولے کہ جو میں اس میں ہوں اسکو جانتے ہیں
ہم اسکو اور اسکے لوگوں کو نجات دینگے سوائے اسکی کافر جو روکے۔۔۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ملائکہ نے ابراہیم سے کہا کہ اگر اس میں پانچ
مسلمان نمازی پختے تو سب پرست عذاب دور کر دیا جاتا ہاں لوط اس گفتگو سے مقصود اللہ تعالیٰ کی طرف التجا تھی مگر بواسطہ ملائکہ کے کہ وہ واسطہ تھے
بہر حال خواہ موافق جہوں کے یجادنا یعنی یجادل رسلنا۔۔۔ لیا جائے یا یعنی یکٹنا ویسا انا یعنی ہم سے درخواست کرنے لگا۔۔۔ کوئی لیا جائے جادل
کند ہی معنی ہیں جو مترجم نے اوپر ذکر کئے اور جہو مفسرین نے یجادل رسلنا کی جو روایت مؤید پیش کی اسکے علاوہ خود آیت میں فیصل موجود ہے
یعنی قولہ ابراہیم اَعْرِضْ عَنْ هَذَا ۖ إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ یُجَادِلُكَ رَبُّكَ فَهَلْ تُخَلِّدُ بِهِكَ لِقَاءَ رَبِّكَ ۚ اِنَّ رَبَّكَ لَخَبِيرٌ
کلام ملائکہ سے تھا لیکن چونکہ ملائکہ بذات خود مقصود نہ تھے بلکہ اس سے غرض یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اس التجا کو قبول فرمائے اور مومن کی وجہ سے
کافروں سے عذاب دور فرمائے۔۔۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی تعریف فرمائی اِنَّ اِبْرَاهِیْمَ کَانَ شَکِیْمًا ۚ اَبْرَہیم بندہ حلیم ہے یعنی کسی خطا کا
پر جلدی عقوبت نہیں چاہتا اور یہ حضرت حق عزوجل کی صفت کا لہ حکم کا ظہور تھا۔۔۔ اِنَّ اَبْرَہیمَ لَخَبِیْرٌ ۚ اَبْرَہیم بندہ حلیم ہے یعنی کسی خطا کا

کی جانب بندگی و طاعت سے رجوع لانے والا ہے۔ آواز کے سنی میں کہا گیا کہ جو آواز دعوہ سے اپنے دوسروں کے گناہوں پر تاسف ہو۔
 قتادہ نے فرمایا کہ منیب وہ نیک بندہ جو اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ اس میں شاہد ہو کہ ابراہیم جاس الحاح پر آمادہ ہو سکے
 اسکا باعث یہ صفات حمیدہ تھیں کہ دل کے بہت نرم اور ہندون پر ترس کھلنے والے مہربان تھے لہذا چاہا کہ عذاب میں تاخیر کی جائے شاید
 وہ لوگ ایمان لے آویں اور اس گناہ سے توبہ کر لیں کیونکہ عذاب ہلاک ہونے میں پھر امید ان کو نہوگی اور ہیشہ اسی سختی میں پڑے رہیں گے
 لیکن آخر کار ملائکہ نے انکو حکم قضا و قدر سے آگاہ کر دیا بقولہ۔ **يَا بَرَاهِيْمُ اَنْكُرِيْ حَيْثُ سَقَنَّا هَذَا**۔ اسے ابراہیم تم اس بہت سفارش الحاح
 سے درگزر کرو۔ **اِنَّهٗ قَدْ جَاءَ اَفْوُورًا بِكَ**۔ بیشک آگیا حکم تیرے پر دروگاہ کا یعنی اللہ تعالیٰ جو سب بندوں کے حال سے آگاہ ہو اس نے
 جو کچھ اہل میں ان کے لئے مقدر کیا تھا وہ حکم آگیا اسی اسطے حدیث میں بعض آیات میں صریح ہو کہ جب عذاب آتا ہو تو پھر مرنے نہیں ہوتا
وَاَنْتُمْ اَنْتُمْ عَذَابٌ غَيْرُ هَٰذَا۔ اور بیشک ان لوگوں پر آوے گا ایسا عذاب جو کسی طرح نہ ہوگا یعنی یہ قوم اہل کافر ہو کر کیسے طرح
 توبہ کی طرف رجوع نہ کریں گے ہم آپکو حکم لوح محفوظ بتلائے دیتے ہیں کہ ان پر ضرور عذاب آوے گا چنانچہ آخری واقعہ ہوا اور ہر چند پیغمبر نے عاجزی الحاح
 سے فمائش کی مگر ان بد بختوں نے کسی طرح نہ مانا اور پیغمبر کو تنگ کیا جیسا کہ عنقریب یہ حال آگے معلوم ہوگا اب کچھ اشارات عرائس سنا چلیے اور
 عنبر سے سمجھنا چاہیے **وَالْمُتَرْجِمُ** چونکہ اشارات لطیف ہیں لہذا مترجم انکی فمائش کیلئے بقدر فہم کے توضیح کر چکا۔ **قَالَ فِي الْعَرَشِ قَوْلُ تَعَالٰی**
وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلًا اِبْرٰہِیْمَ بِالْبَشْرِی۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم خلیل کو دوام وصال اور کشف جمال بلا جواب عتاب کی
 بشارت دی اور یہ کہ غلت ابراہیمی کسی فعل حادث کا نتیجہ نہیں بلکہ ازلی قبولیت کا ظہور ہے۔ **قَالَ الْمُرْجِمُ** حبیب کو حبیب بشارت ہی مقدم ہو
 جسکے لئے شدت محبت ہو لہذا بشارت مذکورہ بدین معنی متضمن ہے۔ فافہم اور یہ بشارت دی کہ نبوت تمہاری اولاد میں باقی رہیگی اقول ہوا اسطے
 کہ خالی فرزند ہونا امر آخرت میں سے نہیں اور نہ اہل آخرت کیلئے موجب سرور ہے جب تک کہ وہ صالح نہ ہو فافہم اور یہ بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ
 اپنے محبوب خلیل بندوں کا مشاق ہو اور یہ بشارت دی کہ تمام مخلوقات میں سے برگزیدہ آپکی اولاد میں سے شریف لائے گا اور وہ حضرت
 مصلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اولاد کی بشارت بدین معنی یہ بشارت ہے کہ شریعت ابراہیمی معنی اصل حقیقت کا فیضان ہمیشہ باقی رہے گا چنانچہ تاقیامت
 یہی واقع ہوا اور فرشتوں کا سلام کرنا اخبار ہے کہ یہ فرشتے لیاقت رکھتے ہیں کہ خلیل کی طرف پہنچی ہوں اور لکھا ہے کہ ہم کوئی نکتہ یعنی بھان بن نہیں
 ہے اور محاضہ خطرات اہل ہونیکے ساتھ عہد اہل کی شناخت ہے اور فرشتوں کا سلام مزورع بسلام حبیب اور خلیل کا سلام انہما را کرام منیب ہے
 اور فرشتوں کا سلام خلیل کے سلام سے موافق ہونا علامت ہے کہ خلیل نے انکے اسرار کو پہچانا یعنی بیان مقام کرامت اور عروج سلامت ہے
 اور کچھ کہ حبیب کا سلام حبیب کو کیسا خوشگوار اور پیغام کیسا مزہ دار اور بشارت کیسی پاکیزہ ہو اگرچہ ہر سطح ہو وہ سلام علی سلمیٰ ان شرط وادھا ہے
 سلام علی ارض قدیم ہا اہمہ سلام علی جہاں تہا الجوارہا سلام حنین امی شفقہ الصدقہ سلام علیہا داما متوازا سلام علی ارض الہیہا اہمہ
 اذ انزلت سلمیٰ ہوا و فادھا دلال و سلمیٰ سحانہا و ردیہ منزل سلمیٰ کہ بادش ہر دم از من صد سلام ہے پر صدائے ساربانان مبنی بانگ
 جس سے بعضے اکابر نے کہا کہ سل نے ابراہیم کو بشارت دی کہ نسبت غلت ایسی جی ہوئی ہو کہ کبھی منقطع نہ ہوگی بعض نے کہا کہ فرشتوں نے
 اصل بشارت دی تھی کہ آپکی پشت سے حضرت حبیب اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونگے جو خاتم النبیین ہیں اور لو ار الحمد لعین
 کے ہاتھ میں ہوگا بعض نے کہا کہ حبیب کی طرف پہنچی آیا تو یہی بشارت ہے اور جب پیغام ہو چکا تو خوشی پوری کر دی اور جب سلام پہنچا
 تو سچائی مشرور و مجیدہ دیکھو کیسے ذکر کیا کہ قالوا سلاما پس خلیل نے کہا سلام اور مراد پوری ہو گئی۔ ابن عطار نے کہا کہ قالوا سلاما۔ اشارہ ہے

یہ سلام ابراہیم خلیل کے لئے ہے
 اور یہ بشارت ابراہیم کے لئے ہے
 اور یہ بشارت ابراہیم کے لئے ہے
 اور یہ بشارت ابراہیم کے لئے ہے
 اور یہ بشارت ابراہیم کے لئے ہے
 اور یہ بشارت ابراہیم کے لئے ہے
 اور یہ بشارت ابراہیم کے لئے ہے
 اور یہ بشارت ابراہیم کے لئے ہے
 اور یہ بشارت ابراہیم کے لئے ہے
 اور یہ بشارت ابراہیم کے لئے ہے

کہ مرتبہ غلت تکوین است اگرچہ میں کبھی لغزش نہ کی قال سلام یعنی مجھے سلامتی اور جانب سلام ہی عوذ میں۔ قولنا بستان جابر بن عبد اللہ
 اس میں بستان اسرار میں اخبار یہ کہ جو انہوں نے کیا تھا اپنے مہمانوں کیلئے اگر ام کیا اقول فی الحدیث اجمع من کان یومئذ بالیوم الآخر فلیکرم ضیفہ فنجس
 اللہ تعالیٰ و ذلذا آخرت پر ایمان لا یا وہ ضرور ہو گا اپنے مہمان کا اگر ام کرے۔ اسرار یہ کہ قلب مذکور قمار ح مجروح حق اور نفس کو سلطان حیوت و النوار
 ملکوت دہر جلال و سر جلال کے سامنے قربان کر دیا اور یہ سب نتیجہ محبت و عشق حقیقت تھا تاکہ نسیم وصال سے تسلی کی جائے اور اس طریقہ میں اہلکار
 معاوضہ دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ حال معلوم ہو اگرچہ خلقت سخاوت و کرم قبی بعض نے کہا کہ مہمانداری کے آداب میں سے ہو کہ پہلے بھی طرح اُنکے پھر طعام کی
 دعوت کرے پھر یاقین کرے چنانچہ خلیل نے پہلے طعام کا بندوبست کیا پھر یاقین کرنا جسکو پسند ہو۔ قولنا راری ایدیم لافعل یہ تحریم۔ یہ انکار
 اس بات پر تھا کہ انہوں نے خلق کو ترک کیا حالانکہ اس میں ایک عجیب شاہ ہو یعنی بیان بھڑاؤ کرنا کارآمد نہیں بلکہ جو ذبح کرنا چاہیے تو ہمارے
 انجیل کو ذبح کر دو کیونکہ یہی فدویہ مقصد ہے عشق ہو ابوالحسن بوشہری سے حکایت کی جاتی ہے کہ وہ فرماتے جو کوئی ہمارے جھوٹے میں آیا اور غشی
 سے ہمارے ٹکڑے روٹی یا جو حاضر ہو اس میں ہمارے ساتھ شریک ہو انہوں نے ہم پر سخت ظلم کیا۔ ابن جعفر بن عیاض نے کہا کہ جسے فقیر و غلاموں
 کے کھانے سے انکار کیا اُسے اپنا عروہ ظاہر کیا۔ اقول مروی ہے کہ چند راہ نشین ہمارے ٹکڑے بچا کر کھانے بیٹھے کہ اتنے میں حضرت امام زین العابدین
 گھوٹے پر سوال اس ام سے گویا درویشوں نے صدائے طعام دی اپنے فرمایا کہ ہاں یہ ٹکڑے تر پڑے اور اُنکے ساتھ کھایا اور فرمایا کہ یہ بچے شکریہ
 میں لکھنا پھر ان لوگوں سے کہا کہ اب تم میری دعوت قبول کر دو چنانچہ محنت معرہ پر وہ آئے اور اُنکے ساتھ مہمانداری کا برتاؤ کیا قولہ داو جس منہم
 خیفہ۔ ان سے طرف اسوجہ سے نہ تھا کہ ابراہیم کو اُنکے حال سے آگاہی نہ تھی بلکہ اُن کے آثار سے قوم لوط کا عذاب ظاہر ہوا اور یہ خوف کا مقام ہے اقول
 شیخ کی مراد یہ ہے کہ ابراہیم نے انکو اہل الخیر و صلاح میں سے پہچان لیا تھا اگرچہ یہ امر مخفی ہو کہ فرشتے بصورت اطفال خوبصورت متشکل ہوئے ہیں مگر
 اُنکے اخلاق سے انکار کیا جب انہوں نے کھانے پر ہاتھ ڈالا اور آثار غضب آتی نمایاں ہوئے تو اُن کو خوف ہوا کیونکہ بسا اوقات اعلیٰ
 کچھ خوفناک بات لگتا ہے کہ ملک عسبان دست عالم بسلام علی الدارین ان کنت راضیا و اور تیری یہ خوف ہو جو حضرت لوط و اُنکے اہل و عیال
 کے پیدا ہوا قولہ قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط فرشتوں نے جواب دیا اور صاف عذاب کا حکم ظاہر کر دیا۔ قولہ حمۃ اللہ و برکاتہ
 علیکم اہل البیت۔ یہ رحمت و برکت ان کیوں پر انوار شاہدہ آتی تھی اور نیز ہوت و رسالت و خلافت تھی حتیٰ کہ آخر قیامت تک باقی رہی اور تمام
 اولاد میں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مخصوص علیے مقبول سے مانگا بعض نے کہا کہ رحمت تو رحمت ہے اور برکات معرفت و توحید ہے بعض نے کہا کہ
 اہل البیت کی برکتیں دعائے خلیل و دعائے ملائکہ سے نہیں اور آنحضرت مسلم نے نام نازدن میں اسکا حکم دیا چنانچہ حدود شریف میں ہو گا بارت
 علی ابراہیم و علی آل ابراہیم یعنی خود اہل بیت و اولاد میں سے تھے۔ انہیں محمد مجید محمد تو اپنی حمد قدیم سے ہو چنانچہ خود اپنی تعریف فرمائی ہے اور
 وہی حق حمد ہے۔ مجید عظیم الشان ہے نہ کوئی نعم ہے کہ اس تک سائی پاسے اور نہ کوئی عقل ہے کہ اذراک کرے پھر جب برکات آتی واصل
 ہوتی ہیں اور کاشفہ کے دروازے کھلے اور فیض بشارت حاصل ہوا تو انکا قلب غبار امتحان سے نکھر حضرت الرحمن کے ساتھ مقام انبساط میں حاضر ہوا
 کہا قال تعالیٰ فلما ذہب عن ابراہیم الروح و جارتہ البشری بجا دلانی قوم لوط۔ دوری کا خوف گیا اور نزدیکی کی خوشخبری ملی رحمت کا
 مزہ آیا اور غلت کا انبساط ہوا تو اس مقام کے موافق بر خلاف انقباض کے حالت طاری ہوئی اور یہی حالت میں جو امور ان سے برداشت
 ہوتے ہیں وہ البیت و جلال سے جائز نہیں ہیں لیکن خلیل کا انبساط یہی ہوتا ہے کہ مخلوق پر رحمت و شفقت ہو چنانچہ فرمایا بجا دلانی قوم لوط
 پس قوم لوط کیلئے تاخیر غایا گئے اور لوط و اُنکے دو گون کیلئے رحمت و نجات چاہتے تھے اور یہی سخاوت و سخاوت و موت و علم ہو اسکو ملے

لے اقول کہ اس مختلف
 کی قدرت نہیں ہو سکتی
 اسی بیانات میں غشی و غشی
 کے کھلنے کا ذکر ہے
 کہ قوم لوط کی حالت
 دریں

پوشیدہ آنکھ لائے مگر نہایت پریشان دل تنگ تھے اور ہوقت کوئی واقعہ نہوا صرف انکی جو رو آگاہ ہوئی اُس نے قوم سے کہہ دیا اور قتادہ م
نے کہا کہ حضرت لوط اپنے کھیت میں تھے وہاں آگہاں لوگوں نے ہمانی چاہی تو حضرت لوط نے شرم سے انکھڑ کیا اور ساتھ بیکر خوناٹک و تنگ چلے
اور آپ نے آگے ہو گئے جیساکہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہی ہے جو قوم سے کہہ دیا۔ و خفاق یبھد ذرعا و ذل
تنگ ہوئے وقال ہذا قوم عصبیہ۔ اور دل میں کہا کہ یہ دن سخت ہے حضرت ابن عباسؓ وغیرہ نے کہا کہ یوم عصبیہ یعنی اس
سخت بلا گھیرے ہوئے ہے جیسے سر کے گرد عصا بپنی پی بانڈھے ہو پھر آگے آگے اُسے کتے چلے کہ اے لوگو تم اس قصبہ کی بدکاری سے وقف
ہو مہون نے کہا کہ کیا ہو فرمایا کہ اے لوگو اللہ میں نہیں جانتا کہ روئے زمین پر اس سے بڑھکر کوئی گانوں والے نصیبت ہوں اور مطلب
یہ تھا کہ یہ ہمان یہاں سے چلے جاویں نہ انکی طرف سے مجھے اس قوم بدکار سے مقابلہ پیش آوے گا اور یہ امر ان پر بہت گراں تھا پھر کچھ دیکھ کر
اُسے یہی کلمہ کہا اسی طرح چار و نہ اُسے کہا۔ قتادہ نے کہا کہ ان ملائکہ کو حکم تھا کہ اس قوم کو ہلاک کرنا جب تک اسکا پیغمبر چار و نہ کی بیگانی
کی گواہی نہ دے گا تو لوگ نہیں گئے یہاں تک کہ حسب اتفاق انکو غیہ گھرتک لائے مگر انکی جو رو نے آخر وقت جا کر قوم سے ان بڑکوں کے
حسن و حال کی حکایت بیان کی و جاءہ قومہ یختر کھون انیکہ اور لوط کی قوم انکی طرف دوڑتی ہوئی اتراتی آئی۔ و میں قبل کاٹوا
یعلقن التبتیان۔ اور اس سے پہلے قوم والے بدکاری کیا کرتے تھے یعنی اس قوم کی طینت و عادت بدکاری ہو گئی تھی حتیٰ کہ اسی حال پر عذاب
میں گرفتار ہوئے کال یقوم و کلا بیتی ہون اظہر کلمہ لوط نے فرمایا کہ اے قوم یہ میری بیٹیاں ہی تھائیں لے زیادہ پاکیزہ ہیں یعنی
بڑکوں سے یہ زیادہ پاکیزہ ہیں لہذا تم لوگ بڑکوں سے اعلان و بدکاری جو غرض پبیدی ہو چھوڑو اور عورتوں سے جوڑا اختیار کرو۔
فانقوا اللہ و لا تخزونی فی صبیغی۔ پس اللہ تعالیٰ خالق و مالک سے ڈرو اور لا تخزونی اور مجھے مت رسوا کر میرے ہمانوں کے بارہ میں یعنی
لو کہ میرے ہمان ہیں تم ان کی طرف بدکاری کے لیے ہاتھ مت بڑھاؤ کہ اس میں میری سخت رسوائی ہو اور دوسری آیت میں قوم کا جوا
یون مذکور ہے و اولم نہک عن لعلین یعنی کیا ہم نے تمکو عالین سے نہیں منع کر دیا تھا یعنی پہلے ہم نے تمکو منع کر دیا تھا کہ تم بھی مردوں کو
اپنا ہمان نہ کرنا۔ یہاں واقعہ آدمی کو ایک شہر ہو گیا وہ یہ ہو کہ لوط علیہ السلام نے بڑکوں کو اظہر فرمایا اور اُسکے معنی زیادہ پاک کے ہیں جو
کسی دوسری چیز سے بڑھکر ہو تو شہر ہوتا ہے کہ بڑکوں سے اعلان پاک ہو۔ بڑکوں سے جماع کرنا زیادہ بڑھکر پاک ہو حالانکہ بالیقین احادیث
و آیات سے معلوم ہوا کہ اعلان کرنا بالکل نجس ناپاک ہے اس شہر کو جو عربی زبان سے واقع ہو جلدی حل کر لیتا ہو اس طرح کہ یہ کلام بطریق
مقابلہ کے ہوا تو سمجھانے کا یہی طریقہ عمدہ ہو اور ظاہر ہو کہ دے لوگ اس فعل کو پاک سمجھتے تھے تو سمجھایا کہ اے لوگو تم اپنی جمالت سے کچھ ہی سمجھو
اتنا تو یقینی ہے کہ بڑکوں میں خوب پاکیزگی ہو تو اسی کو کیوں نہیں لیتے اور نظیر اسکی قولہ تعالیٰ اذ لک خیرام شجرۃ الزقوم۔ جہلا یہ میوے خوش مزہ
بہت اچھے ہیں یا تو ہر کا درخت۔ حالانکہ ہر کے درخت میں تو کچھ بھی اچھا ہی نہیں ہے اور نظیر اسکی حدیث میں قصہ احد میں ہو کہ ابوحنیفہ
نے اپنے ہبل بت کی بزرگی بیان کی اور کہا اعل ہبل یعنی اوہبل بڑا ہو۔ تو پس حضرت نے جواب میں کہلایا کہ اللہ اعلیٰ و اہل بیسی اللہ
بہت بزرگ ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بت کی کچھ بھی بزرگی نہیں ہو اور اسکے نظائر زبان عرب میں بہت ہیں فاعلم کہ حضرت لوط
نے فرمایا کہ ہولار بناتی۔ یہ میری بیٹیاں۔ تو کیا حقیقت میں اپنی بیٹیوں کو فرمایا تھا یا قوم کی عورتوں کو کہا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ
بیٹیوں کو ان کا فروں کو کیونکر دینا چاہا تو جانتا جاہیے کہ ابتدائے میں جو روایت سدی رہے مردی ہو اس سے ظاہر ہوتا ہو کہ حضرت
لوط کی بیٹیاں تھیں اور مہون نے اپنی ہی بیٹیوں کی طرف اشارہ کیا اور یہ ارشاد تھا یعنی ان کو بدکاری سے موڑ کر نیکو کاری کی طرف

راہ بتائی ایسا واسطے کہ۔ اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ زَانٍ۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو نیک راہ پر ہو یعنی نیک راہ قبول کرے اور دوسرا
کو نیک راہ بتلا دے اور برائی سے منع کرے بعض نے کہا کہ اس قوم میں شخص سردار تھا جس کا کہنا سبانتے تھے تو چاہا کہ ان پاک بیٹیوں سے انکو
راہ پر لا دین تو پھر سب راہ پر آ جا دین اور ظاہر فرماں بھی اسی پر دلالت کرتا ہے کہ بیٹیاں خود اپنی عین چنانچہ کافروں کا جواب مذکور ہو کہ
قَالُوا اَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ۔ قوم کافر کہنے لگی کہ تجھے خوب معلوم ہو کہ ہم کو تیری بیٹیوں میں کچھ حق نہیں یعنی کچھ خواہش حاجت
نہیں ہے۔ اِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا تُزِيدُ۔ اور تو خوب جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں یعنی انکو کون مردوں سے غلام کرنا۔ یہاں دو طرح شہ
کیا گیا ایک تو کہی کہ انکو اپنی بیٹیوں کو کسی پریش کرنا خلاف مردت ہو اور اسکا جواب یہ ہے کہ نہیں بلکہ عذاب کفر سے نکالنا اور
پر ایت پر لانا مقصود تھا اور پھر اپنی قوم کا باپ ہوتا ہے لہذا یہاں کہ خلاف مردت نہیں ہے اور دوسرا شہ یہ کہ ان قوم کافر تھے ان کو
یہ مسلم بیٹیاں کیونکر دینی چاہیں تو جواب یہ ہے کہ اس شرط سے دینی چاہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ اور بعض نے کہا کہ غالباً اس شریعت میں
مسلم کا نکاح کافر مرد سے روا ہو چنانچہ آنحضرت معلوم تھے بھی قبل وحی کے اپنی دختر کا نکاح عقبہ بن ابی لہب اور ابوالسہل
بن ابی ریحہ سے کر دیا حالانکہ اسے دو تون کافر تھے مگر تم کو ہمیں تردد ہی اسلئے کہ آنحضرت معلوم پر جب تک ہی نہیں آئی تو ابنا نہ فریت تھا اور
ہم کام وحی نازل نہیں ہوئے تھے ہر حال یہ سب اس قول پر ہے کہ خود حضرت لوط کی بیٹیاں موجود تھیں لیکن قوی تفسیر حضرت مجاہد سے
ہر دی ہو کہ حضرت لوط کے کوئی بیٹی نہ تھی مگر ہر بیٹی اپنی امت کا باپ ہوتا ہے۔ ابن کثیر نے کہا کہ ایسا ہی قتادہ وغیرہم سے ہر دی ہو
اور اس کے معنی یہ ہیں کہ اسی قوم کی عورتوں کو اپنی بیٹیاں کہ اور ابن جریر نے کہا کہ لوط نے ان کو ارشاد کیا کہ تم عورتوں سے نکاح کرو ورنہ
بطلب نہ تھا کہ عورتوں سے بغیر نکاح کے بدکاری کرو اس قول کی تائید میں کہا گیا کہ قوم کے لوگ بہت تھے اور بیٹیاں اس قدر کہان تھیں جو
سب کے نکاح میں پوری ہوں لہذا قوم کی عورتوں کو بیٹیاں کہ کر ترغیب دی اور قولہ مالانانی بنا تک من حق یعنی اپنی عورتوں کی جن کو تو
شفقت سے بیٹیاں فرماتا ہو میں کچھ خواہش نہیں ہے اور حاصل یہ کہ حضرت لوط نے اس قوم بدکار کو جب انھوں نے مہمان لوط کو کون کا قصد
کیا تھا بہت بلیغ و نہایت الحاح سے نصیحت کی کہ اے لوگو تم اپنی عورتوں سے غبت کرو یہ تمھارے لیے بہتر ہے میں باپ کی طرح شفقت
کر کے تم کو راہ بتاتا ہوں کہ یہ میری بیٹیاں اپنی تمھاری عورتیں تمھارے لیے بہت پاکیزہ ہیں مگر ان بد بختوں نے نہ مانا آخر حضرت لوط علیہ السلام
مضطرب ہو کر کہنے لگے۔

قَالَ لَوْ اَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ اَفَاِتِي اِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ قَالُوا يَلُوطُ اِنَّا سُرُّ رُبَّكَ

کہنے لگا کہ میں سے تمکو تمھارے ساتھ زور نہ ہوتا یا جانتا کسی حکم آسے میں مہمان بولے اے لوط ہم بھی ہیں ترے رب کے
لَنْ يَصِلُوا اِلَيْكَ فَاَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ اَقْرَأَكَ مَا اَرْسَلْنَا
ہرگز نہ پہنچ سکیں گے تم تک سولے غلہ اپنے گھر کو جبکہ رات سے اور مرکز نہ دیکھے تم میں کوئی مگر تیری عورت بیٹیاں رہت
مُصِيبَهُمَا مَا اَصَابَهُمَا طَرَانٌ مَوْحِدٌ هُمُ الصَّبْرُ مَا لَيْسَ الصَّبْرُ بِقِيٍّ يَبِ

کہا پھر پڑتا ہے جو ان پر پڑ جائے ان کے دھدھے کا دقت ہو صبح کیا صبح نہیں نزدیک

قَالَ لَوْ اَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ۔ لوط نے کہا کہ کاش مجھے تمھارے مقابلہ میں قوت ہوتی تو خود تم کو دور کرتا۔ اَوَاِتِي اِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ۔ یا
جگہ تیار کن شدید کی طرف یعنی کنبر ہوتا کہ انکی مرد سے تم کو دور کرنا کہ تم میرے مہمانوں پر زیادتی کر کے مجھے نصیحت نہ کرنے پاتے۔ واضح ہو کہ

جب لوط کی جڑوں کو ٹپے پر چڑھ کر یا باہر جا کر قوم کو گاہ کر دیا اور دے دوڑتے آئے تو لوط نے دروازہ بند کر لیا اور خود دروازہ کے باہر
انکو سجھانے اور ہمانوں تک پہنچنے سے روکتے تھے یہاں تک کہ مے لوگ نہ مانے اور هجوم کیا یہاں تک کہ اور طرف دیوار دن پر چڑھ کر مکان میں
داخل ہوئے لگے تو حضرت لوط مصطرب ہو کر کہنے لگے کہ کاش مجھے بذات واحد یہ قوت ہوتی کہ تم کو دور کر سکتا یا میرے کنبہ کے لوگ ایک جماعت
باقوت ہوتے کہ تم کو دور کرنا اور یہ قوم انکے نالے دار نہ تھی کیونکہ لوط پہلے عراق میں حضرت ابراہیم اپنے چچا کے ساتھ تھے جب ہان سے شام
میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے انکو موقوفات میں پیغمبر کیا اور یہ چند بستیاں تعین جن میں بڑی سستی سندھم تھی اور آبادی سب چار لاکھ کے قریب
تھی لہذا لوط نے تنہا کی کہ اس وقت میرے کنبہ واسے باقوت و شوکت ہوتے تو تم مجھے یہ ظلم نہ کر سکتے۔ ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ لوط کے بعد اللہ تعالیٰ
نے جو نبی بھیجا وہ اپنے کنبہ کے باقوت گروہ میں سے بھیجا بعدی نے کہا کہ تو کہہ الی کن شدید یعنی زبردست لشکر کو اس سے میں تم سے قتال کرتا اور
حدیث صحیح میں ہو رحم اللہ لوط اذنی ردایہ یعنی اللہ تعالیٰ لوط پر رحم کرے یا لوط کو بخش دے کہ وہ کن شدید
کی طرف جگہ لیتے تھے۔ امام نوویؒ نے کہا کہ کن شدید سے مراد اللہ تعالیٰ عزوجل ہے کیونکہ وہی سب کن سے اقویٰ ہو لیکن تفسیر اول اصح ہے
پھر جب قوم کا ظلم یہاں تک پہنچا اور حضرت جبریلؑ نے ہلاک قوم کی اجازت جناب باری تعالیٰ سے مانگی تو اجازت ملی اور جبریلؑ نے حضرت
بوطاہ کو اس سختی میں دکھایا۔ قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُفِعْتَ فِي هَذِهِ نَايِلْ فِي مَدْيَنَ وَهَذَا قَرْيَةُ هَاطِثَ دُوسرے ساتھیوں نے کہا کہ اسے لوط ہم تو تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں یعنی فرشتے
ہیں۔ کُنْ بِهَذَا قَرْيَةٍ اَلَيْكَ۔ یہ لوگ تجھے کوئی بڑائی نہیں پہنچا سکتے ہیں پھر جبریلؑ نے اٹھ کر اس قوم کا ظلم تبہ کار کے مخون پر ایک طپا چھڑا
جس سے اندھ لگے جیسا کہ دوسرے مقام پر آیت میں ہے فَلَئِنْ اَعْيَنُمْ اَنْكِي بِنِيَّانِي بِجَاوَدِي کہ اپنے گھر کا راستہ نہیں سوچتا تھا تو سکتے ہوئے
بھاگے کہ لوط کے گھر میں جا دو گر بھرے ہیں پھر ملائکہ نے لوط کو حکم کیا۔ فَاسْرِعْ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الْبَيْتِ کہ تو یہاں سے کچھ رات میں اپنے لوگوں
کے ساتھ روانہ ہو سو کہ لَيْتَ لَوْ كُنْتُمْ اَعْلَمُ اَوْ تَمَّيْنُمْ مِّنْ سَوَاءِ تِيْرِي حُورُوكَ۔ ابن کثیرؒ و ابو عمرؒ نے برقی
ماہر پڑھا پس احد سے بدلہ دے دینی یہ ہیں کہ تم میں سے کوئی مکر نہیں دیکھ گا سوائے تیری جود و کے کہ وہ نافرمانی کر کے دیکھے گی اور ہلاک
ہوگی چنانچہ روایت ہے کہ وہ ساتھ لگی تھی پھر جب نالہ و فریاد و آوازیں ہتیاک سنیں تو مکر دیکھنے لگی اور بولی کہ ہائے میری قوم پس اس پر
جی ایک پتھر گرا جس سے ہلاک ہو گئی اور باقیوں نے بعد پتھر پڑھا اور یہ اہل سے استثناء ہو یعنی تو اپنے سب اہل کو سوائے جود و کے ساتھ
لیکر روانہ ہو۔ واضح ہو کہ یہ ممکن ہو کہ لوط نے عورت کو ساتھ نہ لیا ہو مگر وہ خود ساتھ ہو گئی ہو۔ اِنَّهُ مُصْنِعٌ بِمَا آهَاتُ جَهَنَّمَ۔ یہ شبہ
اس عورت کو دہی و مذاہب پہنچ گیا جو اس قوم کو پہنچنے والا ہو۔ یہ مال مسکرو لوط کا اضطراب ہے ہو اور وہ ہے کہ پھر انکو ابھی ہلاک کر دو
تو جبریلؑ نے کہا اِنَّ هَؤُلَاءِ اَصْحَابُ النَّصْبِ۔ انکے ہلاک کا وقت اس رات کی صبح ہو۔ اَلَيْسَ (النَّصْبُ) بِقَرِيبٍ۔ کیا صبح نزدیک نہیں ہے۔
ابن کثیرؒ نے لکھا کہ لوط نے اپنے کہا تھا کہ ان کو ابھی ہلاک کر دو تو انھوں نے یہ جملہ انکی خوشدلی کیلئے کہا تھا اور لکھا کہ معمر نے قتادہ ح سے
انھوں نے عزلی فیضی الشرح سے یہ قصہ اس طرح نقل کیا کہ ابراہیم علیہ السلام قوم لوط کے پاس آئے اور کہتے کہ اسے لوگوں میں تم کو بدافعالی سے
باز رہنے کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کے مذاہب کے سامنے مت پیش کرو انھوں نے کچھ نہ مانا یہاں تک کہ تاخیر کی مدت
پوری گذری اور عذاب کا وقت پہنچا اور ملائکہ ہر کون کی موت میں لوط کے پاس پہنچے وہ اپنے حکمت میں تھے پس ملائکہ نے کہا کہ اس
رات ہم تمہارے ہمارے ہمیں اور اللہ تعالیٰ نے جبریلؑ کو مامور کر دیا تھا کہ اس قوم کو عذاب نہ کرنا یہاں تک کہ لوط اپنی تین مرتبہ گواہی دے
جب انکو لیکر گھر چلے تو انکو اپنی قوم کی بد اعمالی جو مردوں کے ساتھ کیا کرتے تھے یاد آئی اور کچھ دور چکر ہمانوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا

کہ تم کو معلوم ہو کہ اس شہر والے کیا حرکت کرتے ہیں مجھے تو روئے زمین پر ان سے زیادہ بدکار کوئی نہیں معلوم ہے بھلا میں تم کو کیونکر ایسی قوم میں
لیجاؤں جو تمام مخلوق سے بدکردار ہو یہ منکر جبریلؑ نے ملائکہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم یاد رکھو یہ دو مرتبہ گواہی ہو گئی پھر جب دروازہ
تک پہنچے تو ان سے شرم کھا کر اور اپنے شفقت کر کے رونے لگے اور کہا کہ اسے عزیز و میری قوم تمام مخلوق سے بڑھ کر بدکردار ہے تم کو
نہیں معلوم ہو کہ یہ لوگ کیا بد فعل کرتے ہیں میں تو روئے زمین پر اس سے بدتر کوئی شہر والے نہیں جانتا ہوں پس جبریلؑ نے کہا کہ دیکھو
یاد رکھو یہ تیسری بار پیغمبر نے اس قوم کی بدکرداری پر گواہی دی اب تو عذاب ضرور ثابت ہو گیا پھر جب گھر میں داخل ہوئے تو بالآخر
بڑھیا نے اوپر چڑھ کر اپنے کپڑے سے بعض لوگوں کو اشارہ کیا (ظاہر عادت کے موافق مہمانوں کے خرچہ سے ناگواری ہوئی) اس کے اشارہ پر
فاسق لوگ خوش خوش دوڑنے آئے اور بڑھیا نے باہر نکل کر ان کے دریافت کرنے پر کہا کہ آج لوط مہمان لایا ہے میں نے ایسے خوبصورت
نہیں دیکھے اور نہ ایسے معطر دیکھے میں آئے یہ سنتے ہی وہ لوگ دروازہ کی طرف دوڑے پس حضرت لوطؑ نے نکل کر دروازہ بھڑوایا اور باہر کھڑے
ہو کر انکو اللہ تعالیٰ کی قسمیں دلائیں کہ مجھے مت رسوا کرو بھلا دنیا میں کسی بچا رہ کے مہمانوں سے ایسا معاملہ کوئی کر تا ہے اور دیکھو یہ میری بیلیان
یعنی اس قوم کی عورتیں تمہارے لئے پاکیزہ ترین انھوں نے آپ کی عاجزی پر کچھ خیال نہ کیا اور چاکہ زبردستی گھر میں گھس کر مہمانوں کو کپڑے لیا دیں اس وقت
حضرت لوطؑ نے اپنی عاجزی و یکسی پر انھوں کو کیا جبریلؑ نے یہ حال دیکھ کر درگاہ الٰہی میں عذاب کرنے کی اجازت چاہی اور کھڑے ہو کر لوطؑ سے
کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے فرشتے ہیں اور آسمانی اپنی صورت جو بہت خوشنما ہے پیغمبر کی نظردن میں ظاہر فرمائی اور ان فاسقوں کے چہرے راجس
انکی آنکھیں چوندھیا گئیں کہ انکو گھر کی راہ نہیں سوچتی تھی اور کہتے بھاگے کہ لوطؑ کے مہمان تو جا دو گھر میں پھر ملائکہ نے لوطؑ سے کہا تم اپنے لوگوں
کو نیک رات رہے نکل جاؤ اور ہم کو اور ان کو چھوڑ دو یہ تجھے کچھ برائی نہیں پہنچا سکتے ہیں ایسا ہی محمد بن عبد القریٰ دقتادہ دسویں وغیرہ
سے مروی ہے اب اس آیت کے اشارات سننا چاہیے **فَنفِیْ بِالْعَرٰسِ** قولہ لما جالت رسلنا لوطا سی ہم وضاق ہم ذرعا حضرت لوطؑ
کا دل اپنی قوم کے فتنہ سے خون کر کے مہمانوں کے حال پر شفقت کی راہ سے عقابنا چہ قولہ ولا تغزون فی مہینی تہربع ہو کہ مہمانوں پر شہین
وکریم تھے اور واضح ہو کہ اگر ہم یہ سم و لوط و دونوں نے ملائکہ کو نہ پہچانا باوجودیکہ فراست نبوت اعلیٰ پر ہو جس کے دونوں مقام بسط و جوار
میں تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوم پر عذاب کا کچھ خوف نہ تھا اس واسطے ملائکہ کو نہ پہچانا بیان تک کہ قوم کے حق میں مستحق عذاب ہونے کو
خود اپنے منہ سے حضرت لوطؑ نے بیان کیا حالانکہ اپنے اسرار سے ملائکہ کو پہچانتے تھے پس تقدیر نے حکم فضا جاری ہونے کیلئے انکی ظاہری فراست
و نظر پر پردہ کر دیا بعض نے حکمت بیان کی کہ جب حکم الٰہی جاری ہونے کو ہوتا ہے تو اہل عقل پر تقدیری پردہ ہوتا ہے چنانچہ دیکھو حضرت
ابراہیم کو نبوت خلقت برسات حاصل تھی پہلی نکی فراست کے شل کسکی فراست ہو سکتی ہے پھر بھی ملائکہ کو نہیں پہچانا کیونکہ فراست مسدود
کر دی گئی تھی جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بدکردار گیا جبکہ منافقوں نے حضرت صدیقہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر ہتلا
عظیم باندھا تھا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حال خفیہ رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق کی شان میں پاکیزگی بیان کرنے کو قرآن پاک نازل
فرمایا اسی طرح لوطؑ پر التباس یہاں تک کہ عذاب کا حکم ہو گیا واضح ہو کہ جب ط علیہ السلام اپنی قوم کی طرف سے شدت امتحان میں پڑے
تو قوم کو بدکاری سے دور کرنے کیلئے قوت و دکن شدید چاہا بقولہ تعالیٰ قال لوان لی کم قوۃ او آوی الیٰ ذکن شدید حضرت لوطؑ نے اپنے آپکو
مقام امتحان میں دیکھا اور کاشفہ و مشاہدات کا دروازہ بند دیکھا اور یہی پایا کہ میں خوف و دکر میں مبتلا ہوں و تنہا کی کاش مجھے اس
ساعت بھی صفت قدرت سے انصاف ہوتا جیسے اس امتحان سے پہلے میرا حال عقابۃ البتہ میں اس قوم کو کفر و معصیت سے دور کرتا یا

رکن شدید سے تکلیف لیتا یعنی عدم کے گوشہ میں اگر مجھے جگہ مل جاتی تو وہیں جگہ لیتا اور اس قوم کے دیکھنے سے راحت پاتا۔ یا عالم ملکوت سے اس قوم کیلئے عذاب تیار کیا تو کیلئے دعا کرنا اگر مجھے زبان بانی چل جاتی جس سے انکو راہ ہدایت ملتی اور اپنے اوپر حقوق الہی پہنچاتے۔ ابن عطاء اللہ نے فرمایا کہ مہینہ یہ ہیں کہ معرفت اگر میرے قبضہ قدرت میں ہوتی تو تم کو وہاں تک پہنچا دیتا لیکن نے کہا کہ اگر مجھے تم پر بددعا کی جرأت ہوتی تو بددعا کرتا یا رکن شدید کی طرف جگہ لیتا یعنی علم غیب جانتا کہ تمہارا انجام سعادت یا شقاوت میں سے کس طرف ہو تو اسی پر بھروسہ کرتا پھر جب کام پورا ہو اور ملائکہ نے حال کھول دیا اور کہا کہ یہ قوم جمع کے وقت ہلاک ہوگی تو کہہ ان موعود ہم الصبح الیس الصبح بقریب۔ تو خاموش ہوئے اور شاید انھوں نے خواہش کی تھی کہ کسی طرح گرا ہی کے درمیان سے جلد باہر ہو جاؤں اور قریب حمت و مشاہدہ قدرت میں داخل ہو جاؤں اور اٹلی باتیں و منکرات دیکھنے سے راحت پاؤں تو ملائکہ نے نسلی کر دی کہ وقت تو بہت قریب ہے گو یا لوٹنے قوم سے یہ کہا کہ کاش اگر مجھے قوت ازلیہ ہوتی تو میں تم کو ہلاک کر دیتا یا رکن شدید یعنی حضرت ملکوت میں جگہ لیتا اور تمہاری صحبت و دیدار معیت سے نجات و راحت پاتا پھر ملائکہ کے وعدہ کا انتظار کرنے لگے تو کہا گیا کہ کیا صبح کا وقت قریب نہیں ہے عارفوں پر واردات غیب کا اور طلوع صبح مشاہدہ کا انتظار بہت سخت ہو جاتا ہے سری سبطی سے سخاوت ہو کر ابرار کے دل انتظار کا تحمل نہیں کر سکتے ہیں قال المسترقم ہرین تفسیر کی طرف رجوع کرتا ہوں الغرض جب ملائکہ نے لوط کو نکلتے اپنے آپ کو قوم میں چھوڑنے کا حکم کیا تو لوط مع اہل و عیال کے جو ایک گھر میں تھکات رہے روز نہ ہو گئے اور غالب کہ اس قدر وقت سے حکم دیا تھا کہ ان کاؤں کے مدد سے قبل صبح کے باہر ہو جاؤں چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور حضرت جبریل علیہ السلام نے حکم عذاب چل کر لیا تھا چنانچہ فرمایا **فَلَمَّا جَاءَ أَهْلُهَا جَعَلْنَا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ سَاقًا فُلْهُمَا وَآمَطْنَا عَنْهُمْ أَبْصَارَهُمْ كَمَا نَحْنُ بِمُتَعَلِّقِينَ** پھر جب پہنچا ہمارا حکم کر ڈالی ہم نے وہ بستی اور پرہیز اور برسائیں اس پر پھر بیان گفتار کی **مَسْؤْمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ طُوفَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بَبَعِيدٍ** صاف بنائیں تیرے رب کے پاس اور نہیں وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور

فَلَمَّا جَاءَ أَهْلُهَا جَعَلْنَا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ سَاقًا فُلْهُمَا وَآمَطْنَا عَنْهُمْ أَبْصَارَهُمْ كَمَا نَحْنُ بِمُتَعَلِّقِينَ۔ پھر جب آگیا ہمارا امر یعنی وہ وقت جو عذاب کیلئے موعود تھا یا آگیا عذاب ہمارا جو اس قوم کیلئے مقدر تھا تو اس کی کیفیت یوں ہوئی کہ جَعَلْنَا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ سَاقًا فُلْهُمَا ہم نے ان کاؤں کے عالی یعنی اونچے کو ساغل یعنی نیچے کر دیا یعنی اس ہیئت پر لوٹ دیا کہ اونچا نیچے اور نیچا اونچے ہو گیا اور یہ فعل الہی بواسطہ ملائکہ کے واقع ہوا جیسے عادت الہی دنیا میں جاری ہے ادا کی کیفیت حضرت ہمارے یوں مروی ہو کہ جمع ہونے حضرت جبریل نے ان مواضع کو اسکی زمین کے اتصال سے قطع کر کے نخل تھمتہ کے اپنے بازو پر اٹھا کر آسمان کو بند کر کے لوٹ دیا کہ اونچا نیچے دینچا اونچے ہوا پس جو عذاب اس قوم کو پہنچا کسی قوم کو نہیں پہنچا بروی ہو کہ یہ پانچ مواضع تھے جنہیں سندوم سے برا موضع تھا اور جنہیں کو موفعات کہتے تھے اور سب لونڈے بازی و مردوں سے اعلان کرنے میں مشہور تھے حالانکہ ان لوگوں سے پہلے کسی قوم سے یہ نہیں واقع ہوا پس انکو عذاب بھی ایسا سخت پہنچا جو کسی قوم کو نہیں دیا گیا تھا پہلے انکی آنکھیں پھر انہیں پھر مواضع لوٹ دی گئے **وَآمَطْنَا عَنْهُمْ أَبْصَارَهُمْ كَمَا نَحْنُ بِمُتَعَلِّقِينَ**۔ اور ہر سائے ہم نے ان پر پھر سبیل سے کہتے ہیں کہ جبریل نے جو وقت عذاب کیلئے اٹھایا اسوقت گرم آگ سے پھر بر سے یا اس کاؤں کے ٹوک جو وقت باہر تھے ان پر بر سے یا مواضع اٹھ جانے کے بعد بر سے ہر کیف جب اللہ تعالیٰ کو عذاب دینا منظور ہوا تو ایسا عذاب انکو پہنچنے سے کوئی چیز نہیں روک سکی اور اہل تفسیر نے اسکی کیفیت بیان کرنے میں بہت طول دیا حالانکہ کلام الہی میں بہت مختصر ہے اور ایسے عنوان سے بیان ہو کہ اسکی فہم میں علوم قلبی و اسرار عجیب شامل ہیں چکوریان میں لانا مشکل بلکہ غیر ممکن ہو لہذا اس کی

۵۷

ظاہری کیفیت سے بحث کرنا بیفائدہ ہو اور یہ ظاہر ہے کہ ظاہری کیفیت کسی حدیث میں مروی نہیں اور اس قدر زمانہ دراز سے اس وقت تک ایک معتبر آدمی کی زبانی دوسرے معتبر شخص کا روایت کرنا ممکن نہیں تو خواہ مخواہ اکثر بائین یہود و نصاریٰ کے عالموں سے لیگی ہیں اور معلوم ہے کہ کئی لوگ اپنی کتابوں کو مذہب کر کے لائق جان کر کیسی کچھ تحریف کرتے چلے آئے تو بھلا ان قصوں میں کیونکر انکی زبانی اصل کیفیت عام ہو سکتی ہے اور جو حکم ہے کہ انکی روایتوں کو نہ مانیں اور نہ جھٹلاویں اسلئے ہم سکوت کرتے ہیں اور صرف اس قدر یقین کرتے ہیں جس قدر قرآن پاک میں مذکور ہو تو ہم جانتے ہیں کہ یہ سچ ہو جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر سبیل سے پتھر برسائے بعض علماء نے کہا کہ سبیل ایک مقام ہے اور بعض نے کہا کہ سبیل کے معنی پکی اینٹ پس مراد یہ کہ پکی اینٹ کے کھنڈ اور بعض نے کہا کہ سبیل معرب سنگ گلیں ہیں اور یہ کھنڈ کے معنی ہیں اور بعض نے کہا کہ سبیل دھین ایک ہے اور دھین کے معنی قولہ تعالیٰ و ما ادرک ما یحییٰ کتاب مرقوم سے ظاہر ہیں بالجملة اسکی اصل حقیقت کا علم مثل اور چیزوں کے حضرت خالق عزوجل ہی کو ہے ہم کو اس سے کچھ زیادہ بحث نہیں ہو تو قولہ تعالیٰ مَنصُوبٌ بِصِفَتِ سَبِيلٍ ہو اور یہ مؤید ہے کہ سبیل معرب سنگ گلیں ہیں کیونکہ منصوب و نصید کے معنی یا تو یہ ہیں کہ ایک پر دوسرا ملا ہوا جیسے کیلے و خرما کے گودہ میں ہو گئے ہیں اور مقصود یہ کہ پتھر بہت کثرت سے تھے اور یا یہ کہ پے در پے جیسے پانی کی بوندیں برتی ہیں و قولہ تعالیٰ نَسَقَ مَدَّةً بَعِیْنَهُ یَوْمَئِذٍ مِّنْ مَّغْشَاةٍ مِّنْ عَاجِلِ السَّاعَةِ حال ہے اسوجہ کہ عَجَاجِلُ اگرچہ کمرہ ہر یکین موصوف ہو اور کمرہ موصوفہ سے مثل معرفہ کے حال جائز ہو اور معنی اس کے معلوم یعنی اس پر نشان و علامت تھی جن ہماری دوسری نے کہا کہ ہر پتھر پر ہر سی لگی تھی اور بعض نے کہا کہ ہر کافر کے پتھر پر اسکا نام تھا۔ فرار نے کہا کہ یوں بیان کیا جاتا ہو کہ ہر پتھر پر سبیل و سیاہ لکیریں تھیں اقول یہ قنادہ و کمرہ سے مروی ہو۔ ابن جریر نے کہا کہ ان پتھروں پر ایک خاص نشانی ایسی تھی جس سے باسفینہ معلوم ہو جاتا کہ یہ زمین کے پتھروں کے مانند تھیں ہیں اصل اس قوم پر جو پتھر عذاب کے بر سے وہ گوندھے ہوئے یا بوندوں کی طرح پے در پے کثرت تھے اور ہر ایک پتھر پر نشان تھا۔ عِنْدَ رَبِّكَ۔ یہ ہے پروردگار پاس سے یعنی عزرائل انہیں میں سے تھے یا حکم الہی مراد ہے اور خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ عزوجل کے واسطے کوئی مقام نہیں جہاں سے انا مراد ہو بلکہ ایسا کلام جہاں مذکور ہو اس سے غیب و خزانہ قدرت یا حکم حق مراد ہو اور یہ خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِیْنَ بِبَعِیْدٍ۔ اور ایسے عذاب کے پتھروں کا برسا ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے یعنی ظالم لوگ جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں سے کفر کرتے اور زمین میں فساد پھیلانے میں ان کو خوف کرنا چاہیے کہ ان پر ایسے پتھر برسین۔ مجاہد نے کہا کہ اس کلام سے کفار قریش کو دہشت دلائی کہ ان کو بھی ایسا ہی عذاب نہ پہونے جیسا کہ قوم لوط کو پہونچا قنادہ نے کہا کہ اس امت کے ظالموں سے ایسا عذاب کچھ دور نہیں ہے۔ قال المسترحم حدیث میں ہے کہ جب قوم لوط کا فعل کرتا ہو تو ظلام کر پوئے اور کرنے والے دونوں کو قتل کر ڈالو یعنی ان دونوں کا قتل کر دینا تم پر واجب ہو کما فی السنن عن ابن عباس مرفوعاً۔ اور حدیث میں ہے اس امت میں بھی یہ ہوگا کہ کچھ لوگ زمین میں معنس جاویں اور بعضوں کی صورتیں بگڑ جاویں اور بعضی روایت میں پتھروں سے ہلاکت بھی ہو اور بعض روایت میں اسکا وقت وہ زمانہ بتلایا کہ لوگ سیاہ کا نسق و فجور کے مرکب ہوں اور بعض روایات میں علانیہ شراب خواری و زنا کاری و دانت میں خیانت و بدکار کا سردار ہونا وغیرہ قریب پندرہ باتیں فرماتے ہیں کہ جب ایسا کرینگے تو پھر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے لڑی ٹوٹ کر دانہ گرنے لگتے ہیں یہاں تک کہ یہ تذکرہ ختم فرمایا اور چاہیے کہ عام لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور خاص لوگ اس کیلئے اتنا علوم و ذائق سے فیضیاب ہوں اور ہاتھ تو یہ کوئی افسانہ نہیں ہے جیسا کہ ہوتے کے بعض نچر محمدون نے اپنی جہالت سے زعم کیا اور واضح ہو کہ بعض مفسرین نے قرآن مجید کے ذکر سے بہت داکر روایات یہاں بھی مانند دیگر

قصص الانبیاء کے ذکر کین جتنے نبوت میں تامل ہو اور کوئی حاجت نہیں اور اکثر یہ روایتیں انکی کتاب الیون یود و نصاری سے لی گئی ہیں حالانکہ انکی روایت کو درہم جملہ دین نہ مانیں یہی ہم کو حکم دیا گیا ہے اس واسطے بہت سے قصص ہم نے حذف کر دیئے ہیں تا مستقیم فی العرائس فی اشارۃ قولہ فلما جارا امرنا جلنا علیہا سا فلما۔ ابتدا و نظرت و انتہاء وجود میں جب معرفت کی نظریہ ہوتی ہے کہ شاہدہ و کشف ملکوت سر اطمینان و سکون میں مطمئن ہوں تو غیرت قدم ان پر اتھان کے بوجھ ڈاکٹر بلار میں مبتلا فرماتی ہے چنانچہ اہل جنت سے ادنیٰ مسکن نہیں پر الٹ جاتے ہیں اور قلوب احوال سے امتحان شہوات میں منقلب ہو جاتے ہیں تاکہ خوب معلوم کریں کہ بارگاہ عظمت و جلال کبریائی میں تمام عرفان جمالت ہی۔ مرید لوگ اگر اپنے مشائخ پر بکسر کرتے ہیں تو نفس کے باغیوں گرفتار ہو کر غرار ہو جاتے ہیں اور قرب منزلت سے دوری کے پتھر ان پر برستے ہیں و قولہ وما ہی من الظالمین معبید۔ ایسا بخوار ہونا اور قرب منزلت سے دوری میں گرفتار ہونا ایسے لوگوں سے دور نہ جالو۔ اتباع سنت و طریقہ شریعت چھوڑ کر اترتے ہیں اور ایسے عذاب کے لائق ہونے کی علامت یہ ہو کہ متواتر اس سے گناہ و فسق و فجور ظاہر ہوتے ہیں بعض نے قولہ فلما جارا امرنا الا یہ سے نتیجہ اخذ کیا کہ جب حکم ازلی ہو چکا تو جیسے ان کے دلوں کو اٹک کر دیا گیا تھا ویسے ہی انکی ظاہری ہیات بھی لوٹ دی۔ شیخ محمد بن فضل نے فرمایا کہ قوم بوط کو جو سنراہلی اسی جہت سے مٹی کہ نیک کام خدا کہتے اور دوسروں کو نصیحت کرتے اور کچھ پروا نہیں کرتے تھے اور باتیں بنا کر خدام و فحش باتیں عمل میں لاتے اور کہا کہ جو لوگ اپنے خالق سے خوف چھوڑ کر شرع سے تجاوز کرتے ہیں یا شرع میں خلاف تقویٰ تاویلین کر کے حرام کو حلال بناتے ہیں اور مانند اسکے معاصی کے ترکیب ہوتے ہیں وہ ظالم ہیں ان سے ایسا عذاب کچھ دور نہیں ہو اقول دور کیونکر ہوگا جبکہ ایسی بد اعمالی سے اسکی قلبی و باطنی خوبصورتی مقلوب ہو کر فسق و فجور وغیرہ میں تبدیل ہوئی اور عذاب اس پر برستا ہو تو اگر دنیاوی چند روزہ زندگی میں یہ حال نہ نکلا تو اسکو کچھ فائدہ نہیں کیونکہ موت دور نہیں تو پھر خواہ مخواہ قبر کا عذاب بھی طاری ہوگا پھر عذاب دور کمان ہوا۔ نفوذ باطن میں اضلال و العذاب۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا عنی اذکار کے حضرت شعیب کا تذکرہ فرمایا بقولہ تعالیٰ۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا هُمْ شُعَبًا طَالَ لِقَاؤُهُمْ عِبَادُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّنَ اللَّهِ عَذَابًا ط

اور مین کی طرف بھیجا انکا بھائی شعیب بود اے قوم بندگی کرو اللہ کی کوئی نہیں تمہارا حاکم اسے سوا خود ولا تنقصوا لیکمال والمیزان انی اراکم یخیر و طانی آخاف علیکم

اور نہ گھٹاؤ ناب اللہ قول میں بین دیکھتا ہوں تم کو آسودہ اور ڈرتا ہوں تم پر عذاب یوم فیحیط و لیقوہ ماؤ فوالیکمال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس

آفت سے ایک گھیر و نبولے دن کی اور اے قوم بود کرد ناب اللہ قول انسان سے اور نہ گھٹاؤ لوگوں کو اشیاء ہم ولا تعشوا فی الارض مفسدین بقیۃ اللہ خیر لکم

انکی چیزیں اور نہ مجاؤ زمین میں خرابی جو بچ رہے اللہ کا دیا وہ ہرے تم کو ان کنتم مؤمنین و ما انا علیکم بحفیظہ

اگر مؤمن بنیں رکھتے اور میں نہیں ہوں تم پر نگاہبان ک۔ ارسلنا الی مدین آخاھم شعبا۔ اور ہم نے بھیجا مدین کی جانب انکے بھائی شعیب کو۔ مدین حضرت ابراہیم کے

یہی نام ہے اور مدین کی تمام اولاد بڑا قبیلہ ہوا وہ بھی مدین ہی مشہور ہوئے اور مدین نے ایک شہر آباد کیا وہ بھی مدین کہلاتا ہے کہانی قولہ
 لما بلغ ما مدین الایہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرہ میں فرمایا ہے پس اگر یہاں مدین سے قبیلہ مراد ہے تو معنی ظاہر ہیں اور اگر
 شہر مراد لیا جاوے جیسے بعض مفسرین نے کہا تو ضرور ہے کہ مضاف محذوف ہو یعنی اہل مدین کیونکہ اخا ہم کی ضمیر مدین کے لوگوں کی طرف
 راجع ہے مقررہ نے خطہ میں لکھا کہ مدین حضرت شعیب کی امت ہیں اور یہ لوگ مدیان بن ابراہیم خلیل کی اولاد ہیں اور مدیان
 کی بیوی کا نام قنظور تھا وہ یقیناً کی بیٹی اہل کنعان میں سے تھی جس سے آٹھ بیٹے ہوئے جنکی اولاد بڑا گروہ ہو گیا اور شہر مدین بھڑکڑ
 کے مکہ پر بنو کے محاذی اُس سے چھ مرحلہ دور واقع ہے اور بنوک سے بڑا قبیلہ ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اہل عربہ مصر سے نہا
 بھاگے تو اسی شہر کے کنوین پر ٹھہر کر شعیب کی بکریوں کو پانی پلایا تھا۔ ابن کثیر نے کہا کہ مدین عرب کا ایک قبیلہ تھا جو حجاز و
 شام کے درمیان ایک شہر میں بستے تھے جو انھیں کے نام پر مدین مشہور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس شعیب کو رسول کر کے بھیجا اور شعیب
 انھیں میں سے سب سے شریف النسب تھے بعض نے لکھا کہ جمہور کے نزدیک مدین عجمی لفظ ہے تو اسکے وزن پر اشکال نہیں اور بعض نے کہا کہ
 عربی لفظ ہے تو اس صورت میں وزن فضیلاً ففتح الیاء ماخوذ از محاورہ مدین بالمكان یعنی وہاں قیام کیا مگر یہ وزن نادر ہے اور بعض نے
 کہا اصل ہے اور بعض نے کہا مفعلاً ماخوذ از وان ہے تو بھی شاذ ہے قول بقول مقریزی اصل لفظ۔ یان موافق نام مدیان بن ابراہیم ہے
 اور شاید کہ انھوں نے عجمی نام رکھا ہو اور ہر حال میں یہ غیر منصرف لفظ ہے یہی قول لاری و خاس کا ہے اور ابن کثیر نے جبکہ اس قبیلہ کو
 عرب میں سے قرار دیا تو قابل بحث ہے جو جمین عربیت سے واقف آدمی غور کریں اور معنی کی نظر سے عرب میں سے ہونا اقرب و واضح
 معلوم ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عرب کو اکثر انھیں و قائلے سے عبرت و نصیحت دلائی جو انکی سرزمین میں واقع
 ہوئے سوائے چند وقائع کے جو کمال شہرت کی وجہ سے عرب کے نزدیک مثل ان کے ملک کے واقعات کے تھے بالجملہ انھیں مدین
 کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا اور بھائی ہونا کچھ دین کی راہ سے نہ تھا بلکہ نسب کی راہ سے تھا اور شعیب کے شہر عربی لفظ ہے
 اور نسب انکا ہے شعیب بن میکائیل بن شعیب بن مدین بن ابراہیم تو شعیب علیہ السلام اسی قبیلہ مدین میں سے ان سب کے اشرف
 تھے۔ فوائد حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں سے اسکا نبی سب کے اشرف خاندان کا بھیجا اگرچہ وہ فقیر ہو۔ پھر شعیب
 کی طبیعت و تعلیم کا حال بیان کیا کہ مثل اور انبیاء کے شعیب نے جو خطیب الانبیاء کہلاتے ہیں پہلے قوم کو وہ بات بتلائی جو سب
 زیادہ فرض ہے۔ قَالَ يَقْنُ حِرَاسُكُمْ ذَا اللّٰه۔ کہاکہ میری قوم تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو یعنی اپنے خالق معبود کی توحید کرو کیونکہ
 اللہ تعالیٰ پاک نام ہے تمام مخلوقات کے خالق مالک مثل و مانند قادر کا جسکی تمام صفات کاملہ ہیں اسکا کوئی شریک نہیں ہے تو جب کہا
 کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تو گویا کہا کہ معبود اپنا اسکو بجا نوجو و مدد لا شریک ہو یہی توحید اسلامی ہے اسی واسطے جو کوئی کہ شرک کرے یا مذہب
 پر اعتقاد و بھروسہ کرے تقدیر کو نہ مانے اُسے اللہ تعالیٰ کو نہ مانا اگرچہ منہ سے کہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں یا جو کوئی کہ اللہ تعالیٰ پاک کیلئے جو رو
 یا بیٹا بتلائے اُسے اللہ تعالیٰ کو نہ مانا بلکہ اُسے اپنا خدا ایسی چیز کو بنا یا جسکا بیٹا جو رو ہے اور بیشک اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے
 پاک ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تو اسے اللہ تعالیٰ کو نہ مانا اسواسطے دیکھو اہل کتاب یہود و نصاریٰ اگرچہ زبان سے
 خدا کو مانتے ہیں لیکن حقیقت میں اپنے گروہ سے ہوئے خیال کو اپنا معبود بنا لیا ہے تو قرآن میں صاف فرما دیا کہ قَالُوا الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُونَ
 بِاللّٰهِ وَلا یَوْمِ الْآخِرِ یعنی مومنوں کو حکم دیا کہ جہاد کرو ان لوگوں سے جو کفار یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں لہذا جب اللہ تعالیٰ

کی توحید سب سے مقدم فرض تھا تو پہلے قوم کو بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو اسی طرح یقین کر و جس توحید پر وہ پاک ہر تب
 تمہاری عبادت البتہ اپنے خالق کی عبادت ہوگی۔ مَالَكُمْ مِّنَ اللَّهِ عِشْرُونَ۔ اس کے سوائے تمہارا کوئی مبود نہیں ہو تو اپنے دل سے
 کوئی مبود میت بناؤ حتیٰ کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مانند کسی دوسرے کا کہنا اپنے اوپر فرض جانے اور ماننے تو اسی کو اس نے اپنا مبود
 بنالیا اس واسطے اگلے ہود و نصاریٰ جن کا اعتقاد تھا کہ جو جبر و قس و راہ سب کے وہی فرض ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے مشرک فرمایا اور کہا
 کہ انھوں نے مبود بنائے لقولہ تعالیٰ اتخذوا احبارہم و رہبا انہم اربابا من دون اللہ و المسیح ابن مریم۔ اور اس زمانہ میں بھی نصرانیوں
 کی یہ کیفیت ہو کہ بڑا پادری و شہسوار اکثر سفارش سے روپیہ سیکر روزے معاف کر دیتا ہے اور عام لائق اس کی معافی پر معاف ہو نیکالین
 کرتے ہیں تو انبیاء علیہم السلام کے مولیٰ حضرت شیخ نے قوم کو بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے تمہارا کوئی مبود نہیں ہو اور پیغمبر کا حکم
 خود نہیں ہوتا بلکہ وہ فرمانا ہے کہ تمہارے رب کا یہ حکم ہو۔ سراج میں توحید پر یہ دلیل عمدہ لکھی کہ دیکھو ہزاروں پیغمبر گزشتہ اوروں کے
 ملکوں میں ہزاروں کوس کا فاصلہ اور ان کے زمانوں میں ہزاروں برس کا فرق تھا مگر سب نے اپنی قوم کو یہی توحید کا اعتقاد
 سکھلایا تو ہا یقین معلوم ہو گیا کہ ہر ایک سچا پیغمبر تھا اور یہی توحید بیشک برحق ہو جو ان کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی۔ پھر جب ان کو تعلیم
 کر دیا کہ اللہ تعالیٰ خالق عز و جل کا حق ہر حال میں اپنے اوپر فرض جانے اور تمہارا راجی جا ہے یا نہ جا ہے اسی کو سچ جان کر عمل کرو تو پھر
 ان کو تعلیم کیا کہ آپس میں تمام مخلوق میں عدل کا برتاؤ کرو اور جو فعل بڑا ظلم بعد شرک کے کرتے تھے اس سے منع کیا لقولہ۔ قُلْ لَا
 تَنفَعُکُمُ الْکِبَالُ سَوَاءٌ لِّمَنَ الْکِبَالُ۔ اور کمیت کرو مکیال و میزان میں۔ فی السراج یعنی ذناپ میں اور نہ تاپنے کے برتن میں اور نہ تول
 اور تولنے کے باٹ میں۔ اور ناپ تو یہ ہے کہ کسی برتن سے کوئی چیز یا اعتبار کی و زیادتی کے برابر ہی پر اندازہ کی جاوے اور وزن یہ ہو
 کہ باٹ سے ہلکے و بھاری ہونے کی راہ سے برابری کی جاوے انتہی۔ حضرت شیخ نے قوم کو ناپ تول میں کمی سے منع کیا کیونکہ یہ لوگ
 باوجود کہ نہ یہ بد فعلی بھی کرتے تھے اور ان کی عادت تھی کہ جب وہاں بیوپاری اناج لاتا تو بڑھتی پیمانہ سے لیتے یا تول کی چیز میں بڑھتی
 باٹوں سے رواج ظاہر کرتے اور جب خود فروخت کرتے تو چھوٹے پیمانہ اور کم باٹ سے دیتے تھے تو دونوں حالتوں میں ان کو عدل
 سے تجاوز کرنے کو منع کیا اور کہا۔ (۱) اَرْکُمُ یٰۤاَیُّہَا الَّذِیْنَ یُنَادِیْنَ بِتَحْلِیْلِ مِمَّا کُنْتُمْ یَسْعَوْنَ فِیْہِ سَاعِدَیْنِیْ سَاعِدَیْنِیْ سَاعِدَیْنِیْ سَاعِدَیْنِیْ
 گھٹ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی نعمت پر ناشکری و بندوں کو ضرر میں پہنچاؤ بلکہ شکرانہ میں بھر پورا اور کچھ بڑھتی دینے سے گئے تو بھلا
 کمی تو نہ کر و جس سے خدا کے غضب میں پڑو۔ (۲) اَتِیْ اَخَافُ کَلْبَیْ کُمُ عَذَابُ یَاقُوۡمَ حَیْطُ۔ اور مجھے تم پر عذاب روز محبط کا خوف
 ہے یعنی تم پر ایسا دن نہ آئے جس میں تم کو سب طرف سے عذاب گھیر لے پس یہ دنیاوی عذاب کا خوف دلایا کیونکہ عذاب آخرت کا
 خوف بعد ایمان کے ہوتا ہو اور بعض نے کہا کہ مراد عذاب آخرت ہو اور مسمیٰ یہ ہیں کہ مجھے تم پر اس دن عذاب ہونے کا خوف ہو جو دن
 سب کو گھیر لے گا یعنی روز قیامت اور مراد یہ کہ اس دن کے عذاب کوئی بدکار مستوجب سزا کو چھٹکارا نہ ہوگا اور ابن عباس سے
 روایت ہے کہ عذاب مراد ملکہ کی گرانی ہے جیسے خیر سے مراد ارزانی ہے پس مسمیٰ یہ ہوں گے کہ میں اب تم کو سستے بھاؤ میں آسودہ
 دیکھتا ہوں تو ڈنڈی نہ مارو یا دھوکا نہ کرو کہ مجھے تم پر قحط و کال کا خوف ہے بعض نے کہا کہ ابن عباس کی مراد یہ ہو کہ اس وقت خیر و
 برستی میں ہوا زانچلار رانی ہو اور تم پر خوف عذاب کا ہو جسکی صورتوں میں سے گرانی سے ہلاکت بھی ہے پھر ان کو تاکید فرمائی
 بقولہ۔ رَوِّیْقُوۡمَ اَیُّہَا الَّذِیْنَ یُنَادِیْنَ بِتَحْلِیْلِ مِمَّا کُنْتُمْ یَسْعَوْنَ فِیْہِ سَاعِدَیْنِیْ سَاعِدَیْنِیْ سَاعِدَیْنِیْ سَاعِدَیْنِیْ۔ اولے قوم تم پورا دن ناپ و تول کو عدل کے ساتھ۔ پہلے تو لوگوں کو

لما جاء یوم القیامۃ
 کسی کو چاہیے وہ عبادت
 اللہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے
 اس کو عبادت کرنے کا حکم
 دیا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ
 سے خوف کرے اور اس کو اللہ
 تعالیٰ سے محبت کرے اور اس
 کو اللہ تعالیٰ سے امید کرے

کئی کرنے سے منع فرمایا اور اب انکو بغیر کسی پیشی کے پورا دینے کا حکم دیا تو میان میں خوب اہتمام ہو گیا اگرچہ حدیث میں مجھتا ہوا حق دینے پر فضیلت آئی ہے لیکن حضرت شعیبؑ نے ایسی قوم کو ہدایت کی جو کم دینے پر عادی تھے تو انکا پورا دینا اول مقصود تھا کیونکہ واجب استیقا ہے علاوہ اسکے یہ قوم جاہل تھی اور بعض صورتوں سے بڑھتی دنیا بھی منع ہو اور وہ ان سب صورتوں میں جو جنین سود ہوتا ہے اور تمام مقام کو کتاب الربو افتادی ہندیہ سے معلوم کر دینا ان کو حق واجب پر چھوڑ دینا بیفہ ثواب کی بات جس سے خوف ہو کہ آخر گناہ کبیر کا ارتکاب ہو گا تو ایسی بات کو چھوڑنا ثواب ہو جیسا کہ فقہار نے تصریح کر دی ہے پھر اور زیادہ انکی سمجھ کو لو پر چڑھا لیا کہ کل چیزوں میں اعتدال سے ہٹنے کو منع فرمایا۔ بقولہ وَلَا تَبْتَغُوا النَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ لَا يَبْغُونَ لَكُمْ سِوَا اللَّهِ وَلَا تَبْتَغُوا النَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ لَا يَبْغُونَ لَكُمْ سِوَا اللَّهِ۔ اور لوگوں کے ساتھ اُنکی چیزوں میں گھاٹ نہ کرو پس ناپ تول کی چیزیں ہوں یا کوئی اور ہوں کسی میں گھاٹ نہ کرو۔ حدیث میں ملوئی کرنا انج میں اس طرح حرام کیا کہ من غش للیس سنا۔ جسے انج میں ملوئی کر کے یا تری دیگر گھاٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے بعض امدادیت میں ہر چیز میں اور ہر معاملہ میں بین خیانت و گھاٹ کرنیکی صورت میں ہی وعید فرمائی ہے کیونکہ ایسی حرکتوں کا فساد تمام ملک میں پھیل جاتا ہے لہذا قوم کو تنبیہ کیا کہ منع کیا اور کہا۔ وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور فساد ہی مفسد ہو کر زمین میں بگاڑ نہ کرتے پھرو۔ اور خضر علیہ السلام نے جو یتیموں کی کشتی توڑ ڈالی تھی وہ بغرض فساد نہ تھی بلکہ صد درستی در شکست خضر سست : وہ بگاڑ نہ تھا بلکہ اس بگاڑ میں ہزار بناؤ تھے۔ اسی طرح چور کو یا رہن کو سزا دینا یا غنی کو قصاص دینا کچھ فساد نہیں بلکہ بالکل اصلاح ہے ایسے ہی شریعت موسیٰ علیہ السلام میں اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کا حکم بالکل اصلاح ہے اور جو شبر کرتا ہے اسکو ابھی تک جہاد کے معنی ہی معلوم نہیں ہیں اور ہم نے سابق میں تفصیل کر دی ہے کہ بَقِيَّةُ اللَّهِ۔ ہم اخط قرآنی میں مرث اسی مقام پر بقیت کو تار کشیدہ سے لکھا جاوے۔ خَیْرٌ لَّكُمْ۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہائی رکھا وہ تمہارے لئے بہت اچھا ہے۔ ابن جریر وغیرہ مفسرین نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ ناپ تول تجارت میں ہر حقدار کا حق پورا دینے کے بعد جو نفع حلال تمہارے لئے اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا وہ گھاٹ کرنے اور کم دینے سے تمہارے حق میں بہتر ہے امین تمہارے لیے برکت و خوبی ہے۔ مجاہد نے کہا کہ بقیۃ اللہ کے معنی اللہ تعالیٰ کی بندگی و فرمانبرداری کرنا۔ دینے نے کہا کہ وصیت الہی۔ اقول یہ کلام عمدہ و دقیق ہے کیونکہ فرمانبرداری سے آدمی حلال کما دیکھا تو امین برکت ہوگی اور تابعدار کا ثواب آخرت میں بہت زیادہ ہو گا مانند قولہ تعالیٰ دَالِهَا قِيَاتِ الصَّالِحَاتِ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ الْآتِیَةِ۔ ابن عباسؓ نے کہا کہ بقیۃ اللہ یعنی رزق الہی۔ تمہارے لئے کما یعنی پروردگار کی طرف سے تمہارا نصیب۔ اگر کہا جاوے کہ حضرت شعیبؑ کی نصیحت سے قوم کا اس حکم میں فرمانبرداری کرنا ان کے لئے کیونکہ مفید و بہتر ہو گا جب تک ایمان نہ لاوین تو جواب یہ کہ اس واسطے آگے فرمایا۔ إِنَّ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ دِينَكُمْ۔ اگر تم میں سے جو یعنی یہ سب اس شرط سے بہتر ہو گا کہ تم ایمان لاؤ کیونکہ برکت و ثواب و نجات حاصل ہونے کیلئے ایمان شرط ہے۔ کذا فی البیضاوی بعض نے کہا کہ حسن ان معنی اگر بیان شطیبہ نہیں بلکہ نیکی پر بڑھاوا دینے کے طور پر ہے جیسے باپ اپنے بیٹے کو کہے کہ اگر تم چاہو تو یہ سبق بھٹ پٹ یاد تو کرو اللہ لاکھ کچھ شک نہیں کہ وہ بیٹا ہو اور بھینس بات پر اگر بولتے ہیں اقول یہ قول کہ تمہیک نہیں کیونکہ ابھی انکا ایمان لانا اور شعیب کو سچا جانتا ظاہر نہیں ہوا بلکہ جواب انکا بر حلال ہے اور خود شعیبؑ نے فرمایا۔ وَمَا آتَاكُمْ مِنْهُ فَخُذُوا۔ اور میں تم پر کچھ بھی حافظ و نگبان نہیں ہوں یعنی میں اس بات کا نگہبان دوں کہ تم کو گناہوں میں پڑنے سے بچاؤں اور تمہارے سب کام نیک اہ پر رکھوں بلکہ مجھ پر فقط نصیحت فرمے کہ وہ میں نے پوری کر دی چاہو مانو بہتر ہو گا اور نہ مانو تو تمہارا حساب تمہارے پروردگار کے

تھیں یہ ہوا یہ معنی کہ میں تم پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا نگہبان نہیں ہوں جبکہ تم بد اعمالیاں نہ چھوڑو یعنی ڈرو کہ اگر بد فعلی نہ چھوڑو گے تو شاید تم پر عذاب آوے کہ تم اور تمہاری نعمتیں سب فنا ہو جاویں اور پھر تم ہمیشہ کیلئے عذاب میں پڑے رہو گے میں تمہارا نگہبان نہیں ہو سکتا ہوں **فَ فِي الْحَرِّ نَسْفُ** لہذا اللہ تعالیٰ انرا کہ بخیر دانی اخاف علیکم خبر سے دنیا کی بھلائیوں مراد ہیں جو استدراج کا عمل ہوتا ہے اور استدراج یہ ہے کہ دنیاوی نعمتوں کو دیکھ کر آدمی یہ خیال کرے کہ میں اپنی خوبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوں کہ مجھے اس قدر نعمتیں عطا فرمائی ہیں حالانکہ اکثر ہوتا ہے کہ بدکار و فاجر جس کے حق میں آخرت کا عذاب شدید ہے دنیا میں وہ سب کچھ دیکھا گیا اور اس حقیر چیز پر اسنے آخرت برباد کر دی پس یہ چیزیں عمل استدراج و امتحان ہیں اور اگر شیعتان ان لوگوں میں آخرت کی بھلائی دیکھتے تو ان پر خوف نہ کرتے اور جو لوگ کہ عارف ہیں جب اپنے آپ کو اپنے درجوں و بلند مقامات و استقامت پر دیکھتے ہیں تو انکا خوف بہت زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ انکو معلوم ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ غیور ہے اس کے سامنے حوادث کو بلندی و استقامت نہیں ہو سکتی مگر ہمارا اہل القیوم اس سے اس سے ڈیکھو آنحضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ انا اعلمکم باللہ واحد فکم منہ کیا فی الصبح یعنی صبح کو کسی بات میں اپنی پیروی سے بڑھ چلنے کو منع کرنے میں سمجھایا کہ میں تم سے اللہ تعالیٰ کی شان کا عارف ہوں اور اس سے بہت زیادہ خوف رکھتا ہوں پس دیکھو کہ زیادہ عرفان پر زیادہ خوف ڈرایا بعض شائخ نے کہا کہ ایمان اسے کو اپنے اوپر ہر حال میں استدراج کا خوف ہونا ہے لیکن اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب وہ آرام و آسائش میں ہو اور برابر اس نعمت میں آتی جاتی ہوں جسے اس آیت کا ظاہر ہے بعض شائخ نے کہا کہ قولہ انرا کہ بخیر یعنی میں تم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں دیکھتا ہوں۔ قولہ والی اخاف علیکم اللہ میں تم پر خوف کرتا ہوں کہ تم ناشکری کر کے برادہ ہو بغیر اللہ خیر کم ان کہتم مومنین یعنی اگر تم ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ کا قرب و درجات و کرامات و خاصہ نعمتیں جنبت جو خیالات بشری سے باہر ہیں تمہارے لئے اس سے بہتر ہیں بلکہ ان سے اور آخرت سے کچھ نسبت نہیں لیکن قوم کے لوگ دنیا کو اچھا سمجھتے تھے اس لئے ان سے بہتر تھلا یا پھر قوم مردود کا جواب سنو۔

قَالُوا اَلَيْسَ غَيْبٌ اَصْلُوْكَ تَاْمُرُكَ اَنْ تَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا وَ اَنْ تَفْعَلَ
بِہے اے شعیب تیرے ناز پڑنے نے تجکو یہ سکھا یا کہ ہم چھوڑ دیں جن کو پوجتے رہے ہمارے باپ دادے یا چھوڑ دیں کرنا
فِيْ اَمْوَالِنَا مَا نَشَآءُ اِنَّكَ لَاَنْتَ الْخَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ۝

اپنے مالوں میں جو چاہیں تو ہی بڑا بادشاہ ہے نیک چال والا

قَالُوا اَلَيْسَ غَيْبٌ قوم کے سردار بولے کہ اے شعیب اصلوگ تیرا کہ تیرے حکم دیتی ہے کہ ان تیرے مال کا عبادت
اچھا و ناکہ ہم اسکی عبادت چھوڑ دیں جسکو ہمارے باپ دادے پوجتے تھے یعنی بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادے بڑے
رشتہ والے بزرگ جیسے اب کہاں ہو سکتے ہیں برابر کرتے چلے آئے اب تو نے ایک نئی نماز پڑھ کر یہ بھلا لاکہ ہم ان بزرگوں
کی راہ چھوڑ دیں۔ اخف نے کہا کہ شعیب نماز بہت پڑھتے تھے تو قوم نے طعنہ دیا حالانکہ قوم واسے نماز کو اچھا نہیں جانتے تھے
بعض نے کہا کہ نماز سے بیان شریعت مراد ہے یعنی تیری شریعت حکم دیتی ہے ایش نے کہا کہ تیری قرآن و لیکن صلی ظاہر ہے
سے تاویل کی کچھ ضرورت نہیں معلوم ہوتی ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ طعنہ سے کہا کہ تیری نئی نماز نے مجھے سمجھایا کہ تو ہم کو منع کرے کہ ہم
اپنے باپ دادوں کی راہ سے غلات کر کے بتوں کی عبادت چھوڑ دیں اور خالی تیرے کہنے پر ایک معبود و وحدہ لا شریک ہو جائیں

اس طرح علم یقینی از جانب حق تعالی رکھتا ہو اور یقین سے اسکو بصیرت و بینائی حاصل ہو تبین کو کہ وہ کیونکر گمراہی و جہالت پر
 ہو سکتا ہو اور جسکو اللہ تعالیٰ نے مال ملال فراخی کے ساتھ دیا ہو تبین کو کہ وہ کیونکر برائے مال پر ہاتھ بڑھاویگا تو پھر تم کیا طعنہ دیتے ہو
 کہ تو رشید ہو یعنی نیک حال چلن کمر یہ مطلب بیٹے ہو کہ تیرا حال چلن اچھا نہیں کہ تو تم کو یہ حکم دیتا ہو کہ لوگوں کے مال میں کمی و کمزوری
 تو درپردہ ہمارے ہاتھ میں تصرف کرنا چاہتا ہو اور ظاہر میں کھکتا اور باطن میں اس کے خلاف کرتا ہو لہذا فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا
 إِلَيْكَ إِلَّا مَنَّا آيَاتُكُم مَّحْكُمَةٌ۔ اور میرا یہ ارادہ نہیں ہو کہ جس کام سے تم کو منع کرتا ہوں اسی کام کی طرف تم سے مخالفت
 کر کے جاؤں۔ زجاج نے کہا یعنی ایسا نہیں ہوں کہ جس کام سے تم کو منع کروں خود اسی کو کروں بلکہ جو بھلائی کی راہ اپنی ذات کیلئے
 پسند کرتا ہوں وہی تم کو نصیحت کرتا ہوں اور میرا علم یقینی بوجہی الہی ہو۔ اِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحُ۔ میں نہیں چاہتا مگر اصلاح کر دینا تاکہ
 تمہارے اعتقاد و معاملات میں سے فساد دور ہو جائے۔ مَا اسْتَطَعْتُ۔ جہاں تک مجھے ممکن ہے وَمَا أَنَا بِمُتَّبِعٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اور مجھے
 کچھ تو فیق نہیں مگر بقوت و طاقت الہی یعنی میں اصلاح اپنی طاقت بھر رہا ہوں لیکن مجھے یہ طاقت پوری نہیں ملے گی جب اللہ تعالیٰ
 عطا فرماوے اور اصلاح کے جقدر سامان میں وہ پورے کر دے۔ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ۔ اسی پر میں نے بھروسہ کیا یعنی سب کام خیریں تمہاری
 اصلاح بھی ہو سب کی کوشش خوب کرتا ہوں لیکن نظر میری اللہ تعالیٰ پر رہتی ہو اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں کہ یہ کام پورا کر دے
 وَرَأَيْتُكَ أَدِيبٌ۔ اور اسی کی طرف رجوع لاتا ہوں کہ اسے رہ سیرے مجھے کچھ قوت و طاقت نہیں ہے تو ہی اپنے فضل سے
 پورا کر دے۔ مسئلہ تدبیر کرنا اور کام میں کوشش کرنا جہاں تک ممکن ہو کوئی فریب خیانت نہ کرنا جو منع ہو یہ آدمی پر واجب ہو اور
 کافر بھی یہی کرتے ہیں لیکن مسلم و کافر میں صرف یہ فرق ہوتا ہو کہ اس کوشش میں کافر کی نظر اپنی طرف یا غیر اسباب کی طرف
 ہوتی ہے اور مسلم کی نظر اللہ تعالیٰ پر ہوتی ہے پس اسی نظر کا نام توکل ہو تو جب یہ کام پورا ہو تو کافر اپنی کوشش پر خوش
 ہو کر اسکی تعریف کرتا ہو اور مسلم اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کرتا ہے اور اگر یہ کام پورا نہ ہو تو کافر کتاہو کہ اگر یوں ہوتا تو ہوجاتا اور
 ایسا نہ ہوا اور نہ پورا ہوتا اور بخیرہ ہو کر افسوس کرتا ہو لیکن مسلم جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ تھی لہذا وہ کچھ رنج نہیں
 کرتا اور خوشی سے پھر کوشش کرتا ہے بعض لوگوں نے تقدیر و توکل کے یہ معنی سمجھے کہ خاموشی گام کرو اور کاہل و معمول ہو کر بیٹھ
 رہو کچھ کوشش مت کرو حالانکہ یہ بہت بُری بات ہو کیونکہ تقدیر تو علم الہی ہے بندہ کو اس سے کچھ بحث نہیں مگر اسقدر کہ بقدر ہوگا
 ہو جائیگا ورنہ نہیں لہذا جو معمول لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہم کچھ تدبیر و کوشش نہیں کرتے ہم تو توکل کئے ہیں یا ہم تو اپنی تقدیر
 پر شاکر ہیں یہ لوگ جاہل بلکہ گنہگار ہیں انکو کچھ علم نہیں اور نہ آج تک توحید و توکل کے معنی سمجھے ہیں اور ناحق اسلام کا نام بڑا کر
 کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہوا الحافظ لدینہ لقویم تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کی تفسیر میں ہو کہ قولہ رزقنی منہ رزقا حسنا۔ یعنی نے
 کہا کہ رزق حسن سے مراد نبوت ہو اور بعض نے کہا کہ رزق حلال و در حلال دونوں باتوں کا ہے۔ قولہ مَا أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحُ کہم توکل
 نے کہا کہ یہ معنی ہیں کہ یہ نہیں ہو کہ میں تم کو ایک کام سے منع کروں اور میں پوشیدہ تم سے اسکو عمل میں لاؤں اور ایسا ہی
 قتادہ سے مروی ہو پھر شیخ نے مسند امام احمد سے اس مقام کے مناسبت ایک حدیث حکیم بن معاویہ سے روایت کی کہ
 حکیم نے کہا کہ میرے باپ نے بیان کیا کہ میرے بھائی مالک نے تجھ سے کہا کہ اے معاویہ میرے پیوستوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 نے گرفتار کر لیا ہے سو تو میرے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کہ آنحضرت تجھ سے باتیں کر چکے اور تجکو پہچان چکے ہیں پس میں بھائی

کے ساتھ گیا اُسے آنحضرت معلّم سے کہا کہ میرے لئے میرے پڑوسیوں کو چھوڑ دیجئے وہ مسلمان ہو چکے ہیں آپ نے منہ پھیر دیا تو میری بھائی
 غصہ میں اٹھ کھڑی ہو اور بولا کہ واللہ اگر آپ ایسا کریں گے تو لوگ گمان کرتے ہیں کہ آپ ہم کو ایک بات کا حکم دیتے ہیں اور خود اس کے
 خلاف کرتے ہیں آنحضرت معلّم نے فرمایا اے ابن یہ بات لوگوں نے کہی ہے اگر میں ایسا کروں تو اسکا وبال بھی پر ہو گا ان پر ایمین سے
 چھو بیال نہیں ہو پھر فرمایا کہ اسکے پڑوسیوں کو اسکے واسطے چھوڑ دو۔ دوسرے طریق سے اس وایت کو نقل کیا ایمین ہو کہ میری قوم
 کے بعض لوگوں کو آنحضرت معلّم نے ایک بات کی نیت میں گرفتار کر کے قید کیا پس یہ شخص آنحضرت معلّم کے پاس ایسے وقت آیا
 کہ آپ خطبہ پڑھتے تھے اور کہا کہ یا حضرت میرے پڑوسی کس جرم پر گرفتار ہیں اور کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایک بات کا حکم
 دیتے ہیں اور خود اسکے خلاف کرتے ہیں پس آنحضرت معلّم نے پوچھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں پس میں نے بیچ میں سے بات کاٹ دی اس
 خوف سے کہ ایسا نہ ہو آنحضرت معلّم اس بددی گوار کی بات پر رنجیدہ ہو کر میری قوم پر بددعا کریں کہ پھر کبھی اس قوم کو فلاح نہ ہو
 لیکن آنحضرت معلّم نے برابر پوچھا یہاں تک کہ صاف ظاہر ہو گیا اگر اسی قدر فرمایا کہ اے ابن یہ بات کہتے ہیں یا کہا کہ ان میں ایسا
 کہنے والا بھی ہو اور اللہ اگر میں ایسا کرتا تو مجھ پر اسکا وبال ہوتا اور ان پر کچھ نہ ہوتا پھر فرمایا کہ اسکے پڑوسیوں کو چھوڑ دو۔ اول
 اس حدیث سے ظاہر ہوا کہ جو کوئی اور دن کو ایک بات کا حکم کرے جسکو وہ اسکے کہنے سے عمدہ دیکھتا خیال کریں اور یہ اسکے برخلاف
 عمل میں لائے تو اس شخص پر وبال ہو گا میرے حکم کتابت کہ دین کی نیک بات جو پہلے سے معلوم ہے دوسرے کو اس پر آمادہ کرنا اگرچہ
 خود نہ کرتا ہو بعض علماء کے نزدیک ضروری ہے کیونکہ یہ تو فقط بھوئے کو یاد دلانا ہوتا ہے اور اسکا نیکی ہونا تو پہلے سے معلوم ہے اور تمام
 تفصیل فتاویٰ ہند میں ہے۔ ہر بیضادی نے اس جواب کے فوائد میں کہا کہ اس طریق سے جواب میں بہت بڑی تنبیہ ہے کہ عاقل کو جواب
 ہے کہ ہر امر میں تین حقوق سے ایک لحاظ رکھے ان میں سے بڑھ کر حق الہی ہے اور دوم حق نفس ہے اور سوم حق مخلوق ہے اور لکھا کہ
 قول علیہ تو کھلتا یعنی میں نے اسی پر بھروسہ کیا کیونکہ اسی کو ہر چیز پر قدرت ہے اور چونکہ اسکے سوا ہے یعنی مخلوقات تو وہ اپنی ذات
 میں مشتبہ عاجز بلکہ نابود ہے اور ایمین خالص توحید کی طرف اشارہ ہے اور جسکو یہ علم بالیقین حاصل ہوا اسکو وجہ کے اعلیٰ مرتبہ کا علم
 ہو گیا اور قولہ والیہ اُنہب۔ اور میں اسی کی طرف راجع ہوں ایمین اشارہ ہے آنحضرت علیہ السلام کو جیسے سب کا پورا علم حاصل تھا
 ویسا ہی عباد کا پورا علم تھا کیونکہ انجام سب کا اپنے خالق کی طرف رجوع ہے پھر لکھا کہ تمام کلام میں ایک نور اللہ تعالیٰ سے ہر کام میں
 ٹھیک آہ صواب حاصل ہونے کی توفیق مانگی اور تمام امور میں اسی کی استعانت چاہی اور بالکل دل و جان سے اسی کی طرف رجوع
 کیا اور دوم کا فزون کی طرح توڑ دی اور سوم ظاہر کیا کہ کافروں سے بالکل یہ فائز رہا دیکھ کر میں پوچھتا ہوں کہ اُنکی دشمنی کی پر دہ نہیں کرتے
 اور چارم اُن کو خون دلایا کہ پیغمبران کے لئے سے ایذا پہا کر جب اللہ کی طرف رجوع لایا تو سزا میں گرفتار ہون گئے۔ فی العر اس
 قولہ وما ادریدان اخالفکم الی اللہ عنہ۔ یاد رکھو کہ اہل صدق و معاف کو مخلوق سے کسی سبب نیادی میں عداوت و بغض نہیں ہوتا صرف
 جب غصہ آتا ہے کہ جب سے طریقہ سنت کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کریں اول صحیح حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات میں
 کسی آدمی پر غضبناک ہوتے لیکن جب کوئی شخص شریت کی ہتک حرمت کرتا تو نہایت غضبناک ہو جاتے تھے۔ قال شیخ اور اہل
 صدق کبھی مخلوق سے دل نہیں ملائے مگر جی کہ وہ لوگ اپنی نفسانی خواہش کو ترک کر دیں اور جو کچھ انکو نصیحت کرتے ہیں وہ محض
 شفقت سے ہوتی ہے۔ شیخ ابو عثمان نے فرمایا کہ وہ واعظ کچھ نہیں ہے جو خالی زبان سے نصیحت کرے اور اس پر خود عمل کرنا نہ دکھلا سکے

یہ قول اس کے لئے
 ایک نذر داری و
 نجات چھوڑ دوام

بمیدے تو شان نبوت سر بالکل دور ہو دو درجہ سے ایک نور شہوت کی جتنی ہو جسکا نتیجہ آخرت میں کچھ باقی نہیں بکریا اسطر دوم یہ کہ آنحضرت صلیم
کواشد تعالیٰ نے پاک طاہر جان کمالات بشری پیدا فرمایا تھا جہاں کسی عیب کو دخل نہیں دیا چنانچہ آپ نے آنکھوں سے جیسے دیکھتے ویسے
ہی سر کی پشت سے دیکھتے تھے اور بعض صحابہ کی آنکھ جو جہاد میں تیر کے زخم سے نکل پڑی تھی اپنا لب لگا کر دوبارہ حلقہ میں جمادی جیسے
وہ نہایت بڑھاپے میں مرتے وقت تک ایسا ہی روشن دیکھتے تھے اور چالیس جوان بردست قوی سے بڑھکر ایک جماع کی قدرت تھی
جیسا کہ صحیح میں ثابت ہے تو پھر اس وایت موضوع کا کچھ بھی نشان ہو اور یاد رکھو کہ اگر کسی عالم نے اس وایت کو لکھا اسکی کچھ توجیہ تاویل بیان
کی تو اس عالم کو یہ معلوم ہوا کہ یہ روایت موضوع ہو اور عالم کیسا ہی بزرگ مابذوا بدتی گزار ہو وہ کچھ نبی نہیں ہوتا ہے پس جب ہم نے
جان لیا کہ آنحضرت صلیم کو حضرت خالق عزوجل نے ہر عیب سے پاک معجزہ پیدا فرمایا تھا حتیٰ کہ بڑھاپے کی سپیدی نہیں ظاہر فرمائی تو یہ
عیب بالکل دور تھا پھر اسکا علاج ڈھونڈنا جو کہ اس لعنت ہو کیونکہ اسے پیغمبر فضل علیہ السلام پر بہت باندھلی دراکے حکم سے بڑھلا
کیا۔ واللہ تعالیٰ اعلم پھر حضرت شعیب نے اپنی قوم کو اپنی مخالفت پر عذاب سے ڈرایا۔ کما فی قولہ۔

وَلَيَقَوْمٌ كَلْبًا يُجْرِي مَنَاسِكُمْ شِقَاقِي أَنْ يَصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَفَ تَقُولُونَ

اور اے قوم نہ کما یومیری ضد کر کہ یہ کہ بڑے قوم پر جیسا کچھ پڑا قوم نوح پر یہ قوم
ہو دیا و قوم صلیم ط و ما قوم لوط مینکم یبعیدوا و استغفوا و اربکم ثم لولوا
ہو د پر یا قوم صالح پر اند قوم لوط تم سے دور نہیں اور گناہ بخشاؤ اپنے رب سے اند کی طرف

الْبَلَاءُ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ

رجوع لاؤ البتہ میرا رب مہربان ہے بہت والا

وَلَيَقَوْمٌ كَلْبًا يُجْرِي مَنَاسِكُمْ شِقَاقِي ہون تاکید از جرم بھرم اور ابن کثیر سے ایک قرأت اجماع بھرم سے مروی ہے
لیکن جہاں قیاس نے کہا کہ فصحا کی زبان پر اسکا دوران کتر ہو لہذا لغت فصیح وہی اول ہو اور یہ فعل متعدی بیک مفعول در بد و مفعول آتا ہو
یہاں اسکا دوسرا مفعول لفظ ان یصیبکم کے معنی کسب ہے لایکسبکم یعنی تم کو کوکوانہ دیو سے یہ قول زجاج ہو۔ قتادہ
نے کہا اے لایکسبکم یعنی تم کو آ مادہ نہ کرے یہی مجاہد و سدی ہے مروی ہے اور اسی کو ابن کثیر نے اختیار کیا شقاقات عداوت بقول زجاج
اور یہی سدی و مجاہد سے مروی ہے اور قتادہ نے معنی فرات بیان کئے اور یہ بل جال ایسے وقت میں ہو کہ ایک دوسرے سے پھٹ چلے
اس طرح کہ ایک تو ایک شق و طرف اختیار کرے اور دوسرا اسکی عداوت سے دوسری طرف پھٹ جاوے اور اصحاب ہونچا د یعنی اور اے
قوم نہ کما کی کر اے تکویری عداوت یہ کہ تم کو پونچے و مثل ما اصابت قوم نوح جیسا کہ عذاب جو پونچا تھا قوم نوح کو یعنی طوفان
میں عرق ہوئے۔ آؤ قوم ہود کو یعنی ہوا کے طوفان سے ٹکرا کر مرے آؤ قوم صلیم یا قوم صالح کو کہ سجیل پھرون سے ہلاک
ہوئے الحاصل قوم کو نصیحت کی کہ تم مجھ سے عداوت کر کے پھٹے پھٹے نہ چلو اور اپنے گناہوں پر ہٹ کر وایسا نہ ہو کہ اسی حرکت سے
ان قوموں کو جو عذاب پونچا ویسا ہی تم کو پونچے اور تم ان قوموں کے تاریخی حالات سے خوب واقف ہو اگرچہ انکو کچھ زمانہ گزرا
تو ان سے عبرت چکڑو ما قوم لوط مینکم یبعیدوا۔ اور قوم لوط تو تم سے دور نہ تھی۔ قتادہ نے کہا یعنی یہ قوم ایسی ہٹ گناہ پر
کرنے اور پیغمبر سے مخالفت کرنے سے ابھی کل کی بات ہو کہ تمہارے بد بد ہلاک ہوئی یعنی انکو تباہ ہوئے کچھ زمانہ نہیں گزرا اور بعض نے کہا

کہ اس قوم کی بستیان تم سے دور نہ تھیں۔ قال لما قطعه کلام میں دونوں باتوں کا احتمال ہے یعنی قوم لوہا تم سے بہت قریب تھی نہ انکار نہ
دور تھا اور نہ انکی بستیان تم سے دور تھیں عربی زبان کے موافق بعید صیغہ واحد کی جگہ بعید جمع باعتبار کثرت افراد قوم کے ہو سکتا
نہیں فرمایا کہ مراد ابلاک قوم ہے یعنی ہلاک کیا جانا قوم لوہا کا تم سے دور نہ تھا۔ پس ہلاک کا لفظ دل میں سمجھا ہوا ہے اور قوم کثیر کا لفظ
سنایا تاکہ اچھی طرح ہونا ک ہوں کہ وہ ہلاک اس قوم شیر چار لاکھ پر طاری ہوا تھا اس طبیعت بلاغت کو غور سے سمجھ لو جب حضرت
شعیب نے ان کو انکا خوفناک انجام سنایا۔ تو پھر عذاب واقع ہونے سے پہلے انکو ایسی بات بتلائی جس سے بجائے عذاب کے نعمت و
رحمت پاوین اگر کریں یعنی فرمایا۔ **وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ وَارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ** اور مغفرت مانگو اپنے رب سے یعنی پچھلے گناہوں کی معافی
چاہو پھر اپنے رب کی طرف رجوع کرو یعنی آئندہ کیلئے اسی کے حکم پر چلو اور کفر اور ناپ و قول میں کمی چھوڑ دو **وَأَن تَرْجِعَهُمْ يَشْكُرُ**
میرا پروردگار رحیم ہے بڑی رحمت والا ہے اسکی خاص رحمت تو مومنوں کے ساتھ مخصوص ہے اور عام میں سب شریک ہیں **وَرُدُّوْهُمْ** بہت
محبت والا ہے یعنی اپنے نیک بندوں کو محبوب رکھتا اور ان پر بہت رحم فرماتا ہے و بتشدید دال یعنی محبت ہے اور یہاں مراد یہ ہے کہ جیسے
اہل مودت میں جو نہایت دود و دوتا ہے وہ دوسرے کو لطف سے خوش کرتا ہے اور اسکو بھلائی پہنچاتا اور اس سے برائی دور رکھتا
ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ عزوجل اپنے مومن بندوں کو اپنی کاملہ قدرت سے سرفراز فرماتا ہے اور مقصود یہ کہ میرا رب رحیم و دود و دوتا ہے اگر تم
رب بھی استغفار و توبہ کرو تو تم پر رحم و لطف و رحم فرما دیگا۔ واضح ہو کہ پہلے تو فرمایا استغفار و اربکم۔ رب انکا کما اور آخرین ان بی میرا
رب کما اس میں نہایت لطیف اشارہ ہے کہ رحیم و دود و دوتا ہونے کی صفت میں میرا رب ہے اور جب تم میری راہ پر ہو تو تمہیں بھی شمول ہو اور
ہموز تم قابل استغفار و توبہ ہو۔ فافهم فی العرائس قولہ واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ الخ۔ اہل قرب و منزلت اپنی عبادت سے
استغفار کرتے ہیں تو حکم میں اشارہ ہے کہ تم بھی اسی طریقہ پر بندگی یا نافرمانی کی قدرت ہوئی اس سے استغفار کرو
کیونکہ بندگی یا معصیت کا تعلق بندہ کی قدرت پر نہیں بلکہ اسی سعادت ازلی یا شقاوت ازلی سے متعلق ہے جو تقدیر الہی ہے اور
قولہ ثم توبوا الیہ یعنی اپنی طاقت و قوت سے بیزاری کرو یعنی یقین کرو کہ بذات خود تم کو ایسی قدرت نہیں ہے پھر جب تم نے ایسا کیا
کر لیا اور اپنی ہستی کے دیکھنے سے خارج ہو گئے تو اسوقت تم کو میرا رب اپنی معرفت کا لباس پہنا دیگا کیونکہ وہ اپنے عارف بندوں پر
رحیم ہے اور اپنے مودت والوں کے ساتھ دود و دوتا ہے اور قول میں یہ ہوئے کہ جو لوگ اپنے رب کے ساتھ بہت محبت رکھتے ہیں انکا پروردگار
بھی ان سے بہت محبت و رحم و کرم فرماتا ہے محمد بن الفضل نے فرمایا کہ جس شخص کے استغفار کا نتیجہ آئندہ کی واسطے سچی توبہ و رجوع نہ ہوا تو
یہ شخص استغفار میں جھوٹا ہے اسنے اپنے دل سے نہیں چاہا کہ میرے پروردگار میرے گناہ بخشدے کیونکہ اگر سچا ہوتا تو آئندہ ضرور
توبہ میں مضبوط ہوتا کہ اب مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو یعنی اگر اتفاقاً جہالت سے ہو جاتا تو اسوقت شرمندہ و نادام ہو کر توبہ کرتا اور جس شخص
کی توبہ کا نتیجہ سچی محبت نہ نکلا تو وہ توبہ میں جھوٹا ہے اسکے نفس نے اسپر دھوکے سے ظاہر کیا کہ توبہ نہ کر لی ہو اور حقیقت میں توبہ کا
انرا اسکے دل میں نہیں ہے اور دلیل اس تمام کلام کی یہ ہے کہ فرمایا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ۔ پہلے استغفار کو فرمایا پھر توبہ کو مرتب کیا
ہو اس استغفار کا نتیجہ ہے تو استغفار ٹھیک ہوا پھر توبہ کرنے والوں کے حق میں فرمایا ان اللہ یحب المتوابین یعنی اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں
کو محبوب رکھتا ہے توبہ کوئی توبہ نہ کرنا ہوا گناہ ضرور محبت میں سرگرم ہو گا کیونکہ جھوٹا توبہ نہ کرنا والا تو تواب نہیں ہے پس جھوٹی توبہ کا نتیجہ بھی
محبت نہ ہو گا۔ قال المسترحم یہ کلام نفیس قابل حفظ ہے اور اسکے فوائد میں یاد رکھو کہ محبت سے بندہ کی طرف سے عشق حقیقی کے معنی مراد ہیں اور

غینا سے یہ قول دہوتا ہو اسلئے کہ جو اندھا ہوتا ہے وہ ہر ایک کے نزدیک ہر جگہ اندھا ہو پھر یہ کیا کہ تو ہم میں اندھا ہو اور سدی نے کہا کہ اس کے
 یہی معنی ہیں کہ تو اکیلا تھا ہو یعنی تیرے یا مددگار لوگ نہیں ہیں اور ایسے شخص کو کمزور کہا کرتے ہیں اور یہ قول اقرب کیونکہ ذلیل و غیرت
 ہونے کو بقولہم والانت علینا بعزیز مصرح کر دیا ہے پس اصل یہ کہ قوم مردود نے اول تو یہ کہا کہ تیری باتیں لائیں ہیں ہم اکثر نہیں سمجھتے اور
 دوم انکہ تو ہم میں تھا کمزور ہو کیونکہ تیرے کنبہ والے تیرے ساتھ شریک نہیں ہیں اگرچہ تیری ذلت انکی ذلت ہوگی لہذا اگرچہ ہوتے تو
 ہم تجھ کو بہت جلد رحم کر دیتے ہم کو صرف انکی آبرو و عزت کا خیال ہو اور تو ہمارے نزدیک کچھ بھی عزت والا نہیں ہو علی نے فرمایا کہ قسم اس
 ذات پاک کی جسکے سوائے کوئی مہربان نہیں ہو کہ اس قسم نے جلال الہی سے خوف نہ کیا بلکہ نقطہ پیڑ کے کنبہ والوں سے خوف کیا یہ بیضادی نے کہا
 کہ تو نے حضرت شعیب کے جواب میں بیوہ گویں دار پیٹ کی دھمکی دی اور بیوقوفوں کا یہی دستور ہوتا ہو کہ نور ایمان سے بے بہرہ ہو کہ
 جمالت کی تاریکی میں پڑے ہوئے روشن بات دکھلے دلائل کے مقابلہ میں ایسی ہی شیطانی حرکات کیا کرتے ہیں حضرت شعیب کو
 اپنی طرف خیال نہ ہوا بلکہ بقابلہ الہی عزوجل جو انھوں نے کنبہ والوں کی عداوت کی اس سے غناک ہوئے۔ قَالَ لِقَوْمٍ آذَنُوا لِقَوْمٍ آذَنُوا
 عَلَیْكُمْ قَوْمٌ اللہ فرمایا کہ اے میری قوم کیا میرا کنبہ تمھاری نظروں پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ عزت والا ٹھہر کر تم نے کنبہ کی عزت سے مجھے
 اپنے نزدیک چھوڑا اور اللہ تعالیٰ کی جلال و عظمت کے خوف سے نہیں چھوڑا۔ وَاتَّخَذُوا قَوْمَهُمْ قَوْمًا۔ اور کر دیا کہ تم نے اس کو
 اور ہر اپنی ہیئت پیچھے یعنی حضرت ذوالجلال الاکرام کو ایسے بھولے ہو جیسے کوئی بھولی چیز کو پیچھے پیچھے ڈال دیتا ہو چنانچہ تم نے بلا تردد اسکی جناب
 میں شرک کیا اور اسکے رسول کی امانت کرتے جاتے ہو جو تم کو برابر نرمی سے عمدہ طور پر نصیحت کر رہا ہو تو تم نے عداوت الہی عزوجل کو بھلا دیا
 مگر یاد رکھو کہ تمھاری حرکتوں سے تم کو کچھ فائدہ نہیں ہو۔ اِنَّ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيطٌ۔ بیشک میرا پروردگار سب کو جو تم کرتے ہو محیط ہو یعنی
 یعنی وہ سب جانتا ہو اسیر ذرہ برابر پوشیدہ نہیں ہو وہ ضرور تم کو تمھاری حرکتوں کو بدلادیکھا۔ ظہری جسراول منسوب بظہر بفتح الظاء یعنی
 پشت ہو لیکن عرب اکثر نسبت میں ایسا تفسیر کر دیتے ہیں جیسے بصرہ کی طرف نسبت میں بصری بالکسر بولتے ہیں ف فی العرائش
 قولہ وانا لراک فینا ضعیفا۔ یہ خطاب جبکہ قوم کی طرف سے ہو تو اسکی تفسیر گدڑ چکی اور جبکہ خطاب بطریق اشارات ہو تو بخلاف اسکے اشاروں کے
 ضعیف اشارہ ہو کہ جس حال میں اہل الکفر تھے اس سے پیغمبر علیہ السلام کو تو وحش تھا اور جس حال میں خود تھے اس سے مانوس تھے اور نیز ضعیف
 اس دعویٰ سمالت و مجرہ میں دعویٰ قربت و مشاہدہ میں بدین معنی کہ جلال حدیث عز سلطانہ سے جعفر معرفت حاصل ہو وہ
 بذات خود اگرچہ معنی قربت ہیں لیکن بذات تعالیٰ و تقدس محض ہیچ ہے عقول خلایق کو وہاں سائی نہیں ہو۔ حکیم ترمذی نے کہا کہ ضعیف
 سے انکی یہ مراد تھی کہ ہمارے درمیان سے نکالا ہوا ہو ہم میں تجھے جلسہ برادری کے معاملہ میں شرکت حاصل نہیں ہو اور بعض نے کہا کہ مراد
 انکی قلیل عقل ہو و اللہ اعلم پھر جب آنحضرت علیہ السلام اس قسم کی ہدایت مایوس ہوئے تو بواسطہ علم نبوت کے ان کو ڈرانے سے بڑھ کر
 انتظار عذاب کا وعدہ دیا۔

وَلِیَقُوْا مَا عَمَلُوْا عَلٰی مَکَانَ تَعْلَمُوْنَ لَا مَن یَّاتِیْہِ عَذَابٌ

اور اے قوم کام کئے جاؤ اپنی جگہ میں بھی کام کرتا ہوں آگے معلوم کرو گے کس پر آئے عذاب
 یَنْزِلُہٗ وَمَنْ هُوَ کَاذِبٌ وَاَرْتَقِبُوْا اِنِّیْ مَعَكُمْ رَقِیْبٌ ۝ فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا
 کہ اسکو سزا کرے اور کون ہے جو ہمارا اور تاکتے رہو میں بھی تمھارے ساتھ ہوں تاکتا اور جب ہو چکا ہمارا حکم

نَجِّنَا شَعِيبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَاتَّخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا

الصَّيْئَةَ فَاَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ مُجْرِمِينَ ۝ كَانُوا لَمْ يَكُونُوا فِيهَا اَوْ لَا بَعْدًا
بجایا دیے ہم نے شعیب کو اور جو یقین لائے تھے ان کے ساتھ اپنی ہر سے اور ان ظالموں کو
جنگھارنے پھر صبح کو رہ گئے اپنے گمراہوں میں اور صبح ہوئے جیسے کہیں نہ جیسے تھے انہیں سن لو پھکار رہے

لَمَّا دِينًا كَمَا بَعْدَتْ تَمُودُ

عین پر جیسے پھکار پائی تھوڑے

جب آنحضرت علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ یہ قوم اپنے باپے ادون کے دین پر اور اپنے قبیح اعمال پر ہٹ کے رہیں گے اور نصیحت ان میں کارگر نہ ہوگی تو ان سے کہا سَوَلِّقُوہِ اَعْمَلُوہِ اَعْلٰی مَكَانَتِكُمْ اور اسے قوم تم کام لئے جاؤ اپنی حالت پر۔ اِنِّیْ اَعَاوِلٌ مِّنْ ہٰی اِنِّیْ اَعَاوِلٌ مِّنْ ہٰی اپنے حال پر کام لئے جانا ہوں اگر وہ ہم ہو کہ قوم تو شرک و کفر و تطیف کا کام کرتی تھی انکو اس کے حال پر کام کرنے کا کیونکر حکم دیا اس لئے کہ شرع میں مسئلہ یہ ہو کہ کسی دوسرے کے کفر پر راضی ہونا کفر ہی نہ کہ اس سے بڑھ کر کسی کو کفر کے موافق عمل کرنے کا حکم دینا۔ تو جواب یہ ہو کہ شرک کرینکا حکم نہیں ہو بلکہ باوجود اس قوم کے اذلی مردود ہونے کو وحی وغیرہ سے جان لینے کے انکو اس طریقہ پر چلنے سے خوف دلا یا چنانچہ اگر کسی کو سمجھا کر آدمی تھک گیا اور جانا کہ یہ ضرور وہی کرے گا تو اس سے کہتا ہو کہ اچھا تو یہ کام کر دیجئے تو ابھی نیچے معلوم ہوا جانا ہی جو تجھ پر بڑے گناہیں یہ کہنا گویا بہت سخت منع کرنا ہوتا ہی ایسا ہی بیان ہو چنانچہ اسی پر دلالت صریح ہے قولہ سَوَلِّقُوہِ اَعْمَلُوہِ اَعْلٰی مَكَانَتِكُمْ تم جان لو گے کہ ہم میں اور تم میں کون نیک اور کون گمراہ ہے یا جان لو گے انکھوں دیکھ کر کہ مَن یَا تَتَّبِعْہِ عَدَاۤءُ بَیِّنٌ یُّخْرِجُہُ مِنْہِ کَیْسٌ بِرَ اَیْکَاۤءِ اِیْسَا سَخَتْ عَذَابٌ جَوَاسُکُو دِیْنٌ دُنْیَاۤءِ مِّنْ لِّیْلِ خَوَارِ لَیْسَ۔ وَ مَن یُّکَاۤءِ دِیْنٌ۔ اور کون جھوٹا ہو۔ واضح ہو کہ قولہ علی مَكَانَتِكُمْ یعنی نے کہا کہ یعنی علی حالتکم جس حال پر تم ہو کہ شرک و گناہ پر ہٹ گئے جاتے ہو چنانچہ اسی معنی پر تفسیر مذکور ہوئی اور بعض نے کہا کہ مکانت منزلت و قدرت ہے تو مراد یہ ہو کہ جہاں تک تم کو قدرت و طاقت ہو وہاں تک شرک و کفر و گناہ کے اعمال کرو جو جن کو تم اچھا سمجھتے ہو اور میں بھی اپنی استطاعت پر جسکو اچھا سمجھتا ہوں عمل کرتا ہوں پھر دونوں کے اعمال کا حال عنقریب معلوم ہو جائیگا کہ کس کو ثواب ملا اور کس کو عذاب پس جو بدکار و جھوٹا ہو گا اسی پر عذاب آویگا۔ زعمشری نے کشاف میں ذکر کیا کہ قولہ سوف تعلمون بطریق ہتینا تھا گویا بیان سے نیا جملہ شروع کیا حالانکہ وہ اپنے اوپر سے مربوط ہو کر بھی فار سے وصل کر کے سوف تعلمون کہتے ہیں لیکن ہتینا میں زیادہ بلاغت ہے کیونکہ اس میں ہول طاری ہونا زیادہ ہو جاتا ہے اور یہی اصلی مقصد ہے۔ قول یعنی بدون فار کے ہتینا بیانی زیادہ بلیغ ہے کیونکہ اس صورت میں گویا پوچھنے والے کا فہم پوچھا کہ اچھا جب سب کفار اپنے حال پر اور آپ اپنے طریقہ پر عمل کریں گے تو کیا ہو گا جواب دیا کہ سوف تعلمون الی آخر وہ تو بول سکیا کہ اس طرح اس بحث کا خاتمہ بہت سخت ہو کہ اس میں بدکار کا فیصلہ ہو جائیگا واضح ہو کہ کافروں نے کہا تھا کہ منافقہ کثیرا مانتقول۔ تیری بہتری باتیں ہم سمجھتے نہیں یعنی تیری اکثر باتیں ہم کو بھوٹ معلوم ہوتی ہیں مگر اگر عذاب پانا و بعث و نشر و حشر و جزا و سزا وغیرہ اکثر باتوں میں جھوٹا بتلایا اور کہا تھا کہ ما انت علینا بعزیز یعنی تو ہمارے نزدیک ذلیل و خوار ہو تو آنحضرت علیہ السلام نے یہ طعن کی عزت بقابلہ حضرت ذوالعظمتہ و الکبریٰ کے منکر جان کر فوراً قوم پر رد کردی پھر علم وحی و وحی سے آگاہ ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ اچھا نہیں مانتے ہو تو خیر اپنے طور پر خوب برتاؤ کر دو دیکھو انجام کو عنقریب معلوم ہو جائیگا کہ جھوٹا کون ہی

اور کھل جائیگا کہ ذلیل و خوار کون ہوا۔ اور یہ وعدہ ایسا قریب ہے کہ اسکی طرف ٹکٹکی لگاؤ۔ **وَإِذْ نَفَسُوانِي مَعَكُمْ ذَرِيَّتِي لَأَوَدُّنَّ أَنْ يَكُونَ مِنْكُمْ رَجُلٌ يَخْفَىٰ** اور میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں دیکھو کہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے بیچ میں کیا حکم و فیصلہ جاری فرمائے گا ہر پھر حسب وعدہ غریب ہی قوم پر عذاب کیا۔ **فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَفَسُوانِي شُعْبَاءُ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ يَرْجِعُ إِلَيْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ** اور جب آئے ہمارا حکم یعنی عذاب مقدس یا عذاب کا حکم تو ہم نے دونوں فریق میں سے نجات دی شعیب کو اور ان بندوں کو جو اسکے ساتھ میں ایمان لائے تھے اپنی طرف سے ایک خاص رحمت کے ساتھ یعنی ان بندوں کو ہمارا نجات دینا ہماری طرف سے اُن پر خاصہ رحمت تھی اسی کا اثر تھا کہ یہ لوگ ایمان لائے اور نیکو کار تھے اور قوم مردود سے دل سے بیزار و علیحدہ تھے پس انکو خواری و عذاب آخرت کے مکانات میں بھی قوم سے الگ کر دیا گیا۔ **وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَرَأَىٰ سُلَيْمَانُ ذُرِّيَّتَهُ تُسَاقُ فَخُتِلَ أَفِ الْفُلِ يَحْمِلُونَ أَوْيَةً تُؤْتِي أَمْرًا لَّيْسَ بِهَا شَأْنٌ وَخُتِلَ إِذْ يَبْدَأُ فَتُلَوِّحُ بِحَبْلٍ وَنُفِثَ فَنَفَاثُهُمْ فِئَافِافٍ فَلَمَّا خُصِفَتْ قَالَ يُنَادِي الْمَلِكُ دَاوُدُ أَتِيكَ فَمَنِ الْكَافِرُ فَاصْبِرْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْطَّبَقَ فَلَمَّا خَفَ بَدَأَ يُغْثِي فَلَمَّا كَثُرَتْ سُفَّتْ بِأُفٍّ وَلَمَّا نَفَسَ ثَلَاثًا أَنَا وَغُلَّتْ أُفٌّ لَّيْسَ بِكَافِرٍ فَكَسَىٰ عَلَيْهِ أَفٌّ مَعَهُ فَنَادَىٰ بِفُلِهِ أَمْلِكْ فَلَمَّا نَفَسَ ثَلَاثًا أَنَا وَغُلَّتْ أُفٌّ لَّيْسَ بِكَافِرٍ فَكَسَىٰ عَلَيْهِ أَفٌّ مَعَهُ فَنَادَىٰ بِفُلِهِ أَمْلِكْ فَلَمَّا نَفَسَ ثَلَاثًا أَنَا وَغُلَّتْ أُفٌّ لَّيْسَ بِكَافِرٍ فَكَسَىٰ عَلَيْهِ أَفٌّ مَعَهُ فَنَادَىٰ بِفُلِهِ أَمْلِكْ** اور اگر تمنا کر لیا اس قوم کو جنھوں نے خود اپنی جانوں پر آپ شرک عصیان سے ظلم کر رکھا تھا ایک کرخت آواز سننے۔ روایت ہے کہ جبریل نے انکو سخت سولناک آواز سے ڈانسا جبکہ وہ اللہ تعالیٰ خالق کی نافرمانی میں اسکے پیغمبر و مومنوں کو آزار دیتے تھے پس دہشت سے ان کے دل بھٹ گئے۔ **فَأَصْحَبُوهُ فِي دِيَارِهِمْ خَتِيمِينَ** پس یہ لوگ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل رہے۔ چنگے یعنی اس ہیئت پر رہے کہ گھٹنے زمین پر ٹیکے تھے اور دونوں ہاتھ کے بل زمین پر تھے اور اسکی وجہ یہ تھی کہ زمین کو زلزلہ سخت آیا تھا تو لوگ کھڑا کر اس ہیئت پر رہ گئے تھے چنانچہ سورہ اعراف و عنکبوت میں زلزلہ مذکور ہے بقولہ **فَاخْذِمِ الرِّجْفَ** اور یہ زلزلہ بھی ان پر عذاب تھا اور واضح ہو کہ اس امر میں گفتگو ہے کہ صحابہ لایکہ قوم شعیب تھے حالانکہ وہ عذاب نطفہ سے ہلاک ہوئے تو کہا گیا کہ خاصہ شہر مدینہ جس میں حضرت شعیب تھے وہ تو زلزلہ و کرخت آواز سے مرے اور ایکہ لون پر آسان سے آگ اتری جس سے ہلاک ہوئے اور سولے غریب مومنوں کے اس قوم بالدار ضرور بدکردار میں سے کوئی نہیں بچا سب مال دولت مکان ثروت جسکی محبت میں اترائے اور ایمان کھوئے ہوئے حضرت پیغمبر علیہ السلام کو ذلیل و خوار سمجھنے والی طاعت سے عار کرنے تھے سب چھوڑ کر عذاب دائمی میں گرفتار ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **كَأَنَّهُمْ لَفَتُونَا فِيهِمَا** گویا کہی ان گھروں میں نہیں بستے تھے پھر فرمایا۔ **أَلَا بُعِدَ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَكْرَهُ** گویا کہ اچھا نہ ہوئے۔ جیسے نمود ہلاک ہوئے اور تشبیہ اس بات میں ہو کہ مدینہ قوم شعیب بھی اسی عذاب صیغہ سے ہلاک ہوئی جس سے نمود قوم صالح مری قحی صرف فرق سقد تھا کہ قوم نمود کو صیغہ نے پیچھے سے ہلاک کیا اور مدینہ کو صیغہ اوپر سے پونچھا تھا اور روایت ہے کہ کسی دو قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب سے نہیں بلکہ سوائے مدینہ نمود کے کہ دونوں صیغہ سے مرے اور پیچھے ماقظہ نے کہا کہ دونوں کی تشبیہ یعنی یہ ہو کہ دونوں قومیں کھرا اور ہزنی میں یکساں تھیں اور دونوں عرب میں سے تھے۔ واضح ہو کہ البعد منہ قریب یعنی دوری اور فعل اسکا کرم بضم عین آتا ہے اور یعنی ہلاکت اور فعل اسکا برون سمع بکسر عین آتا ہے اور ابن الانباری نے کہا کہ بعضے عرب ہلاک و دوری میں فرق نہیں کرتے ہیں۔ ممدوی نے کہا کہ بعد بضم عین کا استعمال بھلائی و بُرائی دونوں میں ہوتا ہے اور بکسر عین کا استعمال خاص کر بُرائی سے مخصوص ہے اور یہاں بعدت بکسر عین جمہور کی قرأت ہے اور مراد اس سے لعنت ہے تو معنی یہ ہوئے کہ مدینہ پر لعنت ہے جیسے نمود ملعون ہوئے اور بعدت صیغہ تائید باعتبار قبیلہ کے ہے۔ واضح ہو کہ تطفیف جو مدینہ کا فعل تھا کبیرہ گناہ ہو اور اسکا عذاب علاوہ تذکرہ مدینہ کے تو **وَاللَّطِيفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكَلُوا لَوْا آتِيَهُ** میں مخصوص ہے اور حدیث سنن میں یہ مضمون آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے موالی کو فرمایا کہ تم نے ناپ تول کا پیشہ وہ اختیار کیا ہے جو حسین امتوں میں سے بعض ہلاک ہوئے تو احتیاط کھو یعنی پورا دواور غذا بے ڈرو۔ واضح ہو کہ جس بد فعلی کا عذاب دنیا میں کسی قوم کو نہ ملا چنانچہ اس امت میں سبب برکت

مراد سے کرتا پھر ایک قول کر کے لکھتا کہ بعض نے تورات سے تفسیر لکھی ہو اور اللہ عالم اور یہ جواب کہ متلبس با توراہ تھا پس یہ حال مقدور ہے تو یہ جواب کچھ نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ کے انوار قلبی و سوار و باطنی کا اثر فرعون کے حق میں نفس رسالت کی راہ سے کچھ نہ تھا فلپس مل اور بیضاوی نے بھی آیات کی تفسیر میں تورت لکھی لیکن کہا کہ مراد تورت ہی یا معجزات ہیں اور سراج میں سی کی پیردی کی ہو اور شیخ حافظ ابن کثیر نے آیات سے نشانیاں مراد لیں جیسا کہ ظاہر کلام شیخ اسپر دیل ہے اور حاصل اسکا یہی معجزات باہرہ تھے پس سیاق کلام گویا اس امر کو مفید ہو کہ اولاد آدم اگر اپنے خالق کو بائکل فراموش کر بیٹھے تو نوح و ہود و صالح و ابراہیم و لوط و شعیب بنیاء و عظام انکی طرف اللہ تعالیٰ کے رسول گئے اور بجا یا مگر انھوں نے سب کو جھٹلایا اور محسوس چیزوں کے سامنے غیب کی باتوں پر ایمان نہ لائے آخر عذاب تباہ و ہلاک ہوئے پھر ہم نے موسیٰ کو بلا بیٹہ بہت سے آیات و معجزات کے ساتھ بھیجا کہ ان کے سامنے جھٹلانے اور رسول نہ ماننے کا موقع نہ تھا اور ایسے معجزات دیئے کہ جو بائکل اصح تھے کہ ضرور آدمی محسوسات سے تجاوز کر کے غیب پر ایمان لادے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ انبیاء سابقین کیساتھ اگر کثرت سے معجزات نہ تھے اور کوئی سمجھے کہ قوم نے اپنی عادت کے موافق محسوس چیز سے تجاوز نہ کیا اور ان کو جھٹلایا اور بہت معجزے ہوتے تو شاید مان لیتے تو بتا کید فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو فرعون کی طرف بہت سے معجزات کیساتھ بھیجا تب بھی اسکا حکم نہ مانے اب اگر کہا جائے کہ آیات سے اگر معجزات مراد ہیں تو سلطان مبین سے کیا مراد ہے تو بیضاوی وغیرہ نے کہا کہ دونوں سے معجزات ہی مراد ہو سکتے ہیں اور غائدہ یہ ہے کہ معلوم ہو جاوے کہ یہ معجزات ہماری قدرت و عظمت والوہیت پر نشانی تھے اور موسیٰ کیلئے اسکی نبوت پر سلطان مبین تھے کیونکہ معجزے کے معنی عاجز کو نوالا تو حبان معجزات سے موسیٰ نے منکرون کو عاجز کیا اور وے کچھ مقابلہ نہ کر کے تو موسیٰ کو سلطنت یعنی غلبہ ان پر حاصل ہوا اور مراد غلبہ سے یہی حجت و دلیل سے غلبہ ہو زبردستی وغیرہ عوام کے معنی مراد نہیں ہیں اور چونکہ سلطان بر وزن مصدر ہے تو مفرد جمع اور مذکر مؤنث اسکا یکساں ہے اور لکھا کہ آیت تو ایسی چیز کو بھی کہتے ہیں کہ خوشناتی ہو خواہ یقینی قطعی ہو یا نہ ہو اور سلطان ہر ایسی آیت ہے جو قطعی ہو یا نام راہی نے کبیر میں اور سراج وغیرہ میں ہیں سے نقل کیا کہ قطعی حجت کو سلطان ماسئلے کہتے ہیں کہ اسکو بدون حجت والے پر غلبہ ہوتا ہے کہ اسکو قہور کر لیتا ہے جیسے سلطان اپنے محکوم پر غالب ہوتا ہے اور علماء اپنی قوت علمیہ کے کمال سے سلاطین ہیں جیسے بادشاہ اپنی فوج وغیرہ سے سلطان ہے لیکن علماء کی سلطنت ان سے دو وجہ سے زیادہ قوی ہوتی ہے کیونکہ بادشاہ تو تخت سے معزول ہو سکتا ہے اور عالم اپنے علم سے معزول نہیں ہو سکتا اور عالموں کی سلطنت انبیاء کی سلطنت کے جنس سے ہے تو ملوک ان کے تابع ہیں اور بادشاہان کی سلطنت فرعون کی سلطنت کی جنس سے ہے حالانکہ موسیٰ دران بھیجے گئے تھے کہ وہ انکا تابع ہو کر رہے اگرچہ دنیاوی تمام شریک ہیں سے موسیٰ کو کچھ حصہ نہ تھا۔ بیضاوی نے لکھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سلطان مبین سے مراد عصا کا معجزہ ہو اگرچہ وہ آیات میں داخل ہے چنانچہ نو آیات میں آٹھ سورہ اعراف میں مع عصا اور نوین سورہ یونس میں ملکہ کو رہ لیکن اسکو الگ کر کے سلطان مبین اسوجہ سے کہا جاسکتا ہے کہ وہ نہایت زبردست معجزہ تھا اور بعض نے لکھا کہ سلطان مبین سے مراد وہ غلبہ ہے جو موسیٰ نے فرعون کے ساتھ سوال و جواب میں پایا۔ اقول یہ بہت ضعیف قول ہے اسوجہ سے کہ ہر پیغمبر کو قطعاً یہ سلطنت حاصل تھی بلکہ جو شخص نبیا میں سجا ہو وہ اپنے مقابل جابل پر سلطان مبین رکھا ہو اور ایسے قول سے تو میرے نزدیک یہ اچھا تھا کہ یوں کہا جاتا کہ فرعون ایک سرکش ظالم تھا جو الوہیت کا مدعی تھا اور کثرت اموال و فواج و قہر و غلبہ پر مغرور اور اسے تمام بنی اسرائیل کو غور و ذلیل کر رکھا تھا پھر اسے

پیغمبر کے تہا حضرت موسیٰ کو بھیجا اور اسکو ہرگز قوت نہوی کہ ان کو قتل کرے یا کوئی آزار پہنچا دے بلکہ وہ خوفناک ہوتا تھا اور میں برس تک ہلا حضرت موسیٰ دین حق کی دعوت فرماتے رہو تو کیسی سلطان مہین تھی کہ اللہ تعالیٰ کی عزت و قدرت و سلطنت پر دلیل وضع ہے اور کھلی دلیل ہے کہ دنیا میں وہی واقع ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کسی تدبیر سے یا کسی کی قدرت سے کچھ نہیں ہو سکتا ہو پھر واضح رہے کہ اس تفسیر میں علمائے حقائق صرف اسقدر کلام کرتے ہیں جو عقل و الون کی عقل کے اندازہ پر ہو حالانکہ احوال و اسرار بہت کچھ سند صحیح ہوتے ہیں لیکن انہیں بالکل سکوت اختیار کرتے ہیں کیونکہ وہ کمالات ہیں بیانات نہیں ہیں تو بعض مقامات میں ظاہری تفسیر سے اسرار اعلیٰ ہوتے ہیں اہل بیان خاص توفیق تک جناب باری تعالیٰ میں اُمیدوار ہیں اور یہ بات اس مقام پر ظاہر ہے کہ خواہ آیات و سلطان مہین کی مراد معلوم ہو یا نہ ہو اصل مقصود ضرور ظاہر ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے موسیٰ اور العزیز پیغمبر کو آیات و سلطان مہین کے ساتھ فرعون اسکے گروہ کی طرف ایلی کر کے بھیجا اور باوجود اسقدر معجزات ظاہرہ و دنج قاہرہ کے ان سرکشوں نے پیغمبر الی عزوجل کی بات نہ مانی۔ فَاتَّبَعُوا الْأَمْرَ فِرْعَوْنَ۔ اور یہ نتیجہ ہوا کہ اس گروہ نے فرعون کے امر کی پیروی کی۔ اگر امر سے حکم مراد ہے تو یہ معنی ہوئے کہ فرعون نے خود کفر کیا اور اپنے گروہ کو حکم کیا کہ موسیٰ کو جادوگر جانوا اسکی بات نہ مانو پس باوجود ایسے معجز دلائل دیکھنے کے ان جالون نے دنیا کے لالچ سے اسی کا حکم مانا اور اگر امر سے طریقہ مراد ہو تو یہ معنی کہ نفس کی خواہش دنیا کی لالچ و آخرت و موت سے غفلت میں یہ جاہل ایسے پھنسے تھے کہ موسیٰ کو ایسے معجزات حقانی کے ساتھ نہایت ادب بندگی کے طریقہ پر دیکھ کر نہ مانے اور اسکے طریقہ پر نہ چلے بلکہ فرعون گمراہی و بدعتی اور بد قولی ظاہر تھی اسی کے طریقہ پر چلے۔ وَمَا آفَوْا مِنْهُ عَنِ بَشَرِهِ۔ اور زمین تھا حکم فرعون کا یا طریقہ فرعون کا رشیدی یعنی سیدھی راہ پر چلا نیوالا یا راستی والا نہ تھا بلکہ محض گمراہی و فساد تھا۔ حال یہ کہ وہ لوگ فرعون کی بات ماننے واسکے طریقہ پر چلے حالانکہ اسکا طریقہ راستی پر نہ تھا اگر کہا جاوے کہ وہ لوگ اسی سمجھ کر چلے تو سراج میں لکھا کہ طریقہ و امر فرعون کا راستی سے خالی ہونا ظاہر تھا اسکا عذر نہیں ہو سکتا اقول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت میں معجزات سے ظاہر ہوئے بعد جو کچھ امر یا طریقہ موسیٰ باطل ہو۔ اور میں کہتا ہوں کہ سراج کی تقریر پر یہ امر ظاہر ہوا کہ اس کلام میں تلویح ہے کہ حسن و قبح عقلی ہوتا ہے اور یہ بحث علم کلام و اصول سے متعلق ہو پھر فرعون کا انجام دنیا کے برعکس آخرت کا بیان فرمایا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِّنْ ذُلِّ مِصْرَ۔ اور فرعون پیشوا ہو گا اپنی قوم کا قیامت کے دن۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ۔ پس نتیجہ یہ ہو گا کہ ان سب کو آگ میں داخل کر دیا یہ دنیا کے برعکس نتیجہ ہو کیونکہ دنیا میں انکا پیشوا تھا تو ان کو مال و منال تمام خواہش کی چیزوں میں خل کر تا تھا یعنی اسکی پیروی میں انکو تمام شہوات حاصل ہوتی تھیں اور آخرت میں اسکی پیشوائی سے یہ نتیجہ ہو گا کہ اسکے کچھ پیچھے آگ میں جا ہو جائیں گے حدیث میں ہے کہ جمع قیامت میں حکم الہی ہو گا کہ جو کسی پر تنش کرتا تھا اسکے نشان کیساتھ پیچھے جاوے حتیٰ کہ سوائے اہل توحید کے سب گمراہ اپنے پیشواؤں کے پیچھے جا دیئے یہاں تک کہ دوزخ میں گر گئے اور حدیث صحیح میں ہے کہ حفت النار بالشہوات یعنی نفس کی خواہشوں کو دوزخ گھری ہوئی ہو اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے جی پاہتی چیزوں کے پیچھے دین الہی سے باہر ہو اور حرام و رشوت و شرب شاہین اپنی شہوات پر رکی کرے تو جب شہوات طے ہوں گے تو جہنم تک پہنچ جائیگا اور اگر بیچ میں ہو شہوات کو تو یہ استغفار سے واپس آ یا اور نیک کام کئے تو جنت نصیب ہو گی انشاء اللہ تعالیٰ اگرچہ نیک کام جو حقیقت میں نہایت آسان ہیں نفس پر بہت شان گزرتے ہیں اور سوا اسطے حدیث میں ہے کہ حفت الجنة بالمکارہ جنت ایسی چیزوں سے گھری ہو جو آدمی کے جی پر گران اور شان گذرتی ہیں تو دیکھو کہ فرعون و الون نے باوجود ظہور نبوت علی

و کثرت معجزات باہرات و خوبی و راستی طریقہ کے صرف دنیاوی خواہشوں کی لالچ میں فرعون کی پیروی کی اور شہوات کو پورا کر لیا
 آخر اس نے اپنی پیروی میں انکو جہنم میں ڈالا اور دنیا میں جب سے بھر قلم میں غرق ہوئے دونوں کی آپس پر پیش کئے جاتے ہیں کما
 قال تعالیٰ النار یعضون علیہا غدوا و عشیا الآیہ - اور دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے دنیا میں فرعون کے ہاتھوں
 مصیبت اٹھاتے اور طرح طرح کی تکلیفیں سہتے تھے مگر دین الہی پر ثابت قدم تھے تو آخرت میں جنت دائمی میں آرام پا دیں گے انشا اللہ
 اگر کہا جائے کہ فرعون خوار و ذلیل کیلئے جہنم کا ایک سا ہو گا تو جواب یہ ہو کہ یہ خوار و ذلت کا جہنم ہو گا چنانچہ جہنم میں جاوے گا
 اور کچھ اسی پر موقوف نہیں ہو جو کوئی کسی گمراہی کا پیشوا بنا ہو آخر رسوائی کا جہنم اٹھائے گا چنانچہ ابوہریرہؓ نے روایت کی کہ آنحضرت
 صلعم نے فرمایا کہ جاہلیت کے شاعر و ن کا جہنم اٹھائے گا اور ان کا قلعہ ہو گا - رواہ الامام احمد - اگر کہا جائے کہ قولہ اور جہنم النار - میں
 ابراہیم اور ورد کا استعمال عرب میں پانی کے ساتھ مستعمل ہو مثلاً اور دالبعیر الخوض - اور جیسے قولہ تعالیٰ ورد ما یدین پس بجائے اذخلم
 النار کے اور دہم - جو پانی کے واسطے ہو کیوں فرمایا ہو تو سراج و خنجر وغیرہ میں ربانی بلاغت کی توجیہ کی کہ نار کو ان کے حق میں بنتر لہ
 پانی کے استعارہ کر کے ورد کے لفظ سے استعمال کیا اور بلاغت کی مطلق میں اس کا نام استعارہ مکتبہ کیسے ہو - حاصل یہ ہو کہ جیسے پانی سے
 آدمی سیراب و خوش ہوتا ہے جب وہ ان وارد ہو تو ان کے حق میں آگ کیسی ہی قرار دی جیسے قولہ ذق انک انت العزیز الکریم میں ہے
 اگر کہا جائے کہ اور دہم ماضی فرمایا حالاً کہ مراد دہم ہے یعنی وارد کر دیا جواب یہ کہ بلاغت کے ہو کہ جب کوئی واقعہ
 قطعی ہو تو اسکو ماضی سے بولتے ہیں تاکہ اشارہ ہو کہ گویا واقعہ ہو چکا بعض علماء نے کہا کہ آگ کے ساتھ پانی کا لفظ ان کے حق میں اور
 مضارع کی جگہ ماضی اس نکتہ کی وجہ سے ہو کہ ظاہر میں تو فرعون مع قوم کے بھر قلم میں دوبارہ آگ پر پونچا ہے بقولہ تعالیٰ - النار
 یعضون علیہا غدوا و عشیا - دونوں وقت آگ پر پیش ہونے میں اگرچہ قیامت میں اس میں داخل ہو جائیگا تو وقوع اس کا شروع ہو چکا ہے
 چنانچہ حدیث میں ہر منبات نقد قیامت - جو مر اسکی قیامت قائم ہو چکی یعنی متصفین نے کہا کہ رحمت الہی اسکے غضب پر سبقت
 لے گئی ہو چنانچہ آیت سے مصرع حدیث صحیح سے یہ بات ثابت ہو چکی ہو تو فرعون یون کے حق میں باوجودیکہ آگ میں ڈالے جا دیں گے
 اسکے ساتھ ورد کا لفظ جو پانی کے ساتھ مستعمل ہو اشارہ ہو کہ اس آگ میں بھی ایک طرح کی رحمت خفی ہوگی واللہ اعلم - ظاہر توجیہ تو
 دہی ہو جو مذکور ہوئی کہ جیسے محرم کہتے ہیں کہ بواب جو تے کھانے یا کوسے کھانے کا مزہ چکھو اس سے زیادہ بلاغت لطیفہ کیساتھ انکے
 حق میں کہا کہ سپر ہونے کو آگ پر وارد ہون گے پھر تصریح کر دی بقولہ - وَیُثَسُّ النُّورُ الْمُنَوَّرُ وَدُ - اے بس مکان النور وورد
 فیہ یعنی کتنا برا کھانا سیرانی کا یہ گھاٹ ہو جس میں اترے ہیں کیونکہ گھاٹ پر آدمی کو پوری امید ہوتی ہو کہ پیاس کی جلن اور دھوپ
 کی گرمی سے یہاں سیراب ہو کر آرام و آسائش میں ٹھنڈا ہو گا اور یہاں اسکے برعکس ہو گا کہ پیاس کے مارے زبان چھانی پر لٹک پڑی
 اور ہونٹ سو جگر کھال جگر اڑھڑپائی پھر چمے و جلیگی اور پیپ و کچ لو ہو پین گے اللہم اعوذ بک من عذاب النار وَاُتِیَ بِہِیْ هَذِہُ لَفْظَہُ
 اداس دنیا میں اس قوم کے پیچھے لعنت لگادی گئی یعنی جس دولت فانی و سلطنت و خواہش نفسانی کے پیچھے بکھر کر رہے اور اپنے خالق عزوجل
 کے رسول سے انکار و تمسخر کرتے تھے اسی دنیا میں ان پر لعنت کی جاتی ہو سَوَیْکُمْ اَلْقِیْمَہُ - اور قیامت کے روز بھی لعنت ان کے پیچھے
 لگائی گئی کہ وہاں تمام اہل عشرت حتیٰ کہ کافر بھی ان پر لعنت کریں گے اور یہ بات اکثر منکروں کی سمجھ میں نہیں آتی ہر تودہ یوں سمجھیں کہ
 حق عزوجل نے سب چیز پیدا کی ہو اس نے لعنت انکے پیچھے لگادی وَیُثَسُّ النُّورُ الْمُنَوَّرُ - یہ کتنا برا عطیہ ہو جو ان کو نعام

میں ملا ہو۔ کسائی نے کہا کہ رفد نام ہے عطیہ کا پس لعنت کو بطریق حکم کے ان کے حق میں عطیہ قرار دیا اور رفد کے معنی عیون یعنی ہود بھی ہیں تو دنیا کی لعنت پر قیامت کی لعنت ان کے لئے ایک عیون قرار دی حتیٰ کہ جہنم کے سب سے پہلے طبقہ میں اس ہود سے جگہ پائی۔ اور دی نے اسی سے نقل کیا کہ رفد وہ قلعہ جس میں شراب ہو تو اس معنی پر جو لشکر دوزخ میں پہنچے کو ملیگا اسکی مذمت ہو پس درود ہود سے اسکو زیادہ مناسب ہوئی۔ ابو السعد نے عطیہ کے معنی کو کہا کہ وہ چند ان مناسب اس مقام کے نہیں ہیں۔ کبھی دینروں نے کہا کہ رفد کے معنی زیادت کے ہیں یعنی لعنت پر لعنت کی زیادتی بڑی مذموم زیادتی ہو۔ شیخ حافظ نے اسی معنی کو ذکر کیا اور کہا کہ مراد یہ ہو کہ ہم نے عذاب جہنم پر ان کے حق میں یہ مزید کیا کہ دنیا میں ان پر لعنت باقی رہے اور قیامت میں ان پر لعنت ہو۔ مجاہد نے کہا کہ قیامت کے روز ان کے لئے ایک لعنت بڑھائی گئی تو دو لعنتیں ہو گئیں۔ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے رفد مرغود کے معنی پوچھے کہ لعنت دنیا و آخرت کی اور یہی ضحاک نے تباہ کا قول ہے اور نکھاکہ یہ بمانند قولہ تعالیٰ وجعلناہم امۃ یدعون الی النار الایتین یعنی امام تو ایک کرامت کا لفظ ہے جو پیشوا کیلئے لولہ ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبعین میں اللہ تعالیٰ نے امۃ ویشوا فرمائی تھے تو ان کے مقابلے میں فرعون داس کے اشراف کی نسبت بطریق حکم کے فرمایا کہ ہم نے انکو جہنم کی طرف دعوت کرنا ہے پیشوا بنائے یعنی جہنم نے انکی پیروی کی انکو دے جہنم کو لینگے حالانکہ یہ ان کے حق میں کمال مذمت ہو چنانچہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو کتنی بڑی پیشوائی ہے اللہ تعالیٰ ایسے پیشوا ہونے سے محفوظ رکھے۔ ف فی العبر النسر فہ ولقد ارسلنا موسیٰ بأیتنا الایۃ۔ آیات میں سے تھا کہ حضرت موسیٰ کو قدرت ہوئی کہ جانور اجلال و جمال و حقائق و معارف پائے اسے صالح بندوں کو آگاہ فرما دیں اور معارف و صفات کو اہل خیر و الصدق میں بھیل دیں اور سلطان میں وہ آثار ہیں جو نورانیت اور برق محبت سے ظاہر ہوتے تھے کما فی قولہ والقیۃ علیک محبتہ منی۔ ابن عطاء نے کہا کہ آیات میں وہ قوت تامل بھی تھی جو کلام الہی سننے کے وقت فنا ہونے سے ظاہر ہے اور سلطان نے انبساط تھا جس سے دیدار کا سوال کیا جعفر نے کہا کہ آیات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اولیاء کے ساتھ متواضع اور اندک کے ساتھ متکبر ہو بعض نے کہا کہ آیات میں سے خلق کو انکی محبت ہو اور سلطان اس محبت میں مہبت ہو۔ اب جانا چاہیے کہ اس سورت شریفہ میں سات تذکرہ اس امت سے اگلوں کے اس واسطے ذکر فرمائے کہ تمام نبی آدم بحیان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں وہ ان پر ہر حال میں ہر طرح قادر ہے تو اس امت والے ان اوقات سے عبرت حاصل کریں کہ اس دنیا سے فنا ہونا مثل ان کے ضرور ہو پھر سعادت پر مزا بیشک بد بخشی پر مرے سے اچھا ہو اور سعادت ظاہر ہو کہ اگلوں کو ان کے انبیاء کی پیروی میں تھے ورنہ اپنی رائے سے انھوں نے دنیا کی بہت کچھ ثروت حاصل کر رکھی تھی اور نبوت کا ان میں طریقہ برابر چلا آیا پھر نبوت کا انکار سے بد بخت ہوئے اور آخر کس مدت تک انھوں نے تجاؤ کیا جب مذاہب کی زندگی سے شروع ہو گیا اور سب انکار و سرکشی کا یہی ہوا کہ فنا ہونا جو ہر شخص کے نزدیک یقینی ہو اس سے غفلت کر گئے اور باعث غفلت کا یہی دنیا کی لذتیں مال و منال و آل و اولاد و مکان و مالکاد اور فخر و ناموری وغیرہ آخرت سے غافل کر نیوالی باتیں واقع ہوئیں اور اپنے جی کی خواہش پر تکیہ لگا کر ہنگاموں کو بکرا لٹی سمجھنے لگے تو ضرر اسکا خود انھیں پر واقع ہوا کیونکہ پیدا کر نیوالا تو شیئے د پھر پیدا کرنے پر ہزار بار قادر ہو اور جس نے یہ عجائب کا رخا نہ دنیا پیدا کیا وہ اس سے افضل و اعلیٰ اور ہزار بار پیدا کر سکتا ہے تو خواہشیں و لذت کی چیزیں اسی پر مقصور نہیں ہیں لہذا عبرت حاصل کر کے فنا کو پیش نظر کر کے نبوت کو اعلیٰ نعمت جان کر پیروی کر کے نعمت باقیہ حاصل کریں ورنہ عذاب دین کے صراط اگلوں کے ساتھ ہوا ان کے ساتھ ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ جل سلطانہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو خطاب فرمایا۔

ذَٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ۝ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ

وَلٰكِنْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ فَمَا اَغْنَتْ عَنْهُمْ اِلٰهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ اَمْرُ رَبِّكَ ۚ وَوَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتَشٰبِهٍ ۝ وَكَذٰلِكَ اَخَذَ

رَبُّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۚ اِنْ اَخَذَكَ اَلِیْمٌ شَدِيْدٌ ۝ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

لَاٰیَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ ۚ ذٰلِكَ يَوْمٌ يَّجْمَعُ لَهٗ النَّاسُ ۚ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْرٌ ۝

نشان ہو اُسکو جو ڈرتا ہو آخرت کے عذاب سے وہ دن جس دن میں جمع ہوں گے سب لوگ اور وہ دن ہے دیکھنے کا

ذٰلِكَ - یہ سب ہولناک عبرتناک قصص جو اس سورہ میں اوپر مذکور ہوئے ہیں انکباء القریٰ - چند قریہ کے اخبار و دن میں سے ہیں

نَقُصُّ عَلَيْكَ - ہم اسکو تجھے سنواتے ہیں تاکہ تو اپنی قوم کو نشانے کے لئے عبرت حاصل کریں اور عذاب کے لئے نشانہ بنیں کہ ان

اشارہ ہو کہ اگلی امتوں میں صرف اسی قدر دقائق نہیں ہیں بلکہ یہ صرف چند قریہ کے حالات ہیں جن سے عرفات نصت تھے اور ان کے

حالات بھی سب نہیں ہیں چنانچہ جن سے عبرت کی غرض تھی انکو ذکر نہیں فرمایا اسی واسطے علامہ حنفی ان قصوں میں سے صرف

اسی قدر پر اکتفا کرتے ہیں اور نامہ حالات سے کچھ تعرض نہیں کرتے ہیں پھر گویا عبرت حاصل کرنے والے کو خیال ہو کہ یہ قریہ کیا ہوئے تو فرمایا

فَمِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ - ان میں سے بعضے قائم ہیں جیسے کھیتی کے درخت کھڑے ہوتے ہیں اور بعضے حصید ہیں جیسے کھیتی کیٹی ہوئی ہوتی

ہے - قال الشیخ منہا قائم یعنی معمور آباد ہیں و حصید تباہ ہیں اور وہ ان کے کہا کہ یہی ابن عباسؓ سے مروی ہے - قتادہؓ نے کہا کہ قائم جنکا

عکاسا پہچان پڑتا ہو اور حصید جنکا اثر بھی نہیں ہو - اقول حدیث صحیح میں مروی ہے کہ نبوک کو جہاد کیلئے جاتے ہوئے لشکر کا گزرقوم نمود

کے قریہ سے ہوا اور عرب انکو خوب جانتے تھے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو وہ کنواں بتلایا جو نمود کا تھا اور ناقہ کے آنے کا نالہ اور بوٹے دلت

دوسرے کنالہ سے جلنے کا پتہ بتلایا اور قوم میں سے جس نے اس کنوین سے پانی لیا تھا انکی ہانڈی تک لٹھ عوادی اور تن لشکر دوسرے

کنوین پر اترے جو شہر سے باہر تھا اور بعض لوگ اس قریہ میں نشانات دیکھنے گئے تھے انکو بلوایا اور کہا کہ معذب قوم میں مت جساؤ

اور یہاں سے روتے ہوئے گزرو و ما ظلمکم اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا یعنی جو ان پر واقع ہوا عذاب ہلاک تو یہ ہماری طرف سے

ان پر ظلم نہ تھا لٰكِنْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ وَلٰكِنْ اَنْتُمْ خَوْنٌ لِّخَوْدِیْ جالون پر ظلم کیا کیونکہ خالق عزوجل سے کفر و کفر کی طرف سے

قیع اعمال کے اور بتوں کو اپنا معبود بنایا اور یہ مستوجب عذاب ہے اَعَنْتُمْ اَنْتُمْ لَظَلَمْتُمْ اَنْتُمْ لَظَلَمْتُمْ اَنْتُمْ لَظَلَمْتُمْ اَنْتُمْ لَظَلَمْتُمْ

دور کرنے میں انکے معبودوں نے - اَلَّذِیْ یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ جن کو معبود اللہ تعالیٰ کے پوجتے تھے - میں شیخ - کچھ بھی

لَمَّا جَاءَ اَمْرُ رَبِّكَ ہر گاہ کہ ان پر تیرے پروردگار کا عذاب یا یعنی ان لوگوں نے اپنے خالق سے کفر کر کے بتوں وغیرہ کو

اپنا معبود بنایا تھا اور ان کو قدرت والا جانتے کہ مصیبت ڈالتے اور بھلائی دیتے ہیں یعنی ان کو ہر طرح نفع و ضرر دینے والا جانتے تھے

تو جہاں پر عذاب آئی آیا تو ان پر سے عذاب کو اُنکے یہ معبود کچھ بھی دور نہ کر سکے اور کچھ بھی نفع نہ دے سکے اور کچھ بھی کام نہ آئے۔ مومن
 اِذَا وَجَّهَكَ يَوْمَ تَتَبَّيَّبُ۔ اور نہ بڑھایا اُن کے معبودوں نے اُن کے حق میں سوائے ہلاک کے یعنی انہیں معبودوں کی بدولت یہ
 لوگ ہلاک ہوئے اور کچھ بھی اُنکو فائدہ نہ دیا۔ اولیاء کرام نے فرمایا کہ جو کوئی چیز تجھ کو اللہ تعالیٰ سے غافل کرے اپنی طرف متوجہ کرے
 وہی تیرے حق میں طاغوت ہو اور اللہ تعالیٰ نے بندہ کی ہوائے نفس کو اسکا معبود بتلایا بقولہ فرایت من اتخذ الہم ہواہ۔ اور سوائے
 اللہ تعالیٰ کے غیر کی پرستش کرنا بڑا سخت ظلم ہو پھر بھی حق تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن جب گرفتار فرماتا ہو تو رہائی نہیں ہوتی پھر ممکن
 ہے کہ دنیاوی زندگی بھر مہلت ہو اور موت کے وقت عذاب میں گرفتار ہو پھر رہائی نہیں ہو۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ۔ اور ایسے ہی
 ہوتا جو گرفتار کرنا تیرے پروردگار کا۔ اِذَا آخَذَ الْقُرْآنُ۔ جب اُسے کسی بستی والوں کو پکڑا یعنی عذاب میں گرفتار کیا۔ وَهِيَ ظَالِمَةٌ
 درحالیکہ یہ قریہ ظالم ہو یعنی کثرت گناہ و نافرمانیوں سے اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہونے میں تو اسی طرح عذاب میں پکڑتا ہو کہ کوئی اُن کو
 رہا کرنے کی مجال نہیں رکھتا۔ اِنَّ آخِذَكَ الْيُمُومَةُ۔ بیشک اُسکا عذاب کافروں کے حق میں سخت دردناک ہو تو لوگ دُور
 رہیں کہ اسی چند روزہ زندگی میں نیکی و فضائل آئی کو بتوفیق الہی استدعا کریں۔ ورنہ عذاب میں گرفتار ہوں گے ابو موسیٰ شمری رضی اللہ عنہ
 سے روایت ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سہ ماہ بندہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے حتیٰ کہ جب اُسکو گرفتار کر لیتا ہو تو پھر اسکو رہائی نہیں
 دیتا ہو پھر یہی آیت پڑھی۔ کفائی صحیح البخاری و مسلم۔ واضح ہو کہ ظالم کا حال زمانہ مہلت میں نہایت خوفناک ہوتا ہو کیونکہ کمال جہالت
 سے وہ سمجھتا ہو کہ پھر پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو کہ مجھ کو ہمدردی دولت دیدی اور کبھی تکلیف و بیماری بھی نہیں ہوتی ہو اور جان لیسا
 چاہیے کہ جب کو عاقبت کی بھلائی نہیں ہوتی اسکو بیان اسکی خواہشیں مال و دولت و آل و اولاد بہت کچھ دیدی جاتی ہیں جیسا کہ
 دوسرے مقام کی آیات سے ظاہر ہے تو اس سے وہ اپنے کو اچھا سمجھتا ہو آخر کیا ایک عذاب میں پڑ جاتا ہے اسکو واسطے بھٹے مشائخ کرام
 نے کہا کہ اس کی حالت زیادہ خوفناک ہوتی ہو کیونکہ شائبہ رہتا ہو کہ یہ ظالم کی مہلت ہو یا بفضل الہی ہو اور جس نے یہ سمجھا کہ آیت شریف
 کا حکم اگلی امتوں کے ظالموں کو واسطے مخصوص تھا تو اُس نے آیت کے معنی نہ سمجھے اور حدیث موصوفہ بالابغول کیا صرف اپنے نفس و شیطان
 کے دوسرے پر تکیہ لگا کر بیٹھ رہا اب کلام الہی سے عبرت حاصل نہیں کرتا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنْ خَافَ
 عَذَابَ الْآخِرَةِ۔ بیشک اس گرفت میں یا ان نقص میں عبرت ہو ہر ایسے شخص کیلئے جو عذاب آخرت سے ڈرتا ہو یعنی ایمان لایا
 کیونکہ جو نہیں ڈرا اور آخرت پر ایمان نہ لایا اُسکا تو وہ حال ہو جو اگلی امتوں کا ہو اور نصیحت و عبرت اُسی کو ہوگی جو آخرت پر
 ایمان لاوے اور اُس سے ڈرے تو ویسی حرکتیں نہ کرے کہ عذاب یا دے یعنی اہل النعم نے بتوفیق آئی کہا کہ اس کلام میں ایک
 لطیف اشارہ ہو کہ اس امت کے ظالم لوگ اس طرح عذاب میں ماخوذ نہ ہونگے جیسے اگلی تو میں ماخوذ ہوئیں کیونکہ یہ نہیں فرمایا کہ عبرت ہو
 اُسکے لئے جو عذاب الہی سے ڈرے بلکہ عذاب لاخرۃ فرمایا یعنی عذاب الحیوۃ الآخرۃ یا عذاب النشأۃ الآخرۃ۔ تو معلوم ہو کہ عذاب الحیوۃ الدنیا
 کی عبرت اہل ایمان میں حجت کی وجہ سے نہ ہوگی اور حدیث صحیح سے ثابت ہو کہ آنحضرت نے مدگاہ الہی میں عالم ربانی تھی نہ حیات دنیا کے عذاب
 سے اس امت کو خوف فرمایا جائے اور اللہ تعالیٰ نے کمالی رحمت و اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی ہو اسکو واسطے تو دیکھتا ہو کہ اس
 امت میں اگلوں سے زیادہ ظالم ہیں لیکن عذاب ظاہری میں گرفتار نہیں ہوتے ہیں اور یہ بڑا معجزہ تمام قوموں کیلئے ظاہر محبت ہو لیکن اس
 یہ لازم نہیں کہ آخرت میں عذاب ہو بلکہ آیات و احادیث صریح متواتر ہیں کہ مرنے ہی عذاب القہر شروع ہو جاتا ہو لہذا عبرت یہ ہو کہ کسی زندگی

یہی بن معاویہ لایا کہ کیا کہ ایام میں سے ایک یوم مفقود ہو دوم یوم شہود طہ سوم یوم مور و دادر چہارم یوم موعود و پنجم یوم محدود پس یوم مفقود جو گزرا تو استغفار و توبہ سے مکافات ممکن نہیں اسکو حسرت سے یاد رکھ کہ میں نے آسمین کیسی تعمیر کی ہو یوم شہود یہ روزہ جو حسین تو حاضر ہو تو جعفر رحمہ سے ممکن ہر زاد راہ جمع کر لے۔ یوم مور و دودہ ہو کہ ابھی تک کو معلوم نہیں کہ وہ تیسرے لے ہو یا تو اسکے لئے یہی شاید یہ تیسرے زمانہ کا نو اور وہ کل کار و روزہ تو اسکے بھروسہ پر مت بیٹھ اور اسکے اہتمام میں مشغول مت ہو۔ یوم موعود اپنے دل میں یاد رکھ کہ کبھی کسی حال میں اسکو مت بھول در اسکے واسطے سامان جمع کر کہ وہی تیرا آخری دن ہو اگرچہ ابھی تک کو معلوم نہیں کہ وہ کون دن ہو گا مگر آخر ایک روز موت کا قطعی موعود ہو۔ یوم محدود وہ دن ہو کہ تمام مخلوق محشر میں باہر عالمین کے لئے عاجز قائم ہوں گے تو ہر روز اپنے نفس سے اس روز کے سوال جواب کے لئے حساب کر لیا کر کہ آخر تک کو یہ کرنا ضروری ہو پھر تو اذیاد و تفریط کیلئے کیا جواب لکھا ہو اور اگر کسی کا فر کو شبہ ہو کہ آخر وہ دن کب ہو گا ابھی قائم کیوں نہیں ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

وَمَا تُؤَخِّرُونَ إِلَّا أَنْ يُجَلَ مَعْدُودِهِ يَوْمَ يَأْتِ لَكُمْ نَفْسُ الْإِبْرَاهِيمَ مِنْهُمْ شَقِيقٌ وَ

اور اسکو ہم دیر جو کرتے ہیں سو ایک دم سے کی گنتی تک جس دن وہ آجگا بدو یگ کون جاندار مگر اسکے حکم سے سوائے کون بدعت ہو اور

سَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَيُنْفَوْنَ النَّارَ لِكُلِّ فِتْنَةٍ وَشَهِيقٌ ۖ خَالِدِينَ فِيهَا

کون نیکست سودہ لوگ جو بدعت ہیں سناگین ہیں ان کو وہاں چلا جاتا ہے اور دعاؤں دہا کرین اس میں

مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ط إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ۚ

جب تک رہے آسمان اور زمین مگر جو چاہے تیرا رب بیشک تیرا رب کر ڈالتا ہو جو چاہے

وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَيُفْعَلُ الْبَحْتَةُ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ۚ

اور وہ جو نیک بہت ہیں سو جنت میں ہیں دہا کرین اس میں جب تک رہے آسمان اور زمین

اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ عَطَاءٌ غَیْرُ مَجْدُوذٍ ۚ

مگر جو چاہے تیرا رب بخشش ہے بے انتہا

وَمَا تُؤَخِّرُونَ إِلَّا أَنْ يُجَلَ مَعْدُودِهِ ۚ

اور نہیں تاخیر دیتے ہم ان کو مگر جو ایک مدت محدود کے یعنی ہم نے ایک قلیل مدت مقرر کر دی ہو

جسکو کوئی مخلوق سوائے ہمارے نہیں جانتی ہو جب وہ پوری ہوگی اسوقت اچانک قیامت قائم ہو جائیگی۔ اس مدت کی قلت اسوجہ سے

ہے کہ بقا و آخرت غیر متناہی ہو تو دنیا کی مدت کسی قدر محدود ہوگی اور وہ غیر محدود کے مقابلہ میں غرض قلیل ہو حالانکہ آدمی سخت

احسن ہو جو کئی بیشی پر نظر کرے اسکے لئے تو دنیا ہی چند روز حیات تک ہے اور قیامت کیلئے اگرچہ آثار بہت مروی ہیں جسکو اس زمانہ میں

مشاہدہ کرنے سے ظاہر ہو کہ بالکل آثار ظاہر میں سوائے چند آثار کے جسکی تعداد چار پانچ تک پہنچتی ہو ان چار پانچ کیلئے جو آثار مروی

ہیں وہ بھی ظاہر ہوتے جاتے ہیں میراث لا مروی ہو کہ اسوقت امت اسلامیہ کے اخلاق و عادات بگڑ جائیں گے اور نصرانی تمام

روسے زمین کے لوگوں سے زیادہ شمار میں اور زیادہ ثروت و ثروت میں ہوں گے اور جو آثار بھی ظاہر نہیں ہوئے اذانجملہ یہ ہے کہ

تمام دین میں سے صرف حیرہ و ایک صوبہ مصر میں اور عرب چند قطعہ معدود مسلمانوں کے قبضہ میں رہ جاوے گی اسراہر کیلئے بھی آثار ظاہر ہوتے

جائے ہیں اذانجملہ کہ امام مہدی علیہ السلام ہو۔ اذانجملہ طوح و جال ہو اذانجملہ فتح قسطنطنیہ ہو پھر اسکے آثار بھی قریب ہیں اور روسے

اگر ہفتی مثل کثرت زنا و شرابخواری و فساد علماء و کثرت دروغگوئی و مسجد میں دنیاوی باتیں و توحید کے نام سے شرک کرنا اور جاہلون کا جاہل کو پیشوانا اگر گمراہ ہونا اور اس کے جو کثرت مذکور ہیں وہ غالباً سب ہی پائے جاتے ہیں اور رہا قیامت کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی پیغمبر کو بھی نہیں تو یہ قرآن مجید و صحاح احادیث میں صریح مذکور ہے اور علماء سب اسے متفق ہیں اور اچانک قائم ہونا توحید صحیح میں مضبوط ہے کہ آدمی بازار میں کپڑا خرید کر ہاتھ میں لئے ہوگا اور عربی آدمی اپنے اونٹ کے پانی پلانے کا عوض درست کرنا ہوگا کہ ناگاہ طور کی آواز سے وہیں ہاتھ پیچے ہوگا دیکھا ہی چائے گا پھر شر و صفا ایک اتونہ سخت ہونکا و عظیم ہو سوائے کافرو جاہل کے کوئی اس ہونکا و افسوس کیلئے آمادہ نہیں ہر انضر قیامت ہونکا کی تاخیر اسوجہ سے ہے کہ علم الہی میں دنیا کی انتہا کیلئے ایک مدت قلیل نسبت آخرت کے قدر ہے اسوقت تک نسل آدم جنکا ظہور مقدم ہوا ہو ظاہر ہو جائیگی اور حکمت بالغہ الہیہ اسکی تفسیر جو توفیقات یاتی یوم اقیامت۔ لا تکلم لا تکلم نفس جسے وزا جائے گی قیامت تو نہ بول سکے گا کوئی نفس۔ لا یتذکرہ۔ مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے یعنی کسی کو اس میں نہ بولنے کی مجال نہ ہوگی بسبب بول و قائل اور ظہور جلال و غضب الہی کے مگر وہی بول سکے گا جسکو اجازت ہوگی اور وہ بھی قول جواب کیسا صحیحین کی حدیث شفاعت میں مذکور ہے کہ اسدن کوئی شخص بات نہ کر سکے گا سوائے رسولوں کے اور رسول بھی یہی کہیں گے یا رب سلم یعنی اے رب ہمارے سلامتی سلامتی۔ اگر کہا جائے کہ دیگر آیات میں تو مذکور ہے کہ کفار کو مار دینگے اور اپنی طرف سے جھوٹ بولیں گے بقولہ تعالیٰ یوم تانی کل نفس بما فعلہا۔ اور مثل قولہ تعالیٰ ربنا ما کننا مشرکین اور عدم کلام کی دوسری آیت ہے قولہ یوم لا ینطقون ولا یؤذنون انہم ینطقون حضرت ابن عباس وغیرہم سے یہ جواب مروی ہے کہ اس روز دن میں مواقع متعدد ہوں گے مثلاً اول میں بسبب حیرت ہیبت کے زبان سے بول نہ پھوٹے گا پھر بقدرت الہیہ نہ بول سکیں گے بلکہ ان کے اعضاء و جوارح انکی بد اعمالیوں کی گواہی دینگے پھر حق تعالیٰ کی بخشش و انبیاء و مؤمنین یعنی صدیقین و شہداء و صالحین کی شفاعت سے نجات دیکھ کر کفار کو کمر سے منکر ہونے لگیں گے کہ ہم بھی مشرک نہ تھے اور اس مقام پر دیگر اقوال بھی ہیں اور ظاہر ہے کہ آخرت کے معاملات سے جس قدر فہم ہو کچھ سمجھ میں آسکتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ کثرت اموات آخرت دنیا کے قیاسات پر موافق نہیں ہو سکتے ہیں اور بیشہ آدمی بڑا احمق ہے کہ جب اسکو دنیا میں اپنی اور نفس کا علم جو اسکے اندر موجود ہے نہیں ہو سکتا تو وہ آخرت میں کیا گفتگو کرتا ہے جب اسکو رسول کی رسالت حقہ کی تصدیق ہوگئی تو جو کچھ رسول علیہ السلام نے فرمایا ضرور صحیح و درست ہے یعنی جو کچھ قرآن کلام الہی میں مذکور ہے بالکل صحیح ہے۔ واضح ہو کہ اس آیت میں بلاغت بدیع کے تین نوع ہیں اول تو اجتماع بقولہ لا تکلم نفس پھر افتراق بقولہ۔ فَمِنْهُمْ شَقِیٌّ وَ مُنْجِیٌّ۔ پس ان نفوس متبعہ میں سے بعضے شقی ہوں گے اور بعضے سعید ہوں گے پھر تیسری نوع تقسیم اور وہ آگے آتی ہے۔ پھر شقی بد بخت بد اعمالہ ہیں جن کے حق میں شقاوت الہی مقدم ہو چکی ہے اور سعید نیک بخت نیکو کار وہ ہیں جو ازلی برگزیدہ محبوب بندے ہیں اور ازلی تقیر کے یہ معنی ہیں کہ خالق تمام مخلوقات غیر متناہیہ کا علیم خیر ہے اسکی شان میں جہل و نادانی کا لفظ جائز نہیں ہے پس یہاں یہ سوال ہے کہ جو وقت اسے مثلاً زید کو پیدا کیا تو اسکا یہ علم تھا کہ یہ بندہ ایسے ایسے کام کریگا یا نہ تھا اگر نہ تھا تو نادانی ہوئی اور یہ بہالت کا اعتقاد بالکل کفر و غرض حاتم و جہالت ہے بلکہ خالق علیم ضرور جانتا تھا اور اس کے علم سے بر خلاف دنیا میں زید سے واقع نہ ہوگا بلکہ وہی واقع ہوگا جو علم الہی میں تھا پس یہی الہی سعادت یا شقاوت ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی فَمِنْهُمْ شَقِیٌّ وَ مُنْجِیٌّ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم لوگ جو عمل کرتے ہیں وہ کس طرح ہے ہے آیا ایسی وجہ ہے کہ اس سے فراغت ہو چکی یا فراغت نہیں ہوئی ہو فرمایا کہ اسے عمر اس سے فراغت ہو چکی اور قلم اسکو لکھ چکے لیکن

ہر شخص کو وہی کام میسر آدیکجا جسکے واسطے وہ مخلوق ہوا ہے۔ اس حدیث کو ترمذی و ابویعلیٰ و ابن جریر و ابن النذر و ابن ابی حاتم و ابوالشیخ
 و ابن مردودہ نے روایت کیا اور ترمذی نے کہا کہ حدیث حسن ہے اور یہ مضمون تو صحیحین میں ثابت ہے پھر جانتا چاہیے کہ بیان دوم مذکور میں
 ایک شقی دوم سعید اور بعض نے زعم کیا کہ تیسری قسم اور باقی رہی وہ یہ وہ لوگ ہیں جنکی بدی و نیکی سادی ہوں یا نیکی و بدی کچھ نہ ہوں
 جیسے اطفال و عیون اور لکھا کہ یہ قسم شیت الہی میں ہے جو چاہے حکم کرے و اقول یہ غلط بحث ہے اور تحقیق یہ ہے کہ تقسیم بندوں کی اگر ہوتا
 اعمال کے ہو مثلاً کہا جائے کہ مومن یا کافر پھر مومن میں اقسام مومن تو مومن کے اقسام میں البتہ کئی صورتیں نکلتی ہیں پھر بھی سب سعید ہیں
 کیونکہ عدم خلود ان کے حق میں ثابت ہے لیکن بیان اللہ تعالیٰ نے بندوں کی تقسیم باعتبار اپنے علم اذلی کے فرمائی ہے پس وہ دوسری قسم میں
 سعید یا شقی اور ان کے سواے تیسری قسم نہیں ہے یا کہا جائے کہ مومن کافر تو تیسری قسم نہیں ہے البتہ معتزلہ ایک معتزلہ دونوں کے
 بیچ میں قائم کرتے ہیں اور وہ قول مردود ہے اور جہنم میں فی الجملہ عذاب ہوتا ہے مومن ہو یا کافر مومن خالص نہیں کرتا دلیسے ہی سعادت سے
 خارج نہیں کرتا اور اطفال کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ شقی ہیں یا سعید ہیں یا ان بندوں میں سے اہل علم پر مسئلہ مشکل ہوا اور جو بھی طرف
 ہیں کہ مذکور ہوں گے اور مومنوں کے اطفال کی نسبت گویا اتفاق ہے کہ وہ مغفور ہیں جیسا کہ کلام امام نوویؒ وغیرہ دلالت کرتا ہے
 واللہ تعالیٰ اعلم اور سابق میں یہ بحث قولہ تعالیٰ ولقد ذرانا لجنم کثیرا من الجن الا انزلنا آیتہ کی تفسیر میں گزر چکی ہے خلاصہ یہ ہے کہ شقی وہ ہیں جو
 ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور سعید وہ ہیں جو ہمیشہ جنت میں رہیں گے تو نگار مومن جب ہمیشہ دوزخ میں نہ رہے تو دوسرے سعید ہیں کیونکہ
 جنت میں جو وقت سے داخل کئے جاویں گے پھر اس میں ہمیشہ رہیں گے تو تیسری قسم کوئی خارج از عالم الہی نہیں ہو غایت یہ ہے کہ ہم کو نہیں معلوم کہ اطفال
 و عیون میں کون سعید و کون شقی ہے اور یہ تو حقیقت عاقل باطن میں بھی مشتبہ ہے۔ یہاں ایک نکتہ اور ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قولہ نہم شقی و سعید
 میں پہلے شقی کو کیوں ذکر فرمایا تو اہل البیان نے کہا کہ مقام چونکہ ڈرانے و عبرت دلانے کا ہے لہذا اسکو مقدم کیا اور میں کتاہوں کہ پہلے
 شقی کو بیان کر کے اسکی تفصیل کر دی کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو جو وقت سے دوزخ میں داخل ہوئے ہمیشہ اسی میں رہیں گے تو معلوم ہوا کہ سعید
 وہ ہیں جو جنت میں جو وقت سے داخل ہوئے ہمیشہ اسی میں رہیں گے اور اس سے نکل کر یا کہ گنہگار مومنوں پر شقی صادق نہیں آیا اسلئے کہ ان کو
 دوزخ میں خلود نہیں ہو پس ہر سعید صادق آیا اور جہنم یہ ہونے کے جب جنت میں ہائیں گے اگرچہ عذاب دوزخ اٹھا کر ایک ماہ کے بعد
 جاویں تب ہمیشہ جنت میں رہیں گے چنانچہ تفصیل ہر دو قسم میں فرمایا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا پس جو لوگ کہ شقی ہوئے ہیں یعنی علم الہی میں
 انکی شقاوت مقدر ہوئی ہے کفیفی الثار۔ تو دوسرے دوزخ میں ہیں۔ یہاں کوئی فعل نہیں ذکر کیا کہ جس سے جملہ فعلیہ ہو جاوے اور فعلیہ جملہ
 ہمیشگی پر دلالت نہیں کرتا بلکہ اسکو جملہ اسمیہ فرمایا جس سے عرب اپنی زبان میں ہمیشگی کے معنی سمجھتے ہیں تو اس سے نکلا کہ دوسرے ہمیشہ دوزخ
 میں ہیں۔ كَهَمَّ فَيَهَاكَ فَيَلُودُ وَ شَقِيقٌ اُنْ کے لئے دوزخ میں زفر و شقیق ہو یعنی اس حالت پر کہ بے غم و الم میں رہیں گے۔ زجاج
 نے کہا کہ بصری و کوئی زبان دان لوگ کہتے ہیں کہ زفر تو گدھے کی شریعہ آواز کے مانند ہے اور شقیق اسکی آخر کی بلند آواز کے مثل ہے۔ اسکی مثال
 یہ ہے کہ جیسے کسی کے دل پر آگ کی طیش ہو پوچی اور اسکی روح گھٹ گئی تو یکایک اسکی آواز باریک پچی ہوئی نکلی پھر آخر میں گدھے کی طرح میسایا
 اور زجاج کے مانند نہایت کی تفسیر بھی ہے اور مراد اس سے یہ ہے کہ اہل دوزخ آگ کی جلن و قلب کی طیش سے نہایت غم و الم میں ہو کر
 پہلے زفر نکالیں گے پھر انکی آواز شقیق ہوگی۔ پھر حضرت خالق قادر و غفار جلین نے تصریح فرمائی کہ اس حالت پر وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے
 بقولہ۔ خَلِيدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَ الْاَرْضُ ہمیشہ ہمیں اسی حال پر رہیں گے جیسے داخل کئے جاویں گے جب تک

۱۔ الزام
 ابویعلیٰ صلیب میں
 شان عوف
 فتح البیان ۴

برابر قائم رہیں آسمان و زمین۔ تا مصدر یہ دوام یعنی تا دوام آسمان و زمین اگر کما جاوے کہ آسمان و زمین تو برابر قائم نہیں رہیں گے بلکہ مدت دنیا پوری ہونے کے بعد آخرت کے روز یہ بھی زائل ہوں گے جیسا کہ آیات و احادیث میں مصرح ہے تو کفہ کا عذاب جہنم صرف اسی وقت تک منتهی ہوا حالانکہ دیگر آیات و احادیث سے ثبوت ہے کہ عذاب کفار دائمی ہوگا کبھی اس کا انقطاع نہیں ہو تو جواب یہ گیا کہ آسمان و زمین سے یہ آسمان و زمین دنیاوی مراد نہیں ہو اسوجہ سے کہ دنیا کے وجود تک کفار داخل جہنم ہونگے بلکہ بعد قیامت کے جاوین گئے اور اُس وقت یہ آسمان و زمین نہ ہوگا بلکہ مراد آخرت کا آسمان و زمین ہو کیونکہ تو کہتے ہو کہ یوم تبدل الارض غیر الارض لایہ سے ثابت ہے کہ دوسرا آسمان و زمین بدلایا جائیگا جو ہمیشہ باقی رہیگا تو کفار کا عذاب بھی ہمیشہ رہیگا۔ اہل بعض نے جواب دیا کہ یہ عرب کے معادہ پر ہو اور اللہ تعالیٰ نے عربی کے انکے معادہ پر کلام فرمایا ہے چنانچہ عرب جب کسی چیز کا دوام بیان کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں ہو دائم ما دامت السموات والارض۔ یہ ہمیشہ رہیگا بدوام آسمان و زمین اور کہتے ہیں کہ الحق ما اختلف الليل والنهار حتی تکرات من آگے چھ باری باری آئے ہیں تب تک نہ رہی ہمیشہ تو قولہ ما دامت السموات والارض سے صرف یہ مراد ہیں کہ ہمیشہ جسکا انقطاع نہیں ہو اور یہی لفظ سے ماخوذ نہیں بلکہ انکے معادہ سے مستنبط ہیں اور بعض نے جواب دیا کہ اس سے مراد یہی آسمان و زمین دنیاوی ہو اور کلام سے مفہود اس آسمان و زمین کے باقی رہنے کی مدت ہو تو عوام جو معسوسات کے پابند ہیں ان دولان کے باقی رہنے کی مدت بہت دراز جانتے ہیں پس خوفناک ہونا کہ ہو گئے کہ زفر و شبنم کی تکلیف کے ساتھ اس قدر دراز مدت تک عذاب سہنا ہوگا پھر اس عذاب کا دوام بتلادیا بقولہ۔ لَآ مَا شَأْنُكَ يَبْلُغُ۔ الا اس قدر کہ اللہ تعالیٰ چاہے یعنی یہ مدت دراز جس سے خوفناک ہونے سے یہ تو تمہارے خیال میں آئی اور اُس پر اور زیادہ مشیت الہی میں ہو جسکی مقدار نہیں بتلائی لیکن دیگر آیات و احادیث سے معلوم ہے کہ وہ بے انتہا رہے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں یہ مضمون وارد ہے کہ جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے یعنی گنہگار مومن اور نیک بر ایمان والے بھی شفاعت و خاصہ رحمت الہی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیئے جائیں گے اور دوزخ میں کوئی بھلائی والا نہیں رہے گا سوائے اسی قوم کے جس پر عذاب قطعی ہو تو اس وقت موت ایک مینڈھے کی صوت لاکر جنت و دوزخ کے پنج میں دوزخ کر دے جائے گی اور پکار دیا جائیگا کہ اے اہل جنت ہمیشگی ہو اور کبھی موت نہ آو گی اور اے دوزخیو ہمیشگی ہو اور کبھی موت نہ آو گی۔ واضح ہو کہ اس تقریر پر یہ شکل ضرور پیش آو گی کہ الا حرف استنار اپنے معنی پر نہیں ہو کیونکہ اس تقریر کا خلاصہ یہ ہوا کہ جہنم والے جب اس میں داخل ہوں گے تو مدت بقا آسمان و زمین تک مع اور زیادہ بے انتہا مدت کے وہیں رہیں گے اور الا حرف استنار ہر چاہیے تھا کہ دوام بقا آسمان و زمین سے کچھ مستثنیٰ کیا جاتا اور کم کیا جاتا۔ تو جواب یہ ہو کہ استنار منقطع ہو اور معنی میں صرف الاستثنیٰ حرف عطف ہو یعنی الاستثنیٰ لکن و سوائے وغیرہ ہو یعنی جہنمی سہیں ہمیشہ رہیں گے جیتک آسمان و زمین ہیں لیکن اس سے زیادہ جیتک اللہ تعالیٰ چاہے یا سوائے اس مدت کے جیتک اللہ تعالیٰ چاہے اور معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ بے انتہا مدت تک چاہا ہے۔ ایسا ہی شیخ خفسر سیوطی نے تاویل کو پسند کیا اور جل نے اسکی توضیح کی۔ واضح ہو کہ اس آیت کو مفسرین نے مانند مشابہات کے قرار دیا اور طرح طرح کی تاویلیں کی اذ بخلافہ شیخ سیوطی نے اسی تاویل مذکورہ کو اظہر قرار دیا اور یہ اس بنا پر ہو کہ استنار مذکورہ کو خلود سے ہو یعنی تا بقا آسمان و زمین خلود ہوگا سوائے زمانہ مدت کے جو اللہ تعالیٰ چاہے اور دیگر اہل علم نے استنار میں تعدد اقوال پر اختلاف کیا ہے اور ترجمہ کو پسند یہ معلوم ہوا کہ نایاب کتب عربیہ کی تلاش سے عموماً کثرت دور کے جہان تک علماء نے لکھا ہے اس آسان تفسیر میں ترجمہ کر دوں کہ متوسط درجہ کے اہل علم و ایمان محروم

درہم کیونکہ مقصود علم ہر خواہ کسی عبارت میں ہو پس میں کہتا ہوں کہ شیخ حافظ ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ قولہ فاما الذین
 شقوا ففی النار الا یہ۔ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ سینہ میں گھٹی ہوئی سانس تو زہر ہے اور زور سے مکروہ آواز سے (شل گدھے کے)
 باہر نکالنا وہ شہیق ہے۔ قولہ خالد بن فیہا مادامت السموات والارض۔ ابن جریرؒ نے کہا کہ عرب کی عادت ہو کہ جب کسی چیز کا
 دوام ہمیشہ ہونا بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہذا دائم بدوام السموات والارض یعنی آسمان زمین کے دوام کی طرح یہ دائم ہو پس
 حق سبحانہ تعالیٰ نے ان سے ان کے عرف کے موافق خطاب فرمایا یعنی اس محاورہ سے وہ ضرور سمجھ لیں گے کہ دوزخیوں کے لئے عذاب
 میں دوام مراد ہوا اور حافظ نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ آسمان زمین سے اس موجودہ کے سوائے دوسرا مراد ہو سکتا ہے جو کبھی اہل نہو
 اور ایسا آسمان زمین اُخروی ہونا ضرور ہے چنانچہ مجاہدؒ نے ابن عباسؓ سے روایت کی کہ ہر جنت کی واسطے علیحدہ آسمان زمین ہے
 رواہ ابن ابی حاتم یعنی تو دوزخ کیلئے بھی علیحدہ ہوگا اور قولہ الا ما اشار ربک انہا لیسارید یہ قول ایسا ہے جیسے دوسرے
 مقام پر فرمایا۔ النار مثواکم خالد بن فیہا الا ما اشار اللہ یعنی اُنکے واسطے خلود ہوگا لیکن اس استشارہ میں علماء کے کئی اقوال مختلف ہیں
 جنکو شیخ ابن الجوزیؒ نے زاد السیر میں نقل کیا ہے وہ ابن جریرؒ نے اپنی تفسیر میں کہا کہ میرے نزدیک مختار وہ قول ہے جو خالد بن معدن
 و صخاک و قتادہ و ابن سنان سے منقول ہے کہ یہ آتش گاہ گنہگار مومنوں کی طرف راجح ہے۔ قال المترجم یعنی استشارہ اہل جہنم سے
 ہے اور معنی یہ ہیں کہ خالد بن فیہا مادامت السموات والارض ہمیشہ جہنم میں رہیں گے یہ استقیاہ سب کے سب۔ الا ما اشار ربک۔
 سوائے ان بندوں کے جن کو اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ ہمیشہ نہ رہیں گے بلکہ خارج کر کے جنت میں داخل کرے جادین گے اور متواتر
 اخبار سے صحیح ہو کہ وہ گنہگار مومنین ہیں اُضحیٰ ہو کہ اس صلوٰۃ میں الا ما اشار بمعنی الامن شار ہوگا کیونکہ من فی العقول کے لئے
 آتا ہے اور ما بمعنی من دوسری جگہ مانند قولہ الا ما قد سلف وغیرہ میں بھی آیا ہے اور لکھا کہ بعض سلف سے اسکی تفسیر میں اقوال
 غریبہ بھی آئے ہیں اور قتادہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے استثناء سے خوب آگاہ ہے پھر اہل جنت کی آیت میں جمہ استثناء ہے
 یعنی قولہ الا ما اشار ربک عطا غیر مجذوذ میں کہا کہ مراد ہے کہ اہل جنت کا دوام کچھ بذات خود و واجب نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ
 کی مشیت پر ہے اور صخاک و حسن بھری نے کہا کہ یہ گنہگار مومنوں کے حق میں ہے یعنی وہ ہمیشہ جنت میں نہیں تھے کیونکہ پہلے دوزخ
 میں تھے پھر نکال کر جنت میں آئے اقول خالد بن فیہا کو جو مفسرین نے حال مقدمہ قرار دیا یعنی ان کے حق میں خلود مقدم ہے
 جبکہ داخل ہونے کے اس وقت سے خلود ہو فلیست امل فیہ۔ پھر لکھا کہ اہل جنت کیساتھ قولہ عطا غیر مجذوذ سے وہم دور کر دیا
 کہ یہ دوام کبھی منقطع نہ ہوگا جیسے دوزخیوں کا دوام اپنی مشیت پر رکھا ہے اور ظاہر کیا کہ عذاب اہل جہنم کا عدل حکمت پر ہے لہذا فرمایا
 اِنَّ رَبَّكَ فَاعَالٰ لَمَّا يَبْرُؤُا۔ بیشیہ تیرا رب جو چاہے اسکو کرنے پر خوب قادر ہے پھر صحیحین کی حدیث دوام خلود اور ذبح موت
 کی ذکر فرمائی اور تلخیص کلام بھیاوی و معالم و سراج و جلالین و کبیر وغیرہ اس مقام پر یہ ہے کہ قولہ خالد بن فیہا مادامت السموات
 والارض۔ قید مادامت السموات کی ہواستطہ نہیں ہے کہ اہل دوزخ کا دوام عذاب اہل دوزخ کے دوام سے مربوط ہے کیونکہ
 نصوص قرآن و حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ انکے عذاب کا دوام ہے اور ان دوزخ کا دوام منقطع ہوگا بلکہ یہ عبارت اُنکے
 دوام عذاب ہے اور یہ کثرت درازی عذاب کا بیان ہے اس عبارت کیساتھ جو عرب ایسے موقع پر بولا کرتے تھے برسبیل تمثیل۔
 اور اگر یہ قیاس کی دوام عذاب سے ارتباط کیلئے بھی ہوتی تب بھی یہ لازم نہیں آتا کہ ان دوزخ کے زوال سے ان کے عذاب کا زوال

لے دوام عذاب یعنی
 بیان ہونا کہ دوام عذاب
 اہل جہنم کا دوام آسمان و
 زمین تک ہے۔

ہو جاوے یا عذاب کے دوام سے ان دونوں کا دوام لازم آوے ہاں مفہوم ہو سکتا ہے کیونکہ دوام عذاب کیلئے ان دونوں کا دوام گویا ملزوم ہے لیکن یہ محقق ہو چکا ہے کہ جہاں صریح نص سے کوئی اثر ثابت ہو جاوے تو کوئی مفہوم اسکے برخلاف اثبات کیلئے مقابل نہیں ہو سکتا کیونکہ منصوص صریح مقدم ہوا اسکے سامنے مفہوم کا اعتبار نہیں ہے۔ اقول اگر مادامت السموات والارض کو انکے عذاب سے مرتبط کہا جائے تب بھی دونوں کے زوال سے عذاب کا زوال لازم نہیں ہوا کیلئے کہ یہ قید کچھ انکی مقدار عذاب یا نفس عذاب کیلئے شرط نہیں اور نہ ملزوم ہے کہ قوت شرط یا زوال ملزوم سے مشروط و لازم کا وجود نہ رہے بلکہ صرف اس قدر ظاہر ہو کہ عذاب اس وقت تک مستمر ہوگا جب تک دوام آسمان و زمین ہو اور مفہوم یہ ہے کہ شاید ان دونوں کا بھی دوام ہو لیکن منصوص صریح سے دوام عذاب ہمیشہ کیلئے ثابت اور زوال دوام ان دونوں کا ثابت ہو تو یہی ثبوت مقدم ہوگا اور معنی یہ مفہوم ہوئے کہ ان دونوں کے برابر باقی رہنے تک عذاب ہوگا مگر انحصار نہیں کہ پھر نہ ہوگا کیونکہ جائز ہے کہ ان کے بعد باقی ہے نافع لیکن مستحکم کہتا ہے کہ ارتباط کیلئے ہونا منظور ہے کیونکہ جہنم میں حاصل ہونے کے وقت ان دونوں کا دوام تو درکنار نفس وجود ہی باقی نہ ہوگا فلیتأمل فیہ پھر ضیاء وی وغیرہ نے ذکر کیا کہ بعض نے کہا کہ آخرت کے سموات والارض مراد ہیں بدلیل قولہ یوم تبدل الارض غیر الارض الایہ اور انکا وجود ہمیشہ کیلئے ہے۔ پھر لکھا کہ یہ قول قابل نظر ہو اسلئے کہ اس صورت میں ایسی چیز سے تشبیہ ہوئی جسکو اکثر مخلوق نہیں پہچانتے ہیں نہ انکا وجود اور نہ دوام اور جو پہچانتا ہو وہ انکا دوام اس وجہ سے پہچانتا ہے کہ ثواب جنت و عقاب و زرخ دائمی ہے تو تشبیہ سے فائدہ نہ ہوگا۔ قولہ الا ما اشار بہ فی خلود سے استثناء ہے کیونکہ گنہگار موحدين و زرخ میں ہمیشہ نہیں رہیں گے بلکہ نکالے جا دیں گے اور استثناء صحیح ہونے کیلئے اس قدر کافی ہے کہ ہرگز نہ کل سے جو حکم زائل کرنا مقصود ہو وہ اگر اسکے بعض سے زائل ہو جاوے تو کافی ہے کیونکہ یہ صحیح ہو گیا کہ سب کے سب خلود فی النار میں نہیں رہے اور انا الذین سعدوا میں جو استثناء ہے وہاں بھی یہی گنہگار موحدين مراد ہیں کیونکہ جنت میں اس وقت تک ہونگے جب تک عذاب کیلئے دونوں میں ہیں اور یہ لوگ اگرچہ بوجہ گناہ کے شقی ہیں لیکن ایمان کی وجہ سے سعید ہیں اگر اس پر اعتراض ہو کہ شقی و سعید دو قسموں میں تقسیم صحیح نہ ہوئی کیونکہ ایک قسم کی صفت دوسری قسم میں نہ ہونا شرط ہے تو جواب یہ ہے کہ یہ بات اس وقت ملحوظ ہوتی ہے کہ جب تقسیم اس راہ سے ہو کہ دونوں قسموں میں ہر طرح بالکل جدائی ہو یا جمع نہ ہو سکیں اور یہاں تو یہ مراد ہے کہ عجب حشر کے لوگ سعادت و شقاوت کی حالت سے باہر نہ ہوں گے اور ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شخص میں دونوں صفتیں دو لحاظ سے مجتمع ہوں مثلاً ایمان کی راہ سے سعید ہو اور گناہوں کے اعمال سے شقی ہو یا ایمان استثناء بدین معنی ہو کہ اہل جہنم کبھی نہ مہر و غیرہ کی طرف عذاب کیلئے باہر نکالے جا دیں گے اور اس طرح اہل جنت بھی کبھی زیادہ انعام یا نہ دیدار الہی سبحانہ کے اعلیٰ درجہ پر جا دیں گے اور احتمال ہے کہ استثناء اصل حکم سے ہو بقدر قدرت کہ حساب کے لئے خارج رہیں یا دنیا کی زندگی بھر یا برزخ کی مدت تک بشرطیکہ حکم مذکور اسی وقت قیامت کیساتھ مقید نہ ہو بلکہ مطلقاً لیا جاوے اور اس تاویل پر خلود بھی استثناء ممکن ہے اور بعض نے کہا کہ زفر و ثوبیت سے استثناء ہے اور بعض نے کہا کہ الاحرف استثناء یعنی لکن سوائے ہے اور معنی یہ ہے کہ سوائے اس مدت کے جو تیرا رب اس سے زیادہ چاہے جسکی کوئی حد مقرر نہیں ہے اقول پہلے مذکور ہوا کہ اسی خیر کے تاویل کے قریب شیخ مفسر سیوطی نے مختار قدس دیا ہے چونکہ اس مقام کے اقوال کو مؤلف فتح البیان نے زیادہ کوشش سے جمع کر دیا ہے لہذا میں اسکی ترجمہ پرکتفا کرتا ہوں اور جب قدر میں نے ذکر کئے ہیں انہیں اختصار کر دینا اور جو مجھے لکھنا ہوگا بلفظ اقول علیحدہ کر دینا پس مؤلف رحمہ اللہ نے لکھا کہ اس استثناء میں اہل العلم کے چند اختلافی اقوال ہیں الاول یہ استثناء قولہ فی النار سے ہے یعنی اشقیاء تو دوزخ میں

ہوں گے باستثنا مشیت الہی کے کسی قوم سے دوزخ میں داخل کرنے میں تاخیر فرمائے کسی مدت تک۔ یہ تاویل حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے اقول یہ بھی ہوگا کہ اصل حکم عقیدہ برزخ قیامت ہو تو موقف حساب بابت دنیا یا برزخ تک مشیت الہی تاخیر ہوگی۔ الثانی خالد بن سثنی منہ اور ایشاہ بنی منہ اور مراد گنگار ہو عدہ میں یہ تبادہ و ضحاک ابوسنان وغیرہم سے مروی ہے۔ اقول ہی ابن الجوزی وابن جریر نے اختیار کیا کیونکہ متواتر احادیث سے قطعاً ثابت ہوگا کہ اہل التوحید ہمیشہ دوزخ میں نہیں گئے اگرچہ عاصی ہوں۔ الثالث استثناء از فیروشیق ہو یعنی سوائے اسکے جو نفع عذاب لگے لئے اللہ تعالیٰ چاہے اسکو ابن الانباری نے کہا ہے اربع معنی یہ ہیں کہ تا دوام آسمان زمین مرغی کے مشیت الہی کہ ان کو آگ کھا جائے پھرنے سے پیدا ہوں۔ یہ ابن سعدی سے روایت کیا جاتا ہے اقول یہ تقدیر موت کی زیادت ہے جو فیہر قطعی حجت کے قبول نہ ہوگی حالانکہ یہاں اسکے برخلاف منصوص ہے مثلاً حدیث ذبح الموت جو اوپر گزری اور صریح آیات جنہیں عدم موت مذکور ہے۔ الخامس اللامعنی لکن سولے ہے و استثناء منقطع ہے گویا جس نے نہ کو عوب نہایت دراز سمجھتے کہ اس سے بڑھ کر نہیں جانتے تھے وہ ظلود کے واسطے ذکر کر کے پھر غیر متناہی کو اپنی مشیت پر زیادہ کیا یہ قول زجاج نے حکایت کیا اقول ہی شیخ مفسر سیوطی نے ظاہر اختیار کیا ہے۔ السادس قرار ابن الانباری وابن قتیبہ سے مروی ہے کہ آیت میں صرف استثناء مشیت پر ہے اور ممکن ہے مشیت نہ ہو تو دوام ظلود ہوا۔ اس قول کو زجاج نے بھی نقل کیا اقول یہ بعض سلف سے بھی منقول ہے کہ مدینہ میں دوسری آیات سے عدم مشیت ظاہر ہوگی السابغ اشار ربک یعنی مقدار موقف حساب برزخ وغیرہ حکاہ الزجاج ایضاً۔ اقول یہ وہی اصل حکم سے استثناء بنا برزخ و اہل ہوا اسکو مستقل قول قرار دینا درست ہے۔ الثامن الا اشار ربک کہ وہ کہ جو چاہے تیرا پروردگار یعنی زیادتی عذاب کی اہل جہنم کے لئے اور ایسی ہی زیادتی نعمت کی اہل جنت کے لئے حکاہ الزجاج اور اسی کو حکیم ترمذی نے اختیار کیا۔ اقول غیر موجود ہے مگر تاویل اللامعنی لکن سولے و حرف عطف تو یہ مستقل قول نہ ہوا۔ التاسع اللامعنی داوے بقول قرار اور ملی نے کہا کہ یہ قول بصریوں کے نزدیک عبید ہے اقول حرف اللامعنی حطف کے تحت میں یہ قول بھی ہے۔ العاشر حرف اللامعنی کاف ہے جیسے قولہ تعالیٰ الا با قد سلف۔ اسے کما قد سلف میں ہو پس معنی کما اشار ربک ہوئے اقول اس صورت میں آسمان زمین کا دوام بھی ہوگا کہ اخروی آسمان زمین لیا جائے لیکن اس صورت میں وہ وارد ہوگا جو بیضاوی نے کہا کہ اخروی آسمان زمین سے تشبہ قلیل النفع ہے جبکہ اکثر لوگ اسکو جانتے نہیں ہیں اور مستہم کتاب ہے کہ جواب یہ ہو سکتا ہے کہ دوام آسمان و زمین غسوس کے عرب قائل تھے یا ان کے عرف میں یہ عقارہ عقیدہ دوام ہوتا تھا تو دوام اس سے مراد ہوا لیکن چونکہ واقع میں ان کا دوام نہ تھا اس واسطے کما قد اشار ربک بڑھا دیا جس سے دوام تحقیقی ہو گیا فانہم فاء توجیہ حسن دقیق واللہ تعالیٰ اعلم۔ الحادی عشر ابن عثیم نے کہا کہ یہ استثناء بمنزلة ایسے استثناءات کے ہیں جن کے کلمے کی شائع نے تاکید فرمائی ہے پس یہ کلام بمنزلة قولہ فظن السجاء ان اللہ انہیں الا یہ۔ اور اسی کے مانند ابوسعید سے مروی ہے اور اس صورت میں استثناء مذکور کے متصل یا منقطع ہونے کی کچھ ضرورت باقی نہیں۔ اقول یہ کلام طبع سیام کے نزدیک ایک وقت رکھتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم مؤلف نے لکھا کہ شیخ شوکانی رحمہ اللہ نے ان اقوال کو توضیح کیسے ہے سوال ہے جو ایک ایک مستقل زمانہ میں جمع کیا ہے پھر شیخ مفسر سیوطی رحمہ اللہ کا قول متاثر نقل کیا اور جمل سے اسکا حاصل بیان کیا جو اوپر مذکور ہو چکا ہے اور جمل نے اشارہ کیا کہ یہاں مفسرین نے تیرہ وجوہ بیان کئے ہیں اور لکھا کہ ابن جریر نے دو اجر عن اقران الکبار میں کہا کہ آیات و احادیث دلیل صریح ہیں کہ ہنرمین کافرون کا عذاب الہی الہی ہے اور چوکلام اسکے مخالف معنی کا شبہ پیدا کرتا ہے

اسکی تاویل واجب ہو ازاجملہ قولہ تعالیٰ خالدين فیما دامت السموات والارض الا ما اشار بک ان ربک فعال لما یرید چنانچہ اس سے ظاہر ہے کہ اہل شقاوت کے مذاب کی مدت بقائے آسمان و زمین کے برابر ہو الا استقدرت کہ اللہ تعالیٰ چاہے کہ ہمیں انکو استقدرت خلود نہ ہوگا اور علماء نے اسکو قریب میں جب سے تاویل فرمایا ہے منجملہ ان وجوہ کے بعض اس جانب اجماع ہیں کہ دوام آسمان و زمین کی مدت سے مقید کرے میں کیا فائدہ ہو۔ اور بعض کامرچ حکمت استنار ہو پس قسم اول میں سے یہ تاویل ہو کہ آسمان سے آسمان جنت و زمین سے جنت کی زمین مراد ہو کیونکہ سارہر وہ چیز جو تیرے اوپر سائبان ہو اور زمین وہ جس پر تیرا استقرار ہو اور بدین معنی جنت و دوزخ کا آسمان و زمین ہونا اقطع ہو کسی پر پوشیدہ نہیں ہو پس ہماری اس تقریر سے جو بعض نے اس میں اعتراض کیا تھا کہ آخری آسمان و زمین پر محمول کرنا آیت کے سموات وارض کا اسوجہ سے نہیں جائز ہو کہ فاطمین کو اسکا علم نہیں ہو وہ دفع ہو گیا۔ قال المستخرج اعتراض میں نے بیضاوی سے اوپر نقل کیا ہو اور ابن حجر کا یہ زعم کہ اعتراض دفع ہو گیا مجرد ادعا ہو میرے نزدیک اعتراض دفع نہیں ہوتا کیونکہ فاطمین اگر جنت و دوزخ کے بروجہ مذکور قائل ہوں تو اخبار غیب پر ایمان کے طور پر ہوگا حالانکہ وہ آخرت کی شکر میں فلیتامل فیہ پھر شیخ ابن حجر نے اس لفظ سے دوام ابدی بطریق محاورہ عرب کے تاویل ذکر فرمائی پھر لکھا کہ ابن عباسؓ سے روایت ہو کہ تمام مخلوقات کی اصل نور عرش سے ہو اور آسمان و زمین آخرت میں اسی نور کی طرف پھیر دیے جادینگے جس سے دونوں مخلوق ہوئے تھے اور وہ دونوں نور عرش سے دائمی ابدی ہوں گے۔ پھر لکھا کہ اس جواب کی ضرورت اس بنا پر ہو کہ دوام سموات وارض کی قید سے یہ مفہوم ہوتا ہو کہ دوزخی و دوزخ میں انھیں دونوں کے دوام تک باقی رہیں گے اور بعض نے اسکو منع کیا ہے آخر اذکر قول مانع اس سے شیخ مفسر بیضاویؒ ہیں اور میں نے انکی تقریر اوپر لکھی ہو پھر ابن حجر نے لکھا کہ اگر کہا جائے کہ جب انکا عذاب الہی ہوگا خواہ دونوں باقی رہیں یا زائل ہو جاوین تو پھر اس تقلید سے کیا فائدہ ہو تو جواب یہ کہ نہیں بلکہ ہمیں بہت بڑے فوائد ہیں ازاجملہ یہ ہو کہ فاطمین کو دوام آسمان و زمین تک بقائے عذاب ہو ل ہوگا کہ ایک ماہ طویل دراز ہو کہ وہم کو احاطہ کرنا دشوار ہو قول بلکہ جب بے لوگ دوام آسمان و زمین سے ابدی قیام سمجھتے تھے تو غیر متناہی زمانہ تک خلود عذاب سے تویل کا مقصود حاصل ہو اور لکھا کہ باقی رہی یہ بات کہ آیا اس مذاب کی کوئی حد مقرر ہو کہ وہاں منقطع ہو جائیگا یا نہیں تو یہ بات دوسری دلیلوں سے حاصل ہوتی ہو یعنی ان آیات سے جنہیں مذکور ہو کہ کبھی جہنم سے نہ چھوٹیں گے ہمیشہ اسی میں رہیں گے اور قسم دوم تاویل میں سے ایک وجہ یہ ہو کہ فیما سے استنار ہو یعنی برابر اسی میں رہیں گے سوائے ان مقامات کے جہاں ہمیشہ الہی انواع عذاب کے لئے نکلے جاوین جیسے زہریر و شرب حیم وغیرہ پھر اسی میں رہیں کر دیے جائیں گے اور لکھا کہ یا لفظاً بمعنی من ذی عقل کے واسطے لیا جاوے مثل قولہ انکو اما طاب لکم من النساء اے من طاب پس یہ گنہگار مومنوں کا استنار ہوگا خواہ متصل قرار دیا جاوے جبکہ شقوا میں یہ لوگ بھی شامل ہوں یعنی گنہگار مومنین کو بھی شقوا کا لفظ شامل ہووے جو الذین شقوا سے معلوم ہے یا استنار منقطع ہو جبکہ اہل شقاوت میں انکا شمول نہ لیا جاوے اور یہی اظہر ہو یا حرم الا یعنی سوائے لیا جاوے اور یہاں کچھ اور تاویلیں بھی باقی رہیں جن کے بیان سے میں عرض کرتا ہوں کیونکہ تاویلات بعیدہ ہیں اگر کہا جائے کہ یہ طریقہ تاویل کا اسی عقین پر ہو کہ جہنم سے کبھی انکو نکلتا میسر نہ ہوگا حالانکہ عبد اللہ بن عمر سے روایت ہو کہ لیا تین علی جہنم یوم تصفق فیہ ابوابہا لیس فیہا احد و ذلک بعد ما یلبثون فیہا احتجاباً۔ رواہ الامام احمد۔ جہنم پر ایسا راندہ آویگا کہ اسکے دروازے مصفوق کر لے جاوین گے اس میں کوئی آدمی نہ ہوگا اور یہ کئی احتجابان کے جہنم میں پڑے رہنے کے بعد

ہوگا۔ اسکو امام احمد نے مسند میں روایت کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم میں اشتیاق کو دوام غلو نہ ہوگا پھر قولہ الا ماشاء ربک۔ کی تاویل کی ضرورت نہیں ہے تو جواب یہ ہے کہ اس روایت میں بعض ادوی ثقہ نہیں ہو اور اسکی نسبت ثابت ہو کہ وہ بہت جھوٹ بولا ہے تو جب اسکی کثرت نہ ہو تو کالعدم ہوا لہذا تاویل واجب ہوئی۔ ان یہ بات البتہ ہے کہ جو قول عبداللہ بن عمرو بن العاص سے مروی ہوا وہی کسی علمائے حضرت ابن مسعود و ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ یہی قول عمر بن الخطاب و ابن عباس ابن مسعود و ابو ہریرہ و انس بن مالک رضی اللہ عنہم کا ہے اور اسی طرف حسن بصری و حماد بن سلمہ گئے ہیں اور یہی قول علی بن ابی طلحہ و ابوالہی و ایک جماعت تابعین مفسرین کا ہے انتہی کلامہ لیکن حسن بصری سے جو نقل کیا وہ دیگر علماء کی نقل سے رد ہوا جاتا ہے کیونکہ ثابت ہے کہ اسکا کہ میں نے حسن سے اٹھا ہوا قولہ پوچھا تو انھوں نے اس سے انکار کیا اور ظاہر ہے کہ جن علماء و صحابہ رضی اللہ عنہم سے یہ مقولہ نقل کیا ہے ان سے درحقیقت کچھ روایت صحیح نہیں ہے اور اگر ہم تسلیم بھی کر لیں تو اسکے معنی وہ ہوں گے جو علمائے بیان کئے کہ اس میں کوئی اجنبی نہ ہوگا یعنی گنہگار مومنوں میں سے کوئی نہ ہوگا اور رہے کافروں کے ٹھکانے تو وہ خوب بھرے ہوں گے دے اس میں سے کبھی خارج نہ ہوں گے جیسا کہ بہت سی آیات میں مذکور ہے۔ اقول حاصل طریقہ تاویل یہاں یہ ہے کہ قولہ لیس فیہا احد عام ہے اسکو نفوس قطبیہ غلو و کفار سے مخصوص کیا تو معنی یہ ہوئے کہ لیس فیہا احد من عصاة المؤمنین۔ اس میں گنہگار مومنوں سے کوئی نہ ہوگا۔ اور صفحہ الابواب کا فائدہ یہ ہے کہ جب تک گنہگار مومن کوئی رہے گا اسوقت تک ابواب مسدود نہ ہوں گے اور یہ تاویل قریب اسکے ہے جو طویل حدیث شفاعت مرویہ صحیحین وغیرہ میں آخرین مذکور ہے کہ جب جنت میں ذرہ برابر خیر والا بھی کوئی نہیں ہے گا تو اللہ تعالیٰ ایک مٹھی یا دو مٹھی اپنی قدرت و شان کے لائق مٹھی سے اہل دوزخ سے نکالے گا جو عقار الرحمن کہلا دیں گے تو علمائے کہا کہ خیرے ایمان مراد نہیں بلکہ عمل مراد ہے یعنی ایسے ہوں گے جنھوں نے کوئی نیکی نہیں کی ہے مگر نفس ایمان ان میں تھا اور مستحکم ہے اسکو تاویل سو مجھ سے قرار دیا کہ سیاق میں ذرہ برابر ایمان والے کے نکال لیے کا حکم بدون شفاعت کے معنی نفل سے ہو چکا ہے تو شبہ یہ ہوتا تھا کہ اب کوئی ایسا نہیں ہے جس میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو تو بعض کافر کی نجات ظاہر ہوتی ہے حالانکہ کفر پر نجات نہ ہونا قطعی آیات سے ثابت ہے لہذا کہا گیا کہ مراد ایمان سے عمل خیر ہے کافی قولہ تعالیٰ ما کان اللہ یفزع ایمانکم۔ اور مراد غار بجانب غیر القبلیہ ہے۔ فانہم پھر ابن حجر نے کہا کہ رازی کی تفسیر کہیرین ہے کہ ایک قوم کا قول ہے کہ کافروں کے عذاب کی ایک انتہا ہے جہاں مقطع ہو جائے گا اور استدلال کا اسی آیت سے ہے اور قولہ تعالیٰ لا یشتین فیہا اعتقاد۔ سے ہے اور بدین دلیل کہ عالم کی معصیت متناہی ہے تو اس پر غیر متناہی عذاب ہونا ظلم ہوگا انتہی اور اسکا جواب ابن حجر نے یہ دیا کہ اعتقاد سے استدلال اسکے متناہی ہونے پر صحیح نہیں اور نہ اس آیت سے صحیح ہے کیونکہ پہلے معلوم ہو چکا کہ عرب ایسے ہستیاں ہیں دوام ابدی مراد لینے ہیں ان قولہ ان لیکن اشتیاق الا ماشاء ربک سے استدلال ہے نہ بقولہ مادامت السموات والارض۔ لیکن چونکہ اس میں احتمالات پیدا ہو گئے ہیں اس سے البتہ استدلال کسی قطعی بات کیلئے صحیح نہ رہا۔ پھر دلیل عقلی ظلم کا جواب دیا کہ ظلم کچھ نہیں ہے اس واسطے کہ کافر کو دوام زندگی بھر ہی عزم تھا کہ کفر پر جہالت تو اس کے عوض آخری زندگی بھر عذاب یا جہنم کا حالانکہ وہ زندگی دائمی ہے پس عذاب الیم ہوا تو دائمی ظلم کے موافق دائمی عذاب ہوا باوجودیکہ اسکو آخری زندگی دائمی و عذاب آگاہ کر دیا گیا تھا دہنا احمدہ المستحکم۔ لیکن اس میں تردد ہنوز شل عقلی دلیلوں کے باقی ہے اور وہ یہ ہے کہ ظلم کا ذکر اسکی زندگی بھر تھا اور یہ مقدار متناہی ہے۔ اور ابن حجر نے کہا کہ کافر کو کفر پر عزم تھا مدامیکہ زندہ ہے تو جزا دینا ایک دوسرے کے موافق دائمی ہوئی اور اس پر تردد مذکور زیادہ جارحی

اور جسطرح مترجم نے تقریر میں تفسیر کر دیا اسکے موافق رہے تہذیب ہو سکتا ہے کہ جب ایک شخص کے واسطے موت کی دو فتنوں طرف دوزخ کی مقرر ہوئیں اور بتلایا گیا کہ دنیاوی فانی ہو اور دُوزخ کی باقی ہے تو اسے خود باقی زندگی بھر عذاب کو اختیار کیا اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واما کن معذبین حتی یبعث رسولاً یعنی جب تک رسول کے واسطے سے کسی قوم کو آگاہ نہیں کیا گیا ان پر عذاب نہ ہوگا اگر آگاہ نہ ہوئے ہوں اللہ بیشہ جو زمانہ فترت کا ہے یعنی ایک سول کے بعد دوسرے رسول تک شریعت ایسے متغیر ہوئے کہ اس سے آگاہی و اطمینان نہیں ہو سکتا جیسے حضرت موسیٰ سے پہلے یا حضرت عیسیٰ اور حضرت خاتم المرسلین صلوات اللہ علیہم اجمعین کے پنج میں تھا لہذا جب فرعون نے موسیٰ سے پوچھا کہ ہا بال القرون الاولى۔ تو اس کا جواب نہیں دیا بلکہ فرمایا املھا عند ربی فی کتاب پس جہان تک نصوص اردہین بندہ وہاں تک اعتقاد رکھتا ہے اور اس واسطے اسکے علم الہی محیط ہو رہی اپنی مخلوق کا دانا ہو لہذا بعض سلف نے کہا کہ کوئی کسی مخلوق کو جنت یا دوزخ میں نہیں اتار سکتا اور خود اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا دانا ہے جیسا کہ قولہ تعالیٰ خالد بن فیہا الا ما اشار اللہ کی تفسیر میں سابقین مذکور ہوا ہے پھر شیخ ابن حجر نے لکھا کہ واضح ہو کہ اہل جنت کی واسطے دوسری آیت میں ایسا ہی استثنا مذکور ہے اور وہاں بالاجماع یہ مراد نہیں ہے کہ ان کے خلود میں دام نہ ہوگا بلکہ کبھی استثنا ہوگا اور خود اللہ تعالیٰ نے دوام کی تفصیل فرمائی بقولہ عطاء غیر مجزؤذ یعنی ایسی عطا کر کہ کبھی منقطع نہ ہوگی تو جیسی تاویل بیان مذکور ہوئی اسی نظیر یہاں تاویل ہوگی اور جبکہ تاہم معنی من ہو تو مراد گنہگار مومنین اہل عراف ہوں گے جو ہنوز جنت میں داخل نہیں ہوئے لیکن داخل ہونے کی طمع رکھتے ہیں۔ اقول دوسری آیت جو اہل جنت کے حق میں ہے جبکہ اس میں بالاجماع استثنا سے ظاہر مراد نہیں ہے تو یہی مؤید ہر کس آیت میں جو دوزخوں کے حکم میں ہے یہ ظاہر جو عموماً سمجھ میں آتا و خلاف دیگر نصوص قطعیہ ہے مراد نہ ہوئے پس جب ظاہر معنی مقصود نہ ہوتا معلوم ہو گیا تو جملہ نصوص کے متوافق و متضاد معنی پر بقاعدہ زبان عربی محمول کیا جائے گا اور یہ ویسی ہی تاویل ہیں جو اوپر مذکور ہوئیں۔ پھر شیخ نے لکھا کہ ابن زید نے فرمایا کہ اہل جنت کی آیت میں الا ما اشار ربک فرمایا اور اس شیت سے ہم کو آگاہ کر دیا کہ جو کچھ مراد ہو خلود دوام سے استثنا نہیں ہے چنانچہ صریح فرما دیا عطاء غیر مجزؤذ یعنی غیر منقطع لہٰذا اس فہم کا انقطاع نہ ہوگا اور جو اہل دوزخ کے حق میں ایسا ہی استثنا کیا تو اس شیت سے ہم کو آگاہ نہیں فرمایا کہ ان کے حق میں کیا چاہیے انتہی کلامہ مؤلف نے لکھا کہ شیخ ابن تیمیہ نے جو آثار نقل کیے ہیں انکا ثبوت ہے اور اسکو شیخ ابن القیم نے حاوی الارواح الی بلاد الافراح میں توضیح بیان کیا ہے ابوالشیخ نے قتادہ سے روایت کی کہ انھوں نے یہ آیت پڑھ کر کہا کہ ہم سے حضرت انس بن مالکؓ حدیث بیان فرمائی کہ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ایک قوم دوزخ سے نکالی جاوے گی اور کہا کہ ہمارا وہ قول نہیں ہے جو اہل ہرور یعنی خارجی کہتے ہیں کہ جو کوئی جہنم میں گیا پھر وہاں سے نہیں نکلے گا اقول یہی کبار میں معتزلہ کا قول ہے حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے کہ ان لوگوں میں سے جو شقی ہوئے ہیں انکو دوزخ سے نکالے تو کر سکتا ہے رواہ ابن مردویہ اقول یہ کلام ایسا واقع ہونے کیلئے دلیل نہیں ہے بلکہ قولہ تعالیٰ ان ربک فعال لما یرید کی تفسیر ہے خالد بن معدان نے آیت کی تفسیر میں کہا کہ یہ اہل توحید اہل اعتقاد کی واسطے ہوئی گنہگار مومنین بشیت الہی جہنم سے نکالے جائیں گے جبکہ مشرک ہوں۔ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ یا ابوسبیر خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت تمام قرآن میں جہان خالد بن فیہا آیا ہو فیصلہ کرتی ہے یعنی ہر خلود پر وار ہے ابن عباس سے مروی ہے کہ قولہ تعالیٰ الا ما اشار ربک میں کہا کہ پھر پردہ گام کی شیت معلوم ہوئی کہ دوزخی ہمیشہ دوزخ میں رہیں اور جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں اور ابن عباسؓ سے یہ بھی مروی ہے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے النار سے استثنا کیا کہ ان کو بالکل نہ کھاے

سہی نے آیت میں کہا کہ پھر اسکے بعد مشیت الہی کا علم آیا جس سے معلوم ہو گیا چنانچہ مدینہ میں نازل ہوا تو ابن الدین کفر و ظلم اور
 کم کر کے اللہ لیغفر لہم ولا یمہم طریقاً الا یہ۔ پس دوزخیوں کی نجات کی امید جاتی رہی اور انکے لئے ہمیشہ کی خلود کا حکم واجب ہو گیا اور قولہ
 اما الذین سعدوا الا یہ میں مشیت الہی کا علم مدینہ میں نازل ہوا بقولہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سند علم الی قولہ ظلاً قليلاً پس انکے لئے
 ہمیشہ خلود واجب ہو گیا۔ اور ابو نصرہ سے روایت ہے کہ پورا قرآن اس آیت پر مشتمل ہوتا ہے یعنی قولہ ان ربک فعال لما یرید۔ تیرا رب
 جو چاہتا ہے کرتا ہے اور سادہ کیسیر علی الجاسع الصغیر میں لکھا کہ یہ جو ہم نے ذکر کیا کہ جہنم میں کفار کا عذاب ابدی ہو اسی پر آیا و اخبار
 و آثار دلائل کرتے ہیں اور جہنم امت سلف و خلف اسی پر یقین کئے ہوئے ہے۔ اور اسکے سوائے بھی کچھ اقوال منقول ہیں جنکی تاویل واجب ہے
 ازنا جملہ شیخ محی الدین بن العربی کا قول ہے کہ دوزخی مدت تک دوزخ میں عذاب پادین گئے پھر ان پر انقلاب ہو گا اور انکے لئے ایک آتش طبیعت
 رہ جائیگی جس سے ان کو ایک طرح کی لذت حاصل ہوگی کیونکہ وہ انکی طبیعت کی واسطے موافق ہوگی اور خلف و عید کا شبہ وارد نہیں ہوتا کیونکہ
 شمار تو وعدہ کی سچائی میں ہے جو وعدہ انعام کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسکو پورا کرنے میں اسکی شان کی واسطے حمد و ثنا ہے اور وعید یعنی عذاب و سزا کا
 وعدہ پورا کر دینا شمار نہیں بلکہ سزا سے تجاوز کرنا شمار ہے چنانچہ فرمایا فلا تحسبن اللہ خلف وعدہ رسولہ۔ اور یہ نہیں فرمایا خلف وعیدہ۔ بلکہ فرمایا
 ہے و نتجاوز عن سبائہم۔ باوجودیکہ ان کو اس فعل پر وعید فرمائی تھی اور حضرت اسمعیل کو فرمایا۔ انکان صادق الوعد یعنی وعید کے صدق
 میں تصرف نہیں فرمائی اور دوسرے مقام پر شیخ نے لکھا کہ دوزخی جب سین داخل کئے جاویں گے تو برابر خونناک منتظر رہیں گے کہ شاید ہمیں سے
 نکالے جاویں پھر جب جہنم کے دروازے بند کر دئے جاویں گے تو مطمئن ہو جاویں گے کیونکہ جہنم انکی طبیعتوں کے موافق پیدا کی گئی ہے قال
 المتبرجم حضرت ابن عمر ابن مسعود رضی اللہ عنہما کے اثر میں اس تاویل کو دخل ہے کہ جب تک کوئی موحدا مسمیٰ حتی کہ جس نے کوئی نیکی بھی نہیں کی
 ہے جہنم میں ہوگا اسوقت تک اس کے دروازے سدود نہ ہونگے پس سدود اسوقت ہوں گے کہ اس میں کوئی مذہب یعنی موحدا کوئی نہ ہو۔ اور
 واضح ہو کہ تفسیر ابن العربی اسوقت موجود ہے اس میں یہ عبارت جو سادہ میں ہے مذکور نہیں ہے۔ ظاہر اسکی دوسری کتابوں سے نقل کی گئی ہے
 اور مناسب مقام ہے کہ شیخ کا قول انکی تفسیر سے بھی اس مقام پر ترجمہ کر دوں۔ قولہ تعالیٰ فہنم شقی وسعید منکر نبوت و تعظیم کا ذکر کیا
 تو نازل ابدی سعید و شقی کو بیان فرمایا اور جب تقسیم تفصیلی میں انکا حال بیان کیا یعنی بقولہ فالذین شقوا۔ تو اس میں سے شقی کے ہمیشہ دوزخ میں
 رہنے سے اور سعید کے جنت میں رہنے سے استنباط کیا بقولہ الا ما شمار ربک۔ کیونکہ جنت دوزخ سے مقصود ہے محروم ہو کر بیخ و الم پانا اور حصول مراد
 سے لذت اٹھانا پس دونوں میں استنباط کرنے سے یغرض ہے کہ جہنمی تو اس بیخ و الم سے بڑھ کر غم میں پڑیگا یعنی صفات کے مجاہد میں ہو کر قلب کی
 آگ سے جلے گا اور افعال کے مجاہد خشم و مطرد ہونے اور ذلت و امانت میں پڑے گا اور روح کی سوزش سے پردہ و لعنت و تہرین گرفتار ہوگا اور جنتی
 اس لذت سے بڑھ کر اکرام میں پہنچے گا مثلاً تجلیات صفات سے جان قلب میں بعنوان و لطف و اکرام و اعزاز پاویگا اور تجلیات ذات و ظہور سے
 جان و جہنم میں مقام شہود و تقار و ظہور سمات جلال وہ کچھ یاد بیگا کہ جسکی نسبت حدیث صحیح میں آیا ہے لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر
 اور یہ ہوجہ ہے کہ سعید بمقابلہ شقی کے ہے اور یہ ہو نہیں سکتا کہ سعید کلکرو دوزخ میں جاوے اور نکالے نہ جانے کیلئے یہ کلام دلیل ہے عطاء
 غیر محدود یعنی یہ عطا کہیں مطلق نہ ہوگی پس ایسے ہی سعید کا مقابلہ شقی بھی دیا وہ عذاب و بیخ و الم میں جا دیگا اور یہ نہیں ہو سکتا کہ سعید ہوجا
 علاوہ ازین قولہ ان ربک فعال لما یرید اسکو مقرر ہے کیونکہ یہ ایک سخت وعید ہے جو لکھا گیا برعایت ادب ہے اور بواطن کی تحقیق میں ظہور
 کا لحاظ رہا اور بیان حقیقت تو جانتا چاہیے کہ شقی جب دوزخ میں ان مراتب مذکورہ پر تھا تو اس سے کبھی خارج نہ ہوگا بلکہ ایک طبقہ سے

دوسرے طبقہ کو منتقل ہوتا رہیگا اور ایک درک سے دوسرے درک کو جاویگا تو وہ ہمیشہ اسی عذاب میں رہا بلکہ عذاب بڑھکر عذاب ہوتا گیا اور مراد استثناء سے اس غلو کے علاوہ ہے اور وہ یہ ہو کہ دوزخی اور راہ احدیت کے اپنے رب کے ساتھ ہو وہ پہلی پیشانی کے بال پڑے یعنی اپنا سفر کئے ہوئے خود راہ راست پر ہے اور بدبختی کی ہوا یعنی خواہش نفس کی پیروی اسکو جہنم کی طرف ہانکے اور اڑائے لئے جاتی ہو پس وہ وہاں کے ساتھ عین القرب میں ہو پس اپنے موافق سے ملنا ہوتا رہیگا جو اسکے حق میں عین نعمت ہو جائے گا تو آگ کے سنی اسکے حق میں ذائل ہو گئے اور وہ مقام اسکے لئے جنت کے حکم میں ہو گیا اگرچہ فی الحقیقت جو جنت کے سعید کیلئے ہے اس سے وہ بعد الشرقین بہت دور ہے چنانچہ حدیث میں آیا ہو کہ عتودی مدت میں جہنم میں جبرائیل آگیا اور آیا ہے کہ جہنم پر ایک ماہ آویگا کہ اسکے دروازے بند کئے جاویں گے اس میں کوئی نہ ہوگا۔ ایسی ہی سعید کی جانب سے کہ جنت میں اسکا مراتب پر منتقل ہونا دوام غلو کے حکم میں ہو اور استثناء سے اس غلو کے علاوہ مراد ہو اور وہ یہ ہو کہ احدیت ذات میں نانی اور درجات جمال سے عشق میں فنا ہو گا جہاں کہ حق میں شاید و شہود ہو اور یہ بطریق مشاہدہ روحی نہیں بلکہ شہود ذاتی احدی کے ساتھ جہاں غیر کا کچھ اثر بھی نہ ہوگا اور یہ کمال نعمت ہو جیسا کہ حدیث میں اشارت ہو کہ نہ آنکھ نے دیکھا اور نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی بشر کے دل پر اسکا حضور ہوا۔ اور اگر شقی و سعید میں تنوین نوعیت کیلئے ہو نہ تعظیم کے لئے تو یہاں دنیا میں نیک کلام سے بدکار مشیت الہی نیکو کار ہو سکتا ہو لیکن اس صوت میں یہ شقی ازلی کا بیان نہ ہوگا۔ انتہی کلام مترجم۔ اس کلام سے جیسا تو دیکھتا ہو ظرفیت کی توجہ موافق جمہور امت کے ہو اور تاویل موافق بتاویل مختار شیخ سیوطی ہے یعنی شقی کو دائمی شقی رکھا جو کبھی سعید نہ ہوگا اور استثناء سے مزید عذاب مراد لیا اگرچہ حقیقت کے سنی میں باطنی الہم کو ایک خاص انتقال حالت پر قرار دیا اور اس سے انکار کیا کہ کبھی دوزخ سے نکلے اگرچہ بعض آثار کو تاویلی تاہم مدین نقل کیا ہو پس اللہ تعالیٰ دانا ہو کہ جہاں سے منادی میں منقول ہو وہاں آیا ہی مقصود ہو یا کیا مراد ہے فلیندرجہ پھر منادی میں لکھا کہ حافظ ابن القیم نے کہا کہ یہ قول ایک طرف ہو یعنی ابن العربی کا قول کہ دوزخ فنا ہو کر ان کیلئے جنت ہو جائے گی ایک طرف ہو اور معتزلہ کا قول کہ جو جہنم میں گیا وہ کبھی نہ نکلیگا دوسری طرف ہو اور ہر دو قول ان نصوص کے خلاف ہیں جو بالظہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ پر نازل ہوئے قرآن سے معلوم ہوئے ہیں اور کہا کہ جیسے ایک جماعت کا قول کہ دوزخ فنا ہو جائے گی کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسکے لئے ایک انتہا مقرر فرمائی ہو پھر ان لوگوں سے اسکا عذاب بھی رائل ہو جائیگا اور استدلال ایک اس آیت سے فرمایا اور ایک قولہ تعالیٰ لا یثین فیہا احقاباً یعنی کسی احقاب اس میں بڑے رہیں گے۔ تو معلوم ہو کہ کسی احقاب کے بعد پھر نجات ہوگی۔ اور ان لوگوں کا یہ بھی قول ہو کہ قرآن میں دوزخ کے دوام بقا پر کوئی دلالت نہیں ہو بلکہ قرآن میں تو فقط اسبقدر ہو کہ کفار اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ اس میں سے کبھی نہیں نکلیں گے اور ان سے اسکا عذاب فتور نہ کریگا اور وہ کبھی نہیں مریں گے اور ان پر عذاب اس میں مقیم و غرام و لازم ہوگا۔ اور یہ بات وہ ہو کہ حسین صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رحمہم اللہ میں کچھ اختلاف نہیں ہو بلکہ اختلاف ایک اور بات میں ہو اور وہ یہ ہو کہ دوزخ دائمی ابدی چیز ہو یا اس پر بھی فنا لکھی گئی ہو اور یہ بات کہ کفار اس میں سے کبھی نہیں نکلیں گے اور جنت میں کبھی نہیں داخل ہوں گے تو اس بات میں اہل السنۃ میں سے کسی نے اختلاف نہیں کیا ہو۔ الحاصل اگرچہ اختلاف ہو تو اس بات میں کہ آیا دوزخ پر بھی فنا لکھی گئی ہو جیسے کل چیزوں پر یا نہیں تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے دوزخ کے نانی ہونے کا قول ایک جماعت صحابہ و تابعین سے نقل کیا اور شیخ ابن القیم نے مثل اپنے استاد ابن تیمیہ کے اسی قول کو نصرت دی اور اسی کو محقق کیا لیکن جمہور نے اسکو ترک کیا یہ قول متروک ہو اور اسکا قائل نہ ہونا چاہیے اور نہ اس پر اعتماد کرنا چاہیے کیونکہ جمہور نے ان اقوال کی تاویل کر دی اس طرح کہ صحابہ یہی مراد یہ ہو کہ اس میں کوئی گنہگار مومن نہ ہوگا اور رہے کفار تو وہ اس میں

نہج

بہرے ہوں گے کبھی اس میں سے نہیں نکلیں گے جیسا کہ بہت سی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اور دونوں آیتوں کو قریب میں مجھ سے
 ماقول کر دیا ہوا انتہی کلام المنادی مؤلف نے کہا کہ ابن المنذر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ کہا کہ لو لبث اہل النار فی النار کثیر
 رمل علی لکان لم علی ذلک یوم یخرجون فیہ۔ اگر بڑے رہیں دوزخ والے دوزخ میں ہمارے ایک نوہ کے تو البتہ ان کے لئے اس پر ایک دن
 ہوگا کہ اس دن نکلیں۔ قال المترجم مہم بہر معلوم نہیں کہ اہل النار سے کفار دوزخی مراد ہیں یا گنہگار موصود دوزخ میں داخل ہوئے ہیں۔
 لیکن جو دم کی تائید دیگر احادیث مرفوعہ صحیحہ سے ظاہر ہو اور اول مخالف آیات واحادیث ہوگا پھر کھیا کہ عبد بن حمید نے بھی ثقات راویوں
 سے حضرت عمرؓ سے ہی قول کے مانند روایت کیا اور ابن ابیہ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کیا کہ کہا کہ سنیاتی علی جہنم یوم لا یبقی فیہ احد
 وقرا، فالما الذین شقوا الآیۃ۔ البتہ جہنم پر ایسا روز آدینگا کہ اس میں کوئی شخص باقی نہیں رہے گا اور پھر یہ آیت فالما الذین شقوا فی النار خالدین فیہا۔
 الآیۃ مترجم نے کہا کہ اس میں بھی وہی تردد ہو کہ اس میں کوئی شخص باقی نہ رہے گا اس لفظ سے کون مراد ہے کیا کوئی شخص کافر ہو یا موصود ہو باقی
 نہ رہے گا یا گنہگار موصود باقی نہ رہے گا۔ اگر اول مراد ہو تو غلات آیات واحادیث ہو اور اگر دوم مراد ہو تو سوانق احادیث صحیحہ ہی اگر کہا جادے کہ
 فالما الذین شقوا کے پڑھنے سے تو یہی ظاہر ہے کہ شقی کافر مراد ہیں تو کہا جائیگا کہ گنہگار موصود بھی سبب بد اعمالی کے شقی یعنی بد بخت ہو سکتے ہیں
 اگرچہ وہ بوجہ نفس اعتقاد توحید کے سید ہو لیکن واضح ہو کہ یہ اسی صورت میں ہو کہ قولہ فہم شقی وسعید سے باعتبار اعمال کے دو قسم کی گئی ہوں
 تو ضرور ہوگا کہ سبب دو کے دیگر اقسام بھی نکلیں ورنہ زلی شقادات وسادات کی راہ سے تو دو ہی قسم میں انحصار ہوگا مگر فالما الذین شقوا سے
 خالی زلی کا فرائضی دوزخی مراد ہوں گے۔ ان میں گنہگار موصود داخل نہیں ہو سکتے تو قول حضرت ابو ہریرہؓ میں تاویل مذکور میں تردد ہوگا۔ اگر کہا جائے
 کہ قولہ لا یبقی فیہا احد۔ بالیس فیہا احد میں نہ کہ تمت نفی مفید عموم ہے تو یہی منہی ہوئے کہ کوئی نہ ہوگا خواہ کافر ہو یا مؤمن ہو۔ کہا جائیگا کہ ان عموم تو یہی لیکن
 آیۃ عام ہے منہی عموم پر کیا گیا نہیں چنانچہ شرع میں بہت الفاظ عموم اپنے عموم پر نہیں مراد ہیں جیسے بقیس کو کہا کہ اوتیت من کل شیء۔ اسکو ہر چیز
 دی گئی حالانکہ اسکو آسان یا ستارہ یا دوس کے سلطنت نہیں دی گئی تھی لہذا جب ہم نے دوسری آیات واحادیث کو دیکھا تو اس سے معلوم ہوا کہ
 عموم مراد نہیں بلکہ خصوص گنہگار موصود مراد ہیں فانہم بعد مؤلف نے لکھا کہ ابن المنذر والباشی نے ابراہیم جملہ شقی تابی محی سے روایت کی کہ کہا کہ مانی
 القرآن رجبی آیۃ لا یل النار من ہذا الآیۃ خالدین فیہا مادامت السموات والارض الا اشار ربک ان ربک فعال لما یرید یعنی کہا کہ اہل دوزخ کیلئے قرآن
 میں اس آیت سے بڑھ کر کوئی آیت امید کی نہیں ہے یعنی خالدین فیہا مادامت الآیۃ۔ قال المترجم اس میں بھی اہل النار سے شاید گنہگار موصود
 مراد ہیں جیسے دیگر اقوال میں۔ اندہی قول براہیم میں ہو کہ کہا کہ ابن سبوت نے فرمایا یا جن علیہا زمان تصفق ابوہا کہ جہنم پر ایک ماہ آدینگا کہ اسکے
 دروازے بند کئے جائیں گے۔ اقول شاید یہ مراد ہو کہ موصود گنہگار کے نکالے جانے کے بعد جب اس میں کوئی ان میں سے نہ رہے گا تو کفار پر بسود و ذکر سے
 انہوں نے گئے فائدہ علی امام احمد بن عبد اللہ بن عمر بن العاص سے روایت کی کہ قال لیا تین علی جہنم یوم تصفق فیہ ابوہا بالیس فیہا احد۔ اور اس
 قول کوئی السنۃ ہوی وغیرہ نے حضرت ابو ہریرہؓ وغیرہ سے شکایت کیا اور ابن جریر نے اپنی اسناد سے شعبی تابی رحمہ اللہ سے روایت کی کہ
 قال جہنم اسرع الدارین عمرنا داسر عما خرابا یعنی دوزخ و جنت دونوں گہروں میں سے دوزخ زیادہ جلد آباد ہو جائیگی اور زیادہ جلد خراب یعنی
 ویران و کھنڈل ہوگی اور فقہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا اشار ربک ان ربک فعال لما یرید۔ تو یہی جانتا ہے کہ یہ استثناء
 کس پر واقع ہوا اور جانتا جائے کہ جیسا حضرت ابن سبوت و حضرت عمر ابو ہریرہؓ و عبد اللہ بن عمر بن العاص سے مروی ہوا دوسرا ہی ایک
 جہت سلف سے مروی ہے چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ابن عباسؓ ابن عمرؓ جابرؓ والوسعید خدریؓ سے اور تابعین میں سے ابو جہزؓ و

عبدالرحمن بن زید بن اسلم وغیرہ سے روایت کیا گیا اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں خبری کے مکرر کبیر بن ابوالاسود صدیق بن ابی بلال سے مرفوع روایت ہے لیکن اسکی اسناد بعض اذہن کی وجہ سے ضعیف ہے۔ مولف نے کہا کہ اس بیان سے یہ ضرورتاً ثابت ہو گیا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جو کچھ ان ذرگوں سے نقل کیا وہ صحیح ثابت ہے۔ ان کا انتظام بن القیم نے جو اسکا اقتدار کیا وہ بجا ہے اور ابن حجر مکی ونادی کا قول درست ہے اگرچہ بیشک انج دی ہوگا نہ بہ۔ قال المترجم متدی بن یہ نہیں کہا تھا کہ شیخ الاسلام کی نقل میں قویہ ہر جگہ اُسے ہی کہا تھا کہ یہ وہ مجروح و متروک بن ابی بن حجر نے اہلہ مدہم ثروت کا حال پیدا کیا تھا تو ان سانسید سے ثبوت ہو جاتا ہے لیکن اصل کلام کے سنی میں یہ مترجم کتا ہے کہ مذاب جنم ایک نہایت سخت چیز ہے خود با شہور مذاب جنم و مذاب القبر چنانچہ صحیح حدیث میں ہے کہ سب برکت اس حضرت علی رضی اللہ عنہ وسلم کے ابو طالب کی پرورش کرنے والے جان شارب چار چوکا قریب مذاب میں بالکل تخفیف ہوئی اس پر بھی اپنے فرمایا اگلا کے پاؤں میں گ کی وجوہات میں جس سے اسکا داغ اُلتا ہے۔ عوزا شہر لہذا مترجم کتا ہے کہ تمام برادران اسلام ہر وقت اپنے آپ کو مع ان علی و دوست و احباب کے انسانی الہی سے روکیں اور شہر پر جو نہایت آسان اسے ہر طے چلیں اور ضرر دیا ضرر داپنے ایمان و عقیدت کو بروم تازہ حسین رزہ جو وقت غفلت میں گئی شیشاں اُن کو کا فر بنا دیگا کہ جس سے اُن کو خود خبر نہ ہوگی اور شرک بالکل دور ہیں اور اس کے بعد میں کتا ہوں کہ بیان جو بحث مذکور ہوئی اس میں خود خواہی عجز لیسکو ظاہر ہو جو بن ابی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اسید کرنا ضرور ہے جیسے اس کے مذاب کے ذرا ضرور ہے۔ عجز واضح ہو کہ مولف نے لکھا کہ بیان جارا اللہ خود بخوشی نے کشاف میں اپنا مسترمل ہوا خوب ظاہر کیا اور اس سے آگے برعکس خندق میں گرا اور اسکا مذہب تندید مقرر کے یہ کہ کبیر و گناہ کرنے والے موعود دوزخ سے نہیں نکالے جاویں گے چنانچہ اُن کے نزدیک جو دوزخ میں گیا وہ ہمیشہ اسی میں رہیگا تا بریں اس سے نہ کہ اُن کو اہل السنہ کے اس قول سے دھوکا نہ کھا کہ استنار سے مراد ہے کہ کبیر و گناہ والے دوزخ سے نکلے جاویں گے کیونکہ اہل سعادت کے حکم میں ہی استنار ہو وہ صاف ان لوگوں کا جھوٹا فرار پکار کر ظاہر کرتا ہے اور ان لوگوں سے بھلا کیا بھلائی کی اسید رکھتا ہے جو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں بچے تو اسود کی روایت پر کتا ہے عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں کو پوچھا اور سنت مطہرہ کی کتابوں میں جو ایمان و اسلام کیونکہ خزان جاہر ہے ہما بنیل میں ایک جماعت سے بدوہ توار طریق متواتر نقل ہوا اور پس تیری باقت کیا ہے جو تو ایسی قوم پر طعن کرتا ہے جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عارف ہیں اور طریق رسول و صحابہ کو اس قدر جانتے ہیں کہ تو اس سے جاہل ہے اور ایسی بیروی ان کی راہ کی کرنے میں کہیں سے تو کو سون دور پڑا ہے اور یہ جو تو نے دہم کیا کہ آیت میں دوسرا استنار اہل سنت کی تکذیب کہتا ہے تو یہ میرا دہم ہے اور وہ تو نہ جگہ گنگا و موشوں کی مراد لینے میں کوئی نقصان دیکھتا ہے نہیں ہے دوسری ششائیں میں جہنم میں کہ بعضوں کے غلو میں اس قدر دیر ہوگئی کہ جب تک ان کے گناہوں کبیرہ وغیرہ کی وجہ سے ان کو دوزخ میں عذاب پہنچا پڑے اور یہ قول تو ایک جماعت غلا رسل کا ہر جگہ ذکر میں نے اور بیان کر دیا اور یہی جہالانہ حضرت ابن عباس کا قول ہے اور یہاں جو تو نے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص پر طعن کیا مالاک وہ صحابہ میں بڑے عابد و راہزادہ سنت کے حاکم تھے تو اسے بچارے

محمود تھے کچھ بھی شعور ہوا کہ تو کیا کرتا ہے اور کس شکل میں بھٹکا چلا جاتا ہے اور کس کنوین میں گرا پڑا ہے اور بھلا تو اور تیری یہ لنگڑی ٹانگیں اور لو لے
 ہاتھ اور تیرا یہ اچھٹا کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حکم صحابی کا بخوم الحدیث کے آسمان کے ستارے ہیں وہاں تک تو ہاتھ بڑھاتا ہے انفسوس کہ تیری
 خود لغت کے طالب علموں میں بھی کوئی نہ تھا جو جھگڑو دیکتا کہ جن علوم پاکیزہ و سنت مطہرہ میں جھگڑو دخل ہی نہیں ہے اس میں تو کیوں کلام کرتا ہے نبی اللہ
 اعجاز علم الروائہ و معرفۃ السنن سے جاہل ہونا بھی کس خراب نصیحت میں ڈالتا ہے بلکہ نصیحت اٹھانے والا وہ شخص ہے ہاتھوں ہوگا جو اپنی
 کلمی جھوڑی سے پڑھ کر بادشاہی تخت و تاج کا خواب بیان کرے۔ اتنی کلام الحافظ الشوکانی رحمہ اللہ تعالیٰ مسترجعاً۔ مفسر حم کہتا ہے کہ میں نے
 اس مقام کو اس تفسیر میں کافی وضاحت سے نقل کیا تاکہ اہل اسلام اپنے علوم دینی کی طرف توجہ کر کے ضائع نہ کریں والتوفیق من اللہ سبحانہ و تعالیٰ
 اب میں آیت کی تفسیر موافق مختار شیخ سیوطی کے اہل موافق اکثر کے دوم اور موافق ایک جماعت کے جبکہ مذہب مجبور ہر سوم نقل کرتا ہوں
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ فاما الذین شقوا فلی النار لہم فیہا فیروز شقیق خالدین فیہا ادامت السموات والارض۔ پس جو لوگ شقی ہوئے یعنی اہل کافر
 ہوئے (بقول سیوطی) یا انکے اعمال بد ہوئے جو مستوجب عذاب و دوزخ ہیں (بقول مجبور) تو دے آگ جہنم میں ہونگے انکے لئے اس میں فیروز شقیق
 ہے درحالیکہ خلود اسی میں ہیں گے جب تک آسمان و زمین دنیا کا دوام ہے (بقول سیوطی) یا ہمیشہ اسی میں ہیں گے ابد تک۔ (بقول مجبور) الا
 ما اشار ربک سیوئے اس قدر مدت کے جو تیرا رب چاہے یعنی بے انتہا جس کی کوئی حد نہیں کیونکہ اس آسمان و زمین کو دوام ابدی نہیں اور کفار کو
 خلود ابدی ہے (بقول سیوطی) یا باشتنار ان گنگا رومند لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ ہمیشہ نہ رہیں گے بلکہ بعد مقدار عذاب کے نکال کر
 نہر الحیات میں غسل و کمر جنت میں داخل کئے جاویں گے (بقول مجبور) یا اس مقدار کہ تیرا رب چاہے تو جہنم فنا ہوگی اس میں نہ ہوں گے اگر چہ
 عذاب ہے (بقول مجبور) ان ربک فعال لما یرید۔ بیشک تیرا رب جو چاہے کرے۔ اسکو کوئی مانع نہیں اور کوئی بات اس پر فرض و واجب نہیں
 اور کسی کا اس پر حق نہیں آتا ہے بلکہ وہ سب کا خالق مالک خود مختار ہے لیکن بفضل اللہ تو اہل دوزخ جو اس سے نجات چاہیں گے اگر چاہے
 انکی امید پوری کرے یا ان کو عذاب بڑھا دے جو چاہے کرے۔ پھر اہل سعادت کا حال بیان فرمایا بقولہ۔ ذامآ الذین سعیدون۔ اور جو لوگ
 کہ مسعود ہوئے یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان پر مے اگر چہ پہلے ان سے کفر و غیرہ گناہ صادر ہوئے ہوں یعنی ابتدا
 میں اگر کوئی آدمی کافر ہو یا کسی گناہ میں مبتلا ہو لیکن ایک وقت سچے طور پر توبہ کر کے ایمان لاوے اور اسی ایمان پر مے تو وہ سعید ہے۔ یہاں
 قرأت میں اختلاف ہے۔ یہ میں نے کہا کہ حمزہ و کسائی و حفص نے بضم سین اور بایقون نے بالفتح پڑھا پس قراءۃ ادلی تو عرب کے اس فادرہ ہے
 کہ سعده اللہ اسعدہ۔ فرارہ نے ہذیل سے حکایت کی کہ دے لوگ یوں ہی بولتے ہیں لیکن سیویہ نے کہا کہ سعده بضم سین نہیں بولتے جیسے
 شقی مجہول نہیں بولتے کیونکہ فعل متعدی نہیں ہے۔ نحاس نے کہا کہ میں نے علی بن سلیمان سے سنا کہ وہ بضم سین قرأت پر تعجب کرتے اور کہتے کہ
 کسائی سے تعجب ہے کہ باوجود زبان عربی سے ماہر ہونے کے اس نے بضم پڑھا حالانکہ یہ لحن غیر جائز ہے ازہری نے کہا کہ دونوں صحیح ہیں سعہ بالفتح
 کا فاعل سعید ہوتا ہے اور سعہ بضم کا مسعود آتا ہے۔ اقول بلا انکار مسعود معروف ہے اور یہ متولد نہیں بلکہ خاص حجاز و مدینہ ہے پھر سعہ بالضم جس سے
 مسعود آوے سیویہ وغیرہ کا انکار کرنا خود عجب ہے اور واضح ہو کہ سعہ بالفتح قرأت پر معنی میں بجائے مسعود کے سعید سمجھنا چاہیے یعنی جو لوگ
 سعید ہوئے قیل الجنۃ۔ وہ جنت میں ہیں یعنی ہمیشہ کیونکہ جہلہ سیمہ سے استمرار پایا جاتا ہے پھر ہمیشگی پر تنصیف کر دی بقولہ خلدین فیہا کہ ہمیشہ اسی میں ہیں گے
 مادامت السموات کلا کرض عینک سان و ذین میں یا اس لفظ سے بطریق محاورہ یہ معنی ہیں کہ دائم ابد تک یا جب تک کہ خروسی آسمان زمین ہیں حالانکہ
 دے ہمیشہ تک میں گے۔ لا کما شاء ربک لانا لہ فقد کما لہ تعالیٰ یا سولہ فقد نازلہ کے جو شیت آئی ہیں یہی بے انتہا جس کا بھی ختم نہیں ہے جیسا کہ دوسری

آیات سے صریح معلوم ہوا کہ خود بیان نصیص فرمائی بقولہ عَطَاءٌ غَيْرُ مَحْدُودٍ۔ اے اعطا ا عطا غیر موقوف لا نہایت لہ۔ دئے گئے یہ بندے
 اسی نعمت کہ کبھی منقطع نہ ہوگی۔ بیضاوی نے کہا کہ یہ صریح ہے کہ ثواب کبھی منقطع نہ ہوگا۔ اور تنبیہ ہے کہ ثواب جو استثناء کیا بقولہ الا ما اشار بہ
 اس سے ظاہر ہوا کہ کبھی دامن میں انقطاع ہوگا کیونکہ اگے عطا غیر محدود فرمایا اور اسی وجہ سے ثواب و عقاب کے تابد میں فرق کر دیا۔
 خفاجی نے کہا کہ بعض کو وہم ہوا کہ عذاب جہنم کبھی منقطع ہوگا اور ثواب جنت منقطع نہیں ہوگا اور اس میں ایک حدیث عبد اللہ بن عمرو سے دار و
 کی وابن الجوزی نے کہا کہ وہ موضوع ہے اور اسی کے قریب عشری نے کہا لیکن عشری نے ابن عمرو کے حق میں ایسی بات کہی جس کا ذکر کرنا لائق
 نہیں ہے۔ **مبحث ہم** کتا ہے کہ خفاجی سے عجب ہے کہ زعشری کا قول ہی آیات کی تضعیف و توشیح میں سدا قرار دیا حالانکہ اس کو اس علم سے
 کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔ آیا تو نہیں دیکھا کہ وہ تو صحیح متفق علیہ احادیث سے منکر ہو جاتا ہے اور رہا ابن الجوزی کا موضوع کتا ہے مفسر نہیں جبکہ فضل
 معامد ہو چکا کہ اسانید صحیح ہیں لیکن یہ یاد رکھنا ضرور ہے کہ غلو و کفار کی آیات قطعی ہیں ان کے مقابلہ میں یہ نصوص جو عقل تاویلات ہیں معارضہ نہیں
 کر سکتے ہیں لہذا قول جہور اُمت کا مختار ہے اور یہ ہم نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت میں کیا ہو کیونکہ وہ فعال لما یرید ہے جو چاہے کرے
 اور یہی جمیع اہل سنت کا مذہب ہے پھر شایخ صوفیہ کے اقوال بھی سننا چاہئے **ف** عر الس من ہے کہ قولہ تعالیٰ فالذین فیہا ما وامت لیسوا
 والارض الا ما اشار بہ۔ اللہ تعالیٰ کے کرم و لطف سے یہ اُمید کی جاوے کہ کفار جب حشر میں اٹھائے جاوے تو ملا حساب جہنم میں داخل کر دیے جاوے
 پھر مومنوں کا حشر ہو اور میزان کے اعمال محسوب ہوں و زمین تبدیل کی جاوے و آسمان دوسرا بدل جاوے یا درمیان سے دور کیا جاوے اور
 مومنوں سے آسان حساب لیا جاوے اور حق تعالیٰ قادر ہے کہ ان سے ایک لحظہ میں حساب کرے پھر جب ان کو جنت میں داخل کرنا چاہے تو
 کافروں کو جہنم سے نکال کر بحر الجحیم میں داخل کر کے پھر مومنوں کے ساتھ ان کو جنت میں لجاوے کیونکہ اس نے وعدہ فرمایا کہ کفار جہنم میں اتوت
 تم کہ میں گئے کہ آسمان زمین ہوں پھر جب دونوں زائل ہوئے تو جنت پوری ہوگی اور یہ ایک بات ایسی ہے کہ اُس بد کی جاوے و اہل سنت
 کا یہ مذہب نہیں ہے لیکن قولہ الا ما اشار بہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ کافر ایسا ہو کہ آخرت معاینہ کرنے سے ایک لمحہ پہلے ایمان لے آیا ہو
 اور کوئی اسکے ایمان سے مطلع نہ ہو اس لئے اللہ تعالیٰ کے تو اس صورت میں وہ بحر الجحیم سے نہ نکالے مومنوں کے ساتھ ہوگا۔ **قال المترجم** یہ
 دونوں اقوال نہایت عجیب ہیں شاید صوفیہ و غیر صوفیہ بلکہ جمیع اُمت میں سے کسی کا قول مجھے اسکے موافق نہیں ملا۔ اول قول کہ حشر ہو کر
 جہنم میں جاوے پھر مومنین حشر ہوں تو واضح ہے کہ آیات سے ثابت ہے کہ کفار بد ہیات و مقبور و مقبور حشر ہوں گے اور جملہ خلائق ایک میدان
 میں جمع ہوگی اور چنیں و چنان قائم صریح متعدد آیات میں مذکور ہیں پھر اس قول کی کیا ہستی رہی اور دوم یہ کہا کہ کافروں کی نجات کی
 شرط یہ کہ لمحہ پہلے ایمان لایا ہو جس سے سوائے حق کے کوئی مطلع نہ ہو تو واضح ہو کہ جہور اُمت کے نزدیک جو کوئی تو بہ کے وقت تک تو بہ کرے وہ
 ایسا ہے کہ جیسے مان کے پیٹ سے پیدا ہوا تو اُس پر کوئی گناہ نہیں اگرچہ فضائل اعمال سے اس کو درجہ نہ ملے مگر وہ ایک لمحہ بھی دوزخ میں عذاب نہ
 پاوے گا اور باخیر یعنی عمل صالح نہ ہونا بلکہ عصیان ہونا تو اہل توحید بھی بعوض گناہ کے عذاب پاکر جہنم سے ایک وقت پر نکالے جائیں گے پھر بحر الجحیم
 یا نہر الحیات سے غسل دیکر جنت میں جاوے گے جیسا کہ صحاح میں صریح ہے اور رحمت الہی کا بیان تو بیشک وہ ایک ایسی صفت ہے کہ بندہ اس کو
 کیا بیان کر سکے لیکن احادیث الرسول کے بیان سے جانتا ہے کہ شیطان اس حمت کی تمنا کرے گا لیکن وہ قمار بھی ہے تو جامع صفات کا الیہ سے
 سب کو خوف و رجا ہے و لیکن شیخ نے بعد اسکے لکھا کہ اللہ تعالیٰ عذاب کافروں سے مستغنی ہے جیسے طاعت مومنین سے مستغنی ہے اور اُس کا کچھ نقصان
 نہیں مگر تمام کافروں کو جنت میں داخل کر دے پس جب کہ فرمایا تو اولین و آخرین مومنین و کافروں سب اسکے کرم سے فیضیاب ہوں گے مگر جو اُسے

وعدہ رحمت دیا ہے یا عذاب کے ڈرایا ہے اس میں سچا ہے اور سب علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اقول بیشک کفر و طاعت و عذاب و ثواب سب سے مستغنی ہو لیکن یہ غضب رضا ہو اور یہ ہر ایک کے اعمال کا عوض ہر ایک کو ملا اسکو و لذون سے استغناء ہو جیسا کہ تمام اہل سنت کا قول اور احادیث صحیحہ میں مصرح ہو پھر اللہ تعالیٰ و رسول و صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم و جہور اکابر اولیاء و امامون کا قول مطروح اسید و ہم پر انکی مخالفت کر کے نہیں چھوڑا جاسکتا ہے اور شیخ محمد الدین بن العربی کا یا کسی صوفی کا یہ قول نہیں ہو کہ جہنم والے جنتی یا جنت والے جہنمی ہو جائیں گے بلکہ شیخ ابن العربی نے اسکو صریح لکھا ہے جیسا کہ میں نے اوپر لکھا کہ قول ترجمہ کر دیا لیکن شیخ رحمہ نے جو قول لکھا وہ کسی کرام صوفیہ کے قول سے متوافق نہیں ہوتا و علم عند اللہ تعالیٰ پھر لکھا کہ جو کچھ میں نے لکھا اسکی تائید میں ابو بکر کا قول ہے کہ جہنم کافرون کی سزا ہے لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو غفور کر دے اور جہنم میں داخل نہ کرے اور ابن مسعودؓ نے کہا کہ لیا میں علی جہنم زمان آنکھ جیسا کہ پہلے مذکور ہوا اور ایسے ہی شبی کا وہی قول نقل کیا جو اوپر مذکور ہو چکا اور کہا کہ تصدیق انکی قولہ تعالیٰ ان ربک فعال لما یرید۔ وہ جو چاہے کرے اقول ان احوال کے منی فتاویٰ سب اوپر مذکور ہوئیں اور لکھا کہ قولہ تعالیٰ و اما اللین سعد و النی الجنة خالد بن قہام اداست السموات و الارض لا اشار ربک عطار غیر مجز و ذ یعنی جو لوگ ایسے ہیں کہ اول میں سادت کبریٰ سے سرفراز ہوئے وہ سرادق عرش کے نیچے مقاصیر معرفت میں ہیں انکو دوام ظلود و جنتک جنت کا آسمان و زمین قائم ہو آسمان اسکا عرش عظیم ہو اور زمین اسکی ڈرکہ بظہار مشک و زکری ہوگی یعنی جیسا کہ حدیث میں زمین کی نسبت دارد ہو لا اشار ربک یعنی ماریں و محبین و شہین کیلئے خاصہ شہیت کا انوار جمال میں تا بد داخل ہوں اور قولہ عطار غیر مجز و ذ یعنی کبھی منقطع نہ ہوگی اور اہل جنت کے فواکس نسبت بھی فرمایا کہ لا مقطوع و لا ممنوع۔ اقول تفسیر اشارت متوافق ظاہر ہو پھر شیخ نے اکابر مشائخ صوفیہ سے اقوال موافق جہور امت کے نقل کیے اور خود شیخ کا قول ان سب مخالف صریح ہو چنانچہ لکھا کہ ابن عطار نے کہا کہ قولہ لا اشار ربک جو اہل جنت کیلئے ہوا اسکی معنی یہ کہ سوائے خلود نعمت کے اور جو تیرا رزق کا چاہتے نہ ہوتے کہ اسکی انتہا نہیں اور وہ ادراک بشری سے باہر ہے اور اہل جہنم کے حق میں جو لا اشار ربک فرمایا اسکی معنی یہ کہ سوائے خلود جہنم کے جو تیرا رب چاہے مزید عذاب سے جو طرح طرح کے انواع ہیں۔ اقول دیکھو شیخ ابن عطار کا قول بالکل علماء کے اقوال میں سے شیخ سیوطی کے مختار کے موافق ہو۔ فافہم۔ شیخ جنیدؒ نے کہا کہ شقی وہ ہے جو رحمت سے محروم ہو اور سعید وہ ہے جسکو رحمت نصیب ہو۔ اقول یہ تو صحیح ہو لیکن شیخ مؤلف نے سطح کے طور پر سب کو اہل سعادت کر دیا کیونکہ کوئی رحمت سے محروم نہیں کھا اور شاید کہ شیخ جنید رحمہ اللہ کی مراد خاص رحمت ہو۔ فافہم واللہ اعلم۔ ابراہیم خواصؒ نے فرمایا کہ شقی وہ ہے جس نے اپنی تدبیر پر اعتماد کیا اور قوت کا بھروسہ سمجھا اور سعید وہ شخص ہو جس نے اپنے کام کو اپنے رب کے سپرد کیا اور سعید وہ ہو جو مقامات و طاعات چاہتا ہے اس میں توفیق الہی اسکی مسامحت کرے اور اسپر سہل کرے اور شقی وہ مردہ دل ہو کہ غلی رب سے محروم ہو جب قیامت تک کے لوگوں کیلئے عمر بڑا اور عجب کے لئے خصوصاً اگلی قوموں کے عبرت آمیز احوال بیان کیے جس سے رسول اللہ سلم نے انداز فرمایا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے ایک شاعر حکمت ازلیہ کیساتھ تسلی فرمایا اور اسکی ضمن میں امرا و شکاک سے فرمایا اگرچہ رسول کریم افضل المرسلین کو اس میں کچھ شک نہ تھا۔

فَلَا تَكُ فِي مَرْيَةٍ مِّمَّا يَتَّبِعُكَ لَوْ أَنَّهُ طَمَأَنَّ مَا يُعْبَدُ فَنَ إِلَّا كَمَا يُعْبَدُ الْبَا وَهُمْ

سو تو نہ رہ دھوکے میں ان و پیروں سے جو پیوستے ہیں یہ لوگ کچھ نہیں پوچھتے مگر دیکھا ہی جیسا پوچھتے ان کے باپ دادا سے
مِن قَبْلُ وَأَنَّا لَمَوْفُوهُمْ لَصِيبُهُمْ غَيْرُ مَنْقُوصٍ و لَقَدْ آتَيْنَا
اس سے پہلے اور ہم دینے والے ہیں انکو انکا حصہ بن گشتا اور ہم نے دی تھی

[illegible]

کس آیت سے اپنے ایسا فرمایا ہو تو فرمایا کہ قولہ تعالیٰ فاستقم كما أمرت سے۔ واضح ہو کہ یہ حدیث صحاح و سنن میں صحیح الاسناد مروی ہے جن بصری سے مروی ہے کہ جب یہ آیت اتری تو آپ نے لوگوں کو فرمایا کہ شمر و اشمر و ا۔ یعنی دامن سمیٹ کر کرنا نہ مکار مفسد و آمادہ ہوجاؤ پھر اسکے بعد آپ کو بھی سننے نہیں دیکھا گیا۔ ابو السود نے کہا کہ یہ حکم تمام اہل و فرعی احکام و اعتقادی و عملی کمالات کو جامع ہے اور اسکو پورا ادا کرنا بہت دشوار ہے یعنی جیسا حکم فرمایا ہے اس استقامت کو البتہ پاکیزہ نفس مثل صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ادا کر سکتے ہیں ایسا واسطے آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ شیبی ہود و سفیان ثقفی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اسلام میں ایسی بات بتلا دیجئے کہ آپ کے بعد کسی سے مجھے پوچھنے کی حاجت نہ ہو تو فرمایا۔ قل آمنت بالله ثم استقم یعنی کہ ایمان لایا میں اللہ تعالیٰ پر پھر استقامت اختیار کرواہ مسلم فی صحیحہ۔ البتہ نہایت جامع کلمہ فرمادیا بیفادہ میں ہے کہ استقامت عقائد و اعمال دونوں کو شامل ہے چنانچہ عقیدہ میں تشبیہ نہ کرے یعنی ایسا اعتقاد نہ رکھے کہ حضرت خالق عزوجل کی مشابہت کسی مخلوق سے لازم آوے اور نہ تعطیل کا قائل ہو یعنی فلا سفہ و غیرہ کے مانند یہ اعتقاد نہیں صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل معطل ہے نفوذ باللہ منہ اور اعمال میں افراط و تفریط نہ کرے ایسا واسطے فرمایا۔ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ۔ اور جو حد مقرر کر دی گئی اس سے تجاوز مت کرو۔ اِنَّهُ يَمَّا تَقُولُْنَ اَكْفِيْكُمْ بِشَيْكٍ جَوْثَمٌ كَرْتِے ہو وہ خوب بکتا ہے یعنی پوری استقامت کرو گے تو ثواب پورا اور اس سے کہیں زیادہ اپنے فضل سے عطا فرمادے گا اور اگر سرکشی کرو گے تو تم کو چھپانا مفید نہ ہوگا بلکہ ہر ذرہ ذرہ اسکو معلوم ہے سب کا بدلہ ہو گا کہ استغفار کرو۔ واضح ہو کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر گویا تمام اعتقادات و اعمال کی پوری شرح ہو جسکے بیان کی گنجائش نہیں لیکن ایسی تلخیص سے چند ضروری باتیں مہترجم کو واجب معلوم ہوئیں جن کے جانے بغیر آدمی اس مقام کی تفسیر سے فائدہ مند نہ ہوگا بلکہ عکس خیال میں پڑے گا اور اگر سمجھ کر ان فوائد سے ہوشیار ہو تو امید ہے کہ دین میں بصارت حاصل ہوگی و انما التوفیق من اللہ عزوجل واضح ہو کہ بالاتفاق علماء کے نزدیک صحیح ہوا کہ ایمان کا اعتقاد ہر شخص پر اپنے یقین کے ساتھ فرض ہے مثلاً خوب یقین کر لے کہ ہمارا خالق و معبود جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اور اسی کی بندگی ہم پر فرض ہے وہ وحدہ لا شریک ہے اور جو کچھ اسکے سوائے موجود ہوا خیال میں آئے سب اسکی مخلوق ہے وہ اپنی مخلوق سے نرالا ہے اسکے مثل کوئی چیز نہیں ہے اور اہل حق سب کا اجماع ہے کہ وہ سمیع سنیع والا بصیر دیکھنے والا غیر آگاہ علیہم و رزاق دارا دہ کرنے والا اور ایسی بہت صفات ہیں ان سب سے موصوف ہو لیکن یہ نہیں کہ جیسے مخلوق دیکھتی ہے ویسے ہی دیکھتا ہے مثلاً سمجھو کہ ہم اس آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ اگر اس پر ایک تل کھدو یا اندھیرا کر دو تو کچھ نظر نہ آوے پھر ہم کو اس کا فذک نہ نظر نہیں آتی مدد و سرانجام اور اسکے ریزہ اور اللہ تعالیٰ سب کو کسان دیکھتا اور زمین کی تہ اور ذرہ ذرہ چوٹی سے بھی حیرت چیز و رات دن سب اسکے نزدیک یکساں ہیں اسکو سمجھو تو جانو گے کہ ہمارے دیکھنے کو اس سے کچھ مشابہت نہیں ہے ایسے ہی اسکی ذات و صفات سب پر خود یقین کرے اور یہ نہیں کہ فلان عالم کہتا تھا ہم بھی دہی کہتے ہیں اور دل میں کچھ یقین نہیں آیا تو یہ ایمان نہیں ہے اسی طرح جب یقین کر لیا کہ وہی جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے تو کبھی اسکو شک ہوگا کہ اگر فلان شخص میری مدد کرتا تو یہ کام پورا ہو جاتا انسوس مجھ سے یہ تدبیر نہ گئی بلکہ جان لیگا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو مجھ سے یہ بھی ہوتا الغرض جب یقین کر لیا تو استقامت پر ہو جائیگا اور کسی دوسری مخلوق کو قدرت والا نہیں جانے گا اگرچہ اس دنیا میں بندگی پوری ہونے کو اسباب ایسے پیدا فرمادیتے ہیں کہ آدمی تدبیر و مدد وغیرہ کو دیکھ کر پھسل جاتا ہے اور اسکو استقامت نہیں رہتی حالانکہ دیکھو صحابہ رضی اللہ عنہم سب کام تدبیر کے ساتھ کرتے تھے پھر بھی ان کی نظر کو استقامت تھی اور حدیث میں صریح منع فرمایا کہ کاش و اگر کا وہ داندہ کھول کو شیطان کو قابو مت دو یعنی مت سمجھو کہ کاش اس کام کے لئے یوں کرتے تو ہو جاتا یا اگر ایسا ہوتا

انہم کو مقصد حاصل ہو جاتا کیونکہ یہ توجہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو استقامت اعتقاد میں اسی طرح ہر کائنات تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین کرے جس طرح
 اہل سنت کا عقیدہ ہوا اور خالق رازق وغیرہ جہد و صفات الہی ہیں سب کا یقین کر لے پہلے مستقیم رہے اور ظاہری تدبیر و اسباب کے دیکھ کر
 نظر کو تشویش نہ ہونے دے اور اُس کے معنی نہیں ہیں کہ کوئی تدبیر نہ کرے کیونکہ یہ جان چکا کہ یہاں امتحان کیلئے اسی طرح خالق عزوجل نے پیدا
 فرمایا ہے تو اسے حکمت الہیہ سے مخالفت کر کے اپنے آپکو سخت امتحان میں ڈالنا جابلون کی طرح زعم کیا کہ میں اس عالم میں امتحانی طریقہ
 الہی پر نہیں چلتا اور ضروری روزینہ کیلئے کمائی نہ کرنا بلکہ جو میرا رزق مقدر ہو مجھے حسبِ عدہ مل جائیگا تو اس جابل نے اپنے آپ کو ایک اور
 امتحان میں پھنسا لیا کہ وہ مذکورہ بالا سے بھی زیادہ سخت ہو کیونکہ اسکو یہ کیا معلوم ہے کہ میرے واسطے کیا مقدر ہوا ہے پھر گھسنے یہ کہاں سے
 جانا کہ مجھے خواہ مخواہ مذق ہی ہو پئے گا شاید یہ مقدر ہو کہ فلاں شخص جب کمائی نہ کرے تو اسے دن بھوکا رہ کر مر جاسے یا یہ مقدر ہو کہ اسکو ہر مہینہ
 میں ایک مہینہ مل کرے اور ایسی صورت میں نفس و شیطان نے دوسو سو دلا لیا کہ یہ بات کیونکر ہے اگر رزق مقدر ہوتا تو مجھے ملتا اور آخر کار کافر
 ہو کر دونوں جہان سے خوار ہوا اور پہلے تو یہی تھا کہ کام کرو جو ملے اسکو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق جانا اور اب اُسے نہایت افسوس کی
 دیکھیں ہر کمائی کو شرع نے بتلادیا ہے اگر حرام طریقہ اختیار کیا یا ظالموں کے بیان کفر و شرک ظلم و جور کی باتوں میں بان بان کرنا ہوا تو یہ
 کمائی گناہ و معصیت ہو۔ بالجمہ یہاں مقصود یہ ہو کہ اعتقاد میں ہی متوسط طریقہ اختیار کرے جو اہل سنت کا مذہب ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو صفات
 اپنی پاک ذات کی واسطے فرمائے ہیں سب پر ایمان لا دے اور گمراہوں کی طرح اس میں قیاس نہ دوڑے کہ تعبیر کیسے ہو سکتا ہے اسکی
 آنکھیں کہاں ہیں یا ہو گا تو اسکی آنکھیں ضرور ہونگی نفوذ باللہ تعالیٰ کیونکہ اسکی شان کو مخلوق پر قیاس کرنا کبھی جائز نہیں ہر وہ ہر خیال
 و قیاس گمان و دھم سے پاک ہو سوسطے بیضاوی رحمہ اللہ نے اسی آیت سے استدلال کیا کہ جہاں نص موجود ہو وہاں کوئی قیاس و امتحان
 نہیں جائز ہے یعنی کما امرت فرمایا تو وہی کیا جائیگا جو حکم ہو وہاں اپنے قیاس کو دخل نہ دے اور کفر و کفر ایسے ہی تمام اعمال میں ٹھیکے ہی طریقہ اختیار
 کیا جائے جو منصوص ہو یا شرع نہ اسکا طریقہ بتلایا ہو کوئی نئی بات نہیں نکالی جائے گی اگرچہ اسکو اپنے قیاس پر چاہا کھے اور علی ہذا نفس کشی
 کا ایسا طریقہ نہیں نکالا جائیگا جس سے نماز و نہ سے بیکار ہو جاسے جیسے چلہ میں بیٹھ کر بعض آدمی شل مردہ کے باہر نکالے جاتے ہیں کیونکہ
 یطہان ہر اور صریح فرمایا کہ لا تظنوا الخ۔ اس میں حد سے بڑھنا نہیں جائز ہے ایسواسطے رہبانیت کو اسلام میں حرام فرمایا اور کہا کہ میری
 امت کیلئے رہبانیت جہاد ہے کیونکہ سچی نیت سے جہاد والا اپنی جان سے منقطع ہو جاتا ہے تو کسی چیز کی محبت اسکو کب ہوگی اور دیگر احادیث
 صحیحہ میں نفس کا حق اور جو رکوع کا حق اور ہمان کا حق وغیرہ واجب فرمائے تو ایسی عبادت کرنا کہ جو رکوع بالکل خواہش نہ رہے طہان ہے
 ایسواسطے ایک جماعت صحابہ کو جنھوں نے ہمیشہ روزہ رکھنا و کبھی سونا وغیرہ باتیں بخوت عذاب جہنم و حصول فضائے الہی کرنی چاہی تھیں
 سخت منع کیا اور کہا کہ میں تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہوں اور اس سے خوف رکھتا ہوں پھر میں یہ سب باتیں کرتا ہوں تو کیا تمکو
 سیری پیروی نہیں کہنی ہے اور یہ خوفناک حکمی ہے کیونکہ بغیر کوئی پیروی کے دین کی سمجھ نہیں آسکتی جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اور جو کوئی اللہ تعالیٰ
 کے حبیب پاک سول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طریقہ اختیار کرے مجھ ضرور مہنی ہے۔ سراج میں کہا کہ اگر اسی واسطے منع ہو کہ شرع میں
 جہاد و نہی وارد ہو رہے ہندون کی تہذیب کے لئے ہر کہ آخرت میں جنت کے لائق عالم منور ہوں ورنہ اُس کو کچھ حاجت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ
 کی عظمت و شان کے لائق عبادت ادا ہونا ممکن نہیں ہو تو دین کھانے اور سخت ذکرنا چاہیے چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہو
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان الدین یسر دین یثاب الدین اعدا لا غلبہ فسد وادنا ربوا و یسر واد تسمینا بانحد و الر و ہد

دینی میں اللہ تعالیٰ کو - دین بہت آسان ہے اور جس کسی نے اس کو اپنے اوپر سخت کر لیا تو دین ہی اس پر غالب ہو جاتا ہے تو قصہ کھو کہ تمہارے کام شرع پر ٹھیک ہوں اور مقاربت رکھو یعنی درمیان حالت رکھو نہ بڑھ چلو اور نہ کمی کرو اور مدد لو غدرہ در وجہ سے یعنی جہاد سے اور مدد لو کچھ تھوڑی رات کی عبادت سے نلال باؤگے مترجم کہتا ہے دین میں انفراد کرنے سے اکثر ممانعت ہو اور اسکی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے اوپر لازم کیا کہ ہر روز ہزار رکعت پڑھے گیارہ پھر ہمیشہ نہ سوائے گا تو فرمایا کہ آخر یہ شخص تھک کر چھوڑ بیٹھے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک خراب حرکت ہو اور حدیث میں تعریف آئی کہ جو عمل آدمی ہمیشہ کیا کرے کبھی اسکو ملال آگین ہو کر نہ چھوڑے وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اگرچہ تھوڑا ہو۔ واضح رہے کہ دین کسی قدر آسان ہو لیکن شیطان جو دشمن ہو کبھی آدمی کو اسکی ہاسانی پہنچنے نہیں دیتا اور خود اسکا نفس اسکے وسوسہ قبول کرنا ہے تو اسی واسطے شرع پر چلنا خصوصاً استقامت کے ساتھ بہت دشوار ہو گیا اور شک نہیں ہو کہ یہ مرتبہ انہیں شیران الہی کا تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت کیواسطے ازل سے برگزیدہ ہو کر اسوقت آپ کے ساتھ موجود ہوئے اور توحید وغیرہ میں انکی تعریفیں بہت خوب مذکور تھیں تو انہیں سے استقامت کھانا و طغیان نہ کرنا اور خلوص کے ساتھ جان و مال اہ الہی میں فدا کرنا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پروردانہ کی طرح شام ہونا ظاہر ہوا حتیٰ کہ حق عزوجل ان سے راضی ہوا بقولہ رضی اللہ عنہم اور اس آخر وقت کے لوگ ایک ایسی حالت میں ہیں کہ انکو ایسی استقامت کا مرتبہ ممکن نہیں الا اشار اللہ تعالیٰ اور میں سے مجھو ظاہر ہوا کہ تو لہ من تاب محکم میں بطیف اشارہ ہے یعنی ادنیٰ حکم استقامت کا تیرے ساتھ والوں پر ہو اور حضرت انس رضی اللہ عنہ وغیرہ سے حدیث میں ثابت ہے کہ تابعین کو بعض مکروہ تشریفی فعل دیکھ کر فرماتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہم اس فعل کو بڑا حرج جانتے تھے جسکی تم پر واجب نہیں کرتے ہو اور اکثر ایسے امور پر انکار کرنا مروی ہے جو اعلیٰ مرتبہ تقویٰ میں ایک طرح کی کراہت یا خلاف ادنیٰ کے حکم میں ہیں۔ اب یہاں دو باتیں سننا چاہیے ایک یہ کہ اس استقامت کا درجہ و منزلت بہت اعلیٰ ہے چنانچہ حق عزوجل نے فرمایا۔ ان الذین آمنوا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ ان لا یخافوا ولا یحزنوا الا آت - یہ بڑا مرتبہ ہے کہ ملائکہ انکے پاس نازل ہو کر ان کو اللہ تعالیٰ کے رضوان کی بشارت دیتے ہیں پھر تمام نعمتیں جنت وغیرہ سب اسکے پیچھے ہیں اور حدیث میں ہے کہ ملائکہ تم سے محارے بچوں توں پر مصافحہ کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ استقامت جب ہاں ختم ہوتی تو ہمارے اعمال ہر حال میں حکم سے خارج ہوئے تو انہما کیا ہو گا جانتا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو جو منزلت و مرتبہ عطا کیا اسکو ہر شخص قیاس نہیں کر سکتا ایک مل نعمت انکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار تھا اسی واسطے ان کے نصف دستو کا صدقہ اور کسی کا آسمان وزمین مجھو سونا خیرات کرنا برابر نہیں کیا مگر کمال رحمت سے ثواب میں اسوقت زیادتی کر دی چنانچہ حدیث سے ثابت ہے کہ جو اسوقت ادنیٰ عمل کرے اسکو شہداء کے برابر ثواب ہے لہذا اسوقت ادنیٰ پر لازم ہے کہ سب سے بڑھ کر اپنے ایمان یعنی یقین کو مضبوط رکھے اور شیطانی وسوسہ اور شیطان کے متبع لوگوں کی باتوں سے اپنے دل میں شبہ نہ آنے دے کیونکہ شیطانی لوگ جو وسوساں دلاتے ہیں انکا جواب صاف صحیح معقول کتاب الہی سنت رسول میں موجود ہے پھر اس یقین کیساتھ موت کو یاد رکھے لو آخرت پر قطع یقین رکھے اور فرائض اجبات ادا کرے اور انکے سوائے جو نیکی ممکن ہو بہت ثواب کا اُمیدوار رہے اور توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو فانی العرسل قولہ فاستقم کما أمرت عہد ازل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام کی روح پاک کو علوم قدیمہ و امانت الہیہ برداشت کرنے کا حکم دیا تھا کہ ازل سے ابد تک اسکا امین ہو حالانکہ پہلے اسکی لباس بوبیت اور قدرت ازلیہ سے آراستہ کر دیا تھا تو اب نیادی وجود کے بعد جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ادائے حقوق رسالت و کمال طاعت پر قائم تھے اس عہد کو یاد دلایا

شیخ استاد نے قولہ فاستقم بین کہا کہ استقامت از باب استفعال ہے اور اسکے معنی طلب کے بھی ہیں تو شاید یہ معنی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے استقامت کی درخواست کرو۔ قال المیزجیم قولہ لا تظنوا فیہ میں یہ تاویل مناسب نہیں ہو خلاصہ یہ کہ فاستقم میں جہوں کے نزدیک مراد ہو کہ اپنے نفس سے استقامت کا فعل صادر کرو جس طرح اسکا وجود ہوتا ہو اور لا تظنوا سے یہ مراد کہ ظنیاں سرزد نہ ہو اور شیخ استاد نے یہ احتمال پیدا کیا کہ فاستقم سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگو تو ظاہر ہے کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا کہ مجھے استقامت نصیب ہو اگرچہ اسکا حصول نہ ہو۔ اور شاید کہ شیخ استاد کی غرض یہ ہو کہ استقامت با خدا طلب کرو یعنی عدم کرو کہ خدا کے ساتھ استقامت حاصل ہو لیکن ظاہر کلام اس سے موافق نہیں ملا وہ اس کے دونوں معنی میں کچھ فرق نہ ہو گا فانہم باللہ تعالیٰ علم کہا جاتا ہے کہ مستقیم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے نہ پھرے یہاں تک کہ واصل ہو جائے اقول یہ عبارات کلیہ میں ہر چیز پر طریقہ کو اس سے استخراج کرنا خود ایک مرد عارف کا کام ہو رہا ہے بدشواری لہذا سورت اسلم ہی تفسیر ہے کہ مستقیم وہ ہے جو جملہ ارکان و افعال و اعتقاد میں سنت کی اتباع کرے اور سنت طریقہ سب عادیات میں ہیں ہر فاعل مستقیم پھر اللہ تعالیٰ نے نفوس قدسیہ کو استقامت کے خلاف دنیا کی عزت و جاہ کی طرف مائل ہونے اور ظالموں کی طرف فاسد اغراض پیدا کرنے سے منع فرمایا۔ بقولہ
وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَمَا تَكُونُوا مِنَ الظَّالِمِينَ ۚ وَمَا الْكَافِرِينَ دُونَ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ۚ لَا تَنْصُرُونَهُ
اور مت جھکوں کی طرف جو ظالم ہیں پھر تم کو گنگے گی آگ اور کوئی تین تمہارا اللہ کے سوا نہ ہو گا پھر کہیں در نہ پاؤ گے
مترجم کہتا ہے کہ یہ آیت کریمہ سورت کے لوگوں کیلئے خاصہ نصیحت بھی جاتی ہے لہذا پہلے اسکے ظاہری معنی کی توضیح کر کے ثبات کی مراد حکم کی تفصیل کرنا مناسب ہو۔ واضح ہو کہ لا تَرْكَبُوا صیغہ مذکر کون ہر اور کثرت میں زخمی نے لکھا کہ الركون ہا لیل البیسر۔ رکن کے معنی تھوڑا سا جھکا یعنی کسی چیز کی طرف ہلکا و خفیف جھکنا اور ایسا ہی بیضاوی و سراج میں اسی کی اتباع کی ہو اور شاید کہ میل کے معنی میں خود ہلکا ہونا داخل ہو کیونکہ میل دھکنا پورے طور پر ساتھ ہوجانے کو نہیں کہتے ہیں تو خفیف و ہلکا جاس سے مفہوم ظاہر ہو گیا اگر یہ میل کے ساتھ اسکا ملا غیر معقول ہے اور یہ میں نے اس واسطے کہا کہ اثبات اللہ سنت نے خفیف و سیر کی قید نہیں لگائی چنانچہ صحاح میں کہا کہ ركون میل و سکون ہر اور شمس معلوم میں کون یعنی سکون لایا اور قاسوس میں کہا کہ ركن البیض و علم و منہ ركونا مال الیہ و منہ یعنی ركون کے معنی جھکنا اور کسی چیز کی طرف سکون و ٹھہراؤ کر لینا۔ اور قاسوس سے ظاہر ہوا کہ مانند ابصر کے ركن یركن بالضم اور مانند علم کے ركن یركن بالكسر اور مانند منہ کے یركن بالفتح آیا اور صاحب الفتح نے قص کیا کہ مضارع بفتح کات لغت اہل الجاز ہے اور بالضم لغت قیس و سیم ہے اور ازہری نے کہا کہ بفتح کات ماضی و مضارع اصل لغت نہیں بلکہ و لغت کا تداخل ہے اور راغب نے لغات قرآن میں کہا کہ صحیح یہ ہے کہ دونوں کات مفتوح ہیں بالجملہ لغت و محققین مفسرین نے اسکے معنی میں مطلقاً میل و سکون لکھا اور خفیف کی قید نہیں لگائی اور قرطبی نے کہا کہ ركون در حقیقت یہ ہے کہ کسی کی طرف ٹیک لگانے و تکیہ کرے و اس پر اعتماد کرے اور سکون کرے یعنی اسکی طرف استناد و اعتماد کر کے اضطراب و حرکت سے ٹھہر جاوے اور اسکے ساتھ رضا مند ہو یعنی پسند کرے اور مؤلف الفتح نے کہا کہ ركون میں یہ باتیں مستبرجہ ناسی لغت میں مذکور نہیں ہے و اقول ظاہر اقرطبی نے اس مقام کی تفسیر سے جو اسے تابعین و صحابہ سے منقول ہے یہ معنی نکالے ہیں اگرچہ لغت میں مذکور ہوں پس غایت یہ ہے کہ یہ تفسیر بقارئین مقام بازی ہو اور صحابہ و تابعین اس سے اسکی تفسیر طرح منقول ہو کہ ابن جریر نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی کہ لا تَرْكَبُوا لایسوا یعنی میل مت کرو اور مت جھکو۔ حافظ ابن حجر نے کہا کہ یہ تفسیر عمدہ ہے اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ ظالموں کی مدد مت کرو کہ تم ایسے ہو جادو گویا تم ان کے کیے پر رضی ہوئے اور لکھا کہ ابن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ لا تَرْكَبُوا لایسوا لایسوا معہما ہمت مت کرو یعنی ظالم کا برا قول و فعل دیکھو مگر لاپرواہی کے چپے ہو یعنی نہ

ابن عباسؓ سے روایت کی کہ یعنی شرک کی طرف میل مت کر۔ وقال جو اگر کون الی الشرک یعنی اس سے شرک کی طرف میل سے مانعت مقصود ہے
 ابو العالیہ نے فرمایا کہ لا تزنوا الی الدین ظلموا یعنی ظالموں کے اعمال پر تمہارا مت راضی ہو۔ کذا فی تفسیر الجا نظما اور فتح مبین ہے کہ قتادہ و عکرمہ سے مروی
 ہے کہ لا تزنوا یعنی نہ ان سے دلی دوستی رکھو اور نہ ان کی اطاعت کرو اور عبدالرحمن بن زید سے ماخذ روایت عوفی کے ماہنت کے معنی مذکور ہیں۔
 یعنی ظالموں کے کفر پر انکا نہ کرے واضح ہو کہ ان تفسیر سے اس کے معنی کی بحث کرنا اس غرض سے ہے کہ آیا مانعت مطلقاً میل سے ہے جیسا کہ لغات
 معبرہ میں کون کے معنی لکھے ہیں یا خفیف میل سے جیسا کہ کشاف و اسکی اتباع نے معنی لکھے ہیں کیونکہ جس حد پر عرب کی زبان میں میل
 کہا جائے اگر اس سے کم ہوگا و مہو تو بھی خفیف میل ہو جائیگا اور مہویت لازم آدگی۔ پھر قولہ الذین ظلموا کے معنی وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اور
 اس میں کوئی شک نہیں کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے بقولہ تعالیٰ ان الشرک ظلم عظیم۔ اور دیگر معاصی بھی ظلم ہیں اگرچہ شرک کے برابر نہ ہوں پس جو کوئی شرک
 ہے وہ خدا اپنی جان پر جو شرک کے بڑا ظلم ہے تو حقیقتاً اس کے افعال میں اعتقاد کی بنا پر ہوں سب مرتب ظلم ہوں گے اگرچہ عموماً لوگوں کو ان
 افعال سے تکلیف پہنچے یا بعض کو پہنچے بلکہ اگر راحت پہنچے تو بھی وہ افعال ظلم ہونے سے خارج نہ ہوں گے لیکن ایذا خلق الہیہ زائد ہوگی
 مثلاً کوئی شخص بت یا صلیب پوجتا ہے اور راستہ پر اسے پرستش خانہ بنا کر فیصل اختیار کیا کہ جو اس کو گزرے اسکو روپیہ دیگا تو خلق کو نفع پہنچا
 لیکن فیصل نسبت پر ظلم رہا کہ عاقبت میں اسکا نفس ثواب محروم و عذاب میں گرفتار ہوگا اور اگر اسے فیصل اختیار کیا کہ جو اس راستہ سے بغیر
 سلام کے اور بغیر اسکی تعلیم کے نکلا اسکو دو کوڑے مار دیگا تو وہ ہر عذاب ہو گیا بلکہ پہلے شخص کو خلق کے نفع پہنچانے کی وجہ سے دنیا میں عرصہ
 دیدیا جائیگا حتیٰ کہ اگر راہ توحید و ایمان پر کوئی قوم مستقیم نہ ہو تو وہ بادشاہ ہو سکتا ہے کیونکہ خلق کو آرام ہو چکا ہے اسی طرح اگر کوئی شخص توحید اسلام پر
 ہو مگر شراب پیتا ہو تو اسے اپنی جان کیلئے آخرت کا عذاب مہیا کیا پس اپنے اوپر ظلم کیا اور اگر خلق میں سے کسی پر ظلم کیا تو وہ عذاب لیا اور اگر بادشاہ
 ہے اور اس نے اپنی عیش و شہوت پرستی کی تو ایک اپنے اوپر ظلم کیا اور دوسرا خلق پر کہ تمام روپیہ انکا بھی حق تھا وہ عیش میں گزار دیا اور
 غفلت سے تمام ملک میں زبردست نے کزور پرستم ڈھایا خون ہوئے اور تمام رعایا بے علم و جاہل رہی اور لوگ اسکی دیکھا دیکھی کھاتے و مرنے اٹھتے
 و منق و فوج میں پڑے تو اسپر ہزاروں ظلم ثابت ہوئے حتیٰ کہ وہ بادشاہت سے خوار ہو کر نہایت میں اپنے عذاب کا مستحق ہوا اگرچہ خالی ایمان
 کی وجہ سے امید ہو کہ ہمیشہ دوزخ میں نہ پڑے اسی بیان سے سمجھنے والا سمجھ جائیگا کہ بادشاہ پر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے چنانچہ ادنیٰ سی
 بات یہ ہو کہ کسی سے کوئی کوڑی ناحق نہ لیوے اور اگر کچھ کر کے امانت رکھے ہاں اپنی مزدوری لے سکتا ہے اور پھر اسکو جس طرح اللہ تعالیٰ
 اس کے رسول صلعم نے شروع بتلانی ہے اسی طرح خرچ کرے بیجا کوئی کوڑی نہ اٹھائے اور تمام مخلوق کی تعلیم و تربیت و اصلاح و آرام
 و دینداری کا خاصا منہ ہے جب یہ بات معلوم ہوئی کہ ظلم کچھ شرک کفر پر منحصر نہیں ہے بلکہ جو گناہ ہے ظلم ہے تو آیت میں علماء مفسرین سے دو قول
 مروی ہیں ایک یہ کہ ظالم سے یہاں شرک مراد ہے اور دوسرا یہ کہ نہیں بلکہ کوئی ظالم ہو خواہ ایمان رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ اب میں آیت کی تفسیر
 نقل کرتا ہوں قال تعالیٰ لا تزنوا اور مت جھکویا ذرا بھی مت جھکوا فی الذین ظلموا۔ ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا خواہ اپنی جانوں
 یہ فقط جیسے نوشیروان کہ آتش پرست تھا مگر خلق کو آرام و آسائش دیتا تھا یا غیروں پر بھی جیسے ظالم مسلمان تھا مگر شرک سے کم اس نے
 اپنے اوپر گناہ کا اور غیروں پر ایذا کا ظلم کیا تھا یا مراد یہ کہ مت جھکو مشرکوں کی طرف۔ فتمت کہہ الیہ ان کہ تم کو بھی آگ چھوئے۔ اصل یہ کہ اوپر
 استقامت کا حکم دیا تھا کہ حکم الہی پر ٹھیک مستقیم ہو اب فرمایا کہ دنیا کی ثروت دیکھ کر یا زبان کے منہ دھپٹ بھرنے کی غرض سے مشرکوں یا
 عام ظالموں کی طرف مت جھکو کیا کرنے سے وہ آگ جو انکو گھیرے ہو تم کو بھی چھو جائے گی۔ اس سے ظاہر ہے کہ ظالم سے ملنے میں تو بالکل

اگر میں گھس جانا ہوگا صرف جھکنے میں لپٹ ہوئے گی اور شاید ظالم کو اصل آگ بتلایا اب جہاں کہ اگر ظالمین سے مشرکین مراد ہیں جیسا کہ عولیٰ کی آیت
 ابن عباس سے سمجھا گیا کہ ہوا اگر کون الی الشریک یعنی شریک ہی کی طرف جھکنے سے ممانعت ہو اور اسوہ سے کہ سلطان کی فراہم داری کا حکم قطعی ہو گیا ہے
 یقولہ تعالیٰ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اور حدیث صحیح میں ہے کہ سلطان کی اطاعت کرو اگرچہ جھشی غلام ہو۔ اور وار دہ کہ جب تک نماز
 ٹھیک قائم رکھیں اور اسے صاف کھلا کفر ظاہر نہ دیکھو اور تم کو کسی معصیت کا حکم نہ کریں تب تک انکی اطاعت کرو تو ظاہر ہے کہ خود اگرچہ
 بغلی کریں جو ظالم انکی جان پر ہے تاہم سب پر اطاعت لازم ہے۔ وجہ اسکی تو ظاہر ہے کیونکہ گناہ سے کتر خالی پائے جاوین گے تو انتظام معصیت
 عباد درہم برہم ہوگا اگر طاعت نہ کی جائے خصوص جبکہ تافسی عدالت و انتظام اساسی معیت و حدود و حقوق چاہیں اور جہاد کی واسطے حکم کریں تو
 خواہ مخواہ بغیر طاعت کے چارہ نہیں ہو اور بیشک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے انکی اطاعت میں مبالغہ فرمایا کہ اگرچہ تیرا مال بھین لے اور اسے اور تیرا حق
 نہ دے بہر حال تو طاعت کر دے یہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر مبالغہ فرمایا کہ جابر بادشاہ کو حق بات کی نصیحت کرنا شہید کا ثواب اور جہاد
 میں سے افضل جہاد ہو اور تیا کید حکم دیا کہ ظلم سے اسکا ہاتھ روکو ورنہ عام فتنہ میں پڑو گے تو جمل ہو کہ ظالمین یعنی فقط مشرکین کی طرف متوجہ ہو
 کہ آتش دوزخ میں تم کو بھی عذاب پہونچے گا۔ شیخ ابو السعد نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ دیکھو جب خالی ظالم کی طرف میل کرنے سے یہ عذاب ہو تو
 بظاہر ایسے لوگوں کی نسبت تیرا کیا گمان ہو چکے ظالموں بدکاروں کے ساتھ دل سے محبت میں گرم ہیں اور انکے مصاحب بننے پر مرے جاتے ہیں اور پناہ دل و جان
 انکی محبت میں اور طریقہ بردار کئے دیتے ہیں اور انھیں کے مانند پوشاک پہنے پر مجبور نہیں ساتے اور دنیا سے فانی کی رونق دیاں متاخر جو انکو دیا گیا ہے
 اسکی طرف آنکھیں بھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہیں قال الترمذی شیخ ابو سعید رحمہ اللہ نے ان ظالموں کا ذکر کیا ہے جو اسلام لائے مگر دنیا کی وزارت و امارت یا سلطنت
 کے سبب سے عیش و آرام و فسق و فجور میں پڑ کر ظلم کیا تو ہمارے وقت میں ثواب و امر اہل ولت بلکہ محض مشرکوں کی طرف میل کر نیوالوں کا
 کیا گمان ہے خصوص جبکہ ان کے چال و چلن بدل سے فریفتہ اور ان کے سلام کا جواب دینے کو دو جہان کا فخر سمجھتے اور انکی خدمتگزاری میں نیت
 و بخاری کو عین عزت جانتے ہیں بلکہ انکی چال وصال وضع لباس بول چال سب پر دل سے فریفتہ ہیں اور انکی تعظیم سے اپنے دل بھرے ہوئے
 ہیں۔ ایسی برودت و موالات کا انجام کفر و شرک پر فائز ہو نو ذبا شدن سورۃ الاحزاب۔ اگرچہ چھاجا وے کہ دین الہی کے دریافت میں کچھ مشرم
 نہیں ہے تو شرع میں ایسی صورت میں کیا حکم ہے کہ جب بادشاہ و حاکم ایسا شخص یا ایسی قوم ہو جو اسلام پر نہیں ہو جیسے آجکل ہندوستان
 میں انگریز حاکم ہیں تو ان کے ساتھ کیونکر برتاؤ کیا جاوے اسکا جواب یہ ہو کہ جب تم نے انکی رحمت ہو کر بیان سکونت اختیار کی تو تم نے ان سے
 عہد کیا کہ دنیاوی معاملات میں انکو عہد امن نہ پہونچاؤ گے اور دے تم کو تمہارے دین کے بتاؤ سے نہیں روکیں گے اور نہ تم پر ظلم کریں گے پس
 عہد پورا کرنا فرض ہو لہذا ان سے بغاوت مت کرو اور ان کو ہرمت پہونچاؤ اور ان کے دشمن مت بنو لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ تم
 اپنا دین چھوڑ دو کیونکہ جب تم نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا تھا اسکو توڑ دیا پورا نہ کیا تو بادشاہ وقت کو بھی تم سے کچھ امید نہ ہوگی بلکہ تم انکے ساتھ
 دنیا کو حرام طور پر ست کماؤ اور آخرت کے طالب رہو اگر تم سے ایمان واسے ہو اور یہی دنیا کی بسر وقات توجس نوکری میں کوئی طریقہ حرام
 نہیں جیسے سود کی ڈگری کرنا و شراب فروخت کرنا وغیرہ بلکہ مبارک ہو تو اسکو اختیار کرنے میں کچھ مضائقہ نہیں ہے۔ قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر
 میں لکھا کہ اگر کسی کو ناچار ضرورت پڑے کہ ظالم کی مصاحبت کرے تو ضرورات کے احکام آیت سے مستثنیٰ ہیں جیسا کہ شرع کا اصول ہے اور
 نیشاپوری رحمہ اللہ نے لکھا کہ محققین نے فرمایا کہ جو کون دلیل سے آیت میں ممانعت ہو وہ ایسا کون ہے کہ جس حال دفع پر ظالم لوگ
 ہوں اسکو دل سے پسند کرے اور ان کے طور کو اچھا سمجھے اور دوسروں کو اسکی خوبی سمجھا دے اور ظالموں کے ساتھ انکے کسی ظلم میں شرکت

کرے اور ہا دنیا کی منفعت ضروری حاصل کرنے کیلئے یا کوئی مضرت دور کرنے کیلئے اُن سے ملنے جلنے میں مضائقہ نہیں ہے اور لکھا کہ میرے نزدیک اگرچہ یہ از قسم مباح ہے لیکن تقویٰ ہی ہے کہ ان سے بالکل اجتناب کرے اقوال و افعال میں فتویٰ قرطبیؒ کے قول پر ہونا چاہیے کہ لوگ اپنی میشت کیلئے اُن سے مخالفت اور میل میل رکھیں لیکن دل میں اعتقاد آخرت کے سوائے کسی چیز کی محبت و موافقت کو جگہ نہیں تو جیسے انکی محبت کو دل میں جگہ دینا بلکہ تمام دنیا و مافیہا کسی چیز کی محبت کو دل میں جگہ دینا روا نہیں ہے ویسے ہی کسی کی عداوت و ایذا رسانی کو جگہ دینا بھی روا نہیں ہے کیونکہ شرع میں شیطان سے بھی دل میں عداوت جمائے رکھنے کا حکم نہیں حالانکہ یہ بتلایا گیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہو اور کیونکر ایسے امور جائز ہو سکتے ہیں جو ترحم کے خلاف ہیں اور لوگوں کو راہ راست پر آنے کے برخلاف نفرت میں ڈالنے بلکہ مقتضائے ترحم و شفقت یہ ہو کہ جس کسی کو گمراہ دیکھے تو ضرور اسے اعتقاد کی وجہ سے یہ جانے گا کہ افسوس یہ آگ میں گمسا جاتا ہے تو چاہیے کہ اسکو نرمی و ملائمت و شفقت سے اس گمراہی آگ سے بچا دے نہ آنکھ پر عکس اس سے عداوت کر کے اس کو آگ میں ڈھکیل دے اور کچھ بھی شک نہیں ہو کہ آیات و احادیث صحیحہ سے ثابت ہو کہ اسلام کے ساتھ وہ آراستہ ہو چکے ہاتھ و زبان سے لوگ بیخوف ہوں۔ لہذا مسلمان ہر جو زبان سے سچ بولے جھوٹا وعدہ نہ کرے اور نیک نصیحت کرے اور کسی کو برا نہ کہے اور خرید و فروخت وغیرہ جملہ معاملات میں خیریت دے اور ہاتھ سے ہمیشہ انصاف پر مدد کرے اور نیک کام کرے چوری و بدکاری و زبردستی وغیرہ افعال سے باز رہے اور ہاتھ سے کسی کو ایذا نہ دے حتیٰ کہ شرع میں قطعاً منع ہو کہ کسی جانور کو بھی ہاتھ سے ایذا نہ دے اور قطعاً لکھا ہے کہ دودھ دے جانور جو لوگ پالتے ہیں انکو حکم دیا جاوے کہ اسکو بقدر کفایت دانہ چارہ دیوے اگر نہ مانے تو اسکو کوئی سزا دینا اسپر ظلم ہوگا لیکن قطعی حکم دیا جائیگا کہ اسکو دوسرے کے ہاتھ فروخت کرے اور دودھ اسکا مثل عوام گھو سیون کے بالکل نہ دے بلکہ لکھا کہ ایک مہینہ تک بالکل بچہ کو دیا جائے ورنہ ضرور پندرہ روز تک جیتک کہ کچھ چارہ نہ کھاے بالکل بچہ کو پلائے پھر آدھا پلاوے پھر اسکو مقوّل حصہ پھوڑے تو جب جانور دن کے احکام و قواعد میں ترحم ہے تو آدمیوں کے ساتھ تیرا کیا گمان ہو اور حدیث صحیحہ سے ثابت ہو کہ تم میں سے اچھے وہ ہیں جنکے اخلاق اچھے ہیں یعنی ترحم و شفقت و عدل و دیانت و امانت و سخاوت و شجاعت و جہاد و غیرہ اخلاق جیسقدر اچھے ہوں اسی قدر اچھا ہے پھر جب شرع میں مخالفت ہو کہ جانور بچا جائے تو اسکا چھوٹا بچہ جیتک کہ جانور کو اس سے محبت رہتی ہے جدا نہ کیا جاوے اور قصاب اسکو دوسرے جانور کے بدبو و ذبح نہ کرے اور نہ اس کے سامنے پھری تیز کرے اور مانند اس کے بکثرت امور شفقت و ترحم کے مخلوق الہی عزوجل کیساتھ نہ کرے کہ جہاد تو میں کوئی گناہ نہ پھانسی و سولی و بیدارنا اوقیل کرنا اور دونوں طرف کی فوجوں کی باڑھوں سے ہزاروں جانین تلف کرنا۔ الغرض دنیا میں عقلاً متفق الکلمہ سب کہتے دہلتے ہیں کہ انسانی لمبائے تین قسم کے ہیں۔ اول محض نیک۔ دوم محض شریر۔ سوم جنہیں بدی و نیکی دونوں طرح کی استعداد ہو۔ پھر جو گروہ محض شریر ہو اسکے شر و فتنہ سے عام مخلوق کو بچانا بھی نیکی ہو ورنہ عام فساد پھیل جائیگا تو جہاد عدل اور ملکی لڑائی شرارت ہو اور کوئی شبہ نہیں کہ جہاد ظلم مٹانے کیلئے ہو دیکھو پہلے فرض ہو کہ دعوت اسلام کی جاوے پھر مکرر یہ کہ انکو سمجھایا جاوے اور اگر عالمانہ گفتگو کے ذریعہ سے سمجھنا پاجن تو انکو امن کے ساتھ خوب سمجھایا جاوے پھر اگر نہ مانتے تو ان سے کہا جاوے کہ اچھا صلح کر کے آباد رہو اور تم اپنی جان مال کے قمار ہو لیکن جو باقین دنیا میں فساد و ظلم ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے لوگوں کو مجبوری پریشان کرتی ہیں ان باتوں سے ہاتھ روکو پھر اگر یہ بھی نہ مانتے تو یہاں دو باتیں یہ ہیں ایک یہ کہ ان کو انکی سنی و آرائے میں چھوڑ دیا جاوے کہ تمام مخلوق کو

لے اور اگر انصاف سے کچھ
توسلیم کر اس طرح
کشت خون قطع ہو
دوم دوسری طرف میں
یہاں جو کہ ایک عیسائی
اور دوسرا مسلمان تھا تو
فرانس چین کی طرف
یہاں جو دونوں کے خلاف
یہاں جو کہ ایک عیسائی
یہاں جو کہ ایک عیسائی
یہاں جو کہ ایک عیسائی

پریشان کریں اور اپنی نفسانی خواہشوں سے خلق کو آزاد ہو چکا دین تو ان چند آدمیوں پر بجا رحم کھایا اور تمام خلق کو ان کی بددلت ایداد و آزار کے ساتھ آگ میں جلنے دیا۔ دوم یہ کہ ان لوگوں کو مجبور کر دیا چاہے کہ فساد نہ کریں تو یہ بھی اپنے ظلم کے بددلت خود پر باد نہ ہوں اور تمام خلق بھی ان کے آزار سے چھوٹے اور ظاہر ہے کہ یہی دوسری بات بلاشبہ واجب ہے اور بعض لوگ بہتان باندھتے ہیں کہ اسلام میں جہاں سے فتح پا کر سب کافروں کو قتل کرتے ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے اسلام میں یہ حکم نہیں ہے کہ ان شرعی تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے برابر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک البتہ فتح پا کر کافروں کو قتل کر دیتے تھے تو تعجب ہے کہ نصرانی تورات کے قائل ہو کر اسلام کو جھوٹی بات سے بدنام کرتے ہیں اور کبھی یہ بہتان باندھتے ہیں کہ اسلام میں تلوار کے زور سے زبردستی ایمان قبول کرایا جاتا ہے یہ بھی بالکل دروغ ہے بھلا تلوار کے زور سے کسی کو یقین کیونکر دلایا جائیگا۔ صحیح وہی ہے جو ہم نے لکھا کہ بالاجماع صلح سے وہ لوگ اپنے دین پر چھوڑے جا دیں اور بعد فتح کے تابع رکھے جا دیں ہاں اگر وہ خود مسلمان ہو جا دیں تو برابر ان کے ساتھ ہر مسلمان ویسا ہی برتاؤ کرے جو دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ کرتا ہے واضح ہو کہ اس زمانہ میں جو مسلمان نام کے ہیں انکا ایک خراب طریقہ یہ پھیلا ہے کہ اگر کسی قوم میں سے کوئی آدمی اسلام لایا تو اسکو برادری میں نہیں لیے بلکہ حقیر سمجھتے اور نو مسلم وغیرہ کا طعنہ دیتے ہیں جس سے لوگ گھبر کر اسلام میں نہیں آتے تو ایسے مسلمان خود گمراہ و شیطان سے زیادہ گمراہی پر مددگار اور بڑے ظالم ہیں اور ان پر فرض تھا کہ جو مسلمان ہوا اسکو نیک بھائی کے اپنا عزیز سمجھیں اور آگاہ ہونا چاہیے کہ ظلم کا شیوہ اسلام میں اسوقت سے شروع ہوا جب سے یہ لوگ آخرت سے منہ موڑ کر دنیا کی طرف راغب ہوئے تو اسکی محبت میں سب اعتقاد بھیل گئے اور یہاں کی لذت پر قناعت کر کے نادانوں میں جاننا ہی نہ کر سکے ان کو یہ زندگی پیاری ہوئی اور موت سے ڈر کر نامرد بن گئے شجاعت جاتی رہی حالانکہ جہاد تو شجاعت پر تھا اور کوئی بے موت نہیں مرا اور آخر سب فنا ہونے کیلئے ہو اور یہ سب باتیں اپنے اوپر اور عزیزوں پر ظلم ہے اس لیے اس بات کو یہ میں ہی قول رائج کہا گیا ہے کہ ظالم سے مراد فقط مشرک نہیں بلکہ عام ہے غلام مشرک ہو یا مسلم جو جبکہ ظلم کرے تو ظالم ہے اگرچہ مشرک سے بڑا ظلم ہے تو مشرک سے بڑا ظالم ہوا لیکن مسلم بھی جب ظلم کرے ظالم ہے اور اکابر علماء اسلف تو اپنے عہد کے سلطان و امراء و وزرا کو قطعاً ظالم جانتے تھے اس جہت سے کہ صریح وہ لوگ بیت المال و خراج وغیرہ کو بجا صرف کرتے اور حقوق ادا نہیں کرتے تھے اس لیے اسلئے فقہ میں مسئلہ مذکور ہے کہ سلطان اگر کسی کو عطیہ دیوے تو اسکا لینا حلال ہے یا حرام ہے۔ اور سراج میں نقل کیا کہ موفق خلیفہ بغداد نے امام کے پیچھے نماز پڑھی تو امام نے نماز میں یہی آیت پڑھی یعنی ولا ترکوا الی الذین ظلموا الا یہ پس موفق سلطان کو غش آگیا جب افاقہ ہوا اور وہ رونے سے خاموش ہوا تو اس کے ارکان سلطنت نے اس سے پوچھا کہ نصیب اعدا یہ کیا حال ہوا اسے جواب دیا کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ نے آیت میں جو حکم دیا وہ عذاب ایسے نیک بندوں پر ہے جو ظالموں کی طرف مھکین تو بھلا جو خود ظالم ہوا اسکا کیا حال ہوگا قال المسترحم دیکھو اس بیچارے نے اقرار کیا درگاہ الہی عزوجل میں اور یقین کیا کہ میں ظالم ہوں پھر دیکھو کہ اسکا یقین کیسا اچھا تھا کہ باوجود اس سلطنت عظیم کے آخرت پر مضبوط تھا اور ایمان سی یقین کا نام ہے زبانی اقرار خالی کچھ مفید نہیں ہے پس اسکو آخرت کا عذاب سامنے نظر آیا اور ظالم کا گرفتار ہونا دیکھ کر خوف الہی و ہول عذاب غش آگیا تو افسوس میں نے مانے کہ لوگ اپنے آپکو نازی پر ہیز کرتے جاتے ہیں حالانکہ انکا یقین اتنا بھی نہیں ہے اللہ مہرنا و اجعلنا مؤمنین و تو فنا مؤمنین اور لکھا کہ جب شیخ زہری رحمہ اللہ نے سلاطین سے غلط طعنت اختیار کیا تو ان کے دینی بھائی نے انکو لکھا کہ اے برادر زہری ہم کو تم کو اللہ تعالیٰ فتنہ سے سلامت بچا دے تم نے وہ حالت اختیار کی ہے کہ آپ کے دوست آشنا کو لازم ہے کہ آپ کے لئے اللہ تعالیٰ سے بہتر دعا مانگیں امداد پر ترس کھا دیں کہ نہ

آپ کو دین میں اسے شیخ امام کبیر بنایا مگر آپ پر اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں گراں گزریں کہ اس نے اپنی کتاب عزیز کی سمجھ دی اور آپ کو جسی
صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تعلیم کی اور آیا یہ نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے علماء سے یہ عہد لیا کہ ہر کسی کو خواہ سلطان ہو یا غیر ہو سادہ بتلا دو کہ
قال تعالیٰ لتبينن للناس لا تکتونہ۔ اور تم آگاہ ہو کہ ادنیٰ حرکت جو تم نے آخرت کی واسطے اٹھائی یہ ہو کہ تم نے ظالم کی مصاحبت میں انس
جامل کیا اور گراہوں کیساتھ بیٹھنا آسان سمجھا اور تم نے بدکاری کی راہ اس شخص پر آسان کر دی جس نے کوئی حق ادا نہیں کیا اور کوئی
باطل بات نہ چھوڑی ہو کیونکہ تم نے اسکا تقرب اختیار کیا تو وہ اپنے کو ٹھیک اہ پر سمجھا اور انھوں نے تو تم کو کیلی بنالیا جس پر ان کے باطل کی
جگہ گھومتی ہو اور تم کو پل بنالیا کہ اس سے عبور کرتے ہیں اور گراہوں کی طرف چڑھنے کی سیر میں بنالی تمہارے باعث سے ظلم کی طرف شک
پیدا ہوتا جاتا ہو اور نادانوں کے دل تمہاری اقتدار کے ان ظالموں کی طرف رجس لاتے ہیں تو بھوکہ ان ظالموں نے جو کچھ تمہارا لگاؤ اسکے
مقابلہ میں یہ نہایت ہی خفیت ہے جو تمہارا بنایا اور جو تم کو زیادہ بمقابلہ اسکے جو چھین لیا نہایت حقیر ہے کیونکہ تمہارا بلدین لیکر برباد کر دیا اور حقیر دنیا
میں سے بھی نہایت حقیر تم کو دیدیا پس تم کس وجہ سے نہیں ڈرتے و نہر ہو گئے ہو کہ تم انھیں لوگوں میں داخل ہو جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے
نے فرمایا کہ فلعن من بعدہم خلف اصحاب الصلوۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون عذاباً کیونکہ تمہارا معاملہ ایسی ذات کے ساتھ ہے جو نادان
نہیں اور ایسا محفوظ رکھتا ہو کہ کبھی ہوتا نہیں یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ یا اسکے ملائکہ کرام کا نہیں تمہارے محافظ ہیں پس تم اپنے دین کی دوا کو د
وہ بیمار ہو گیا ہے اور اچھا نادر اہمیا کر دکھتے دراز سفر پیش آیا ہے اور اللہ تعالیٰ پر آسمان زمین میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہو در اسلام
سفیان حملہ شدنے فرمایا کہ جہنم میں ایک ٹکڑی ہے جس میں کوئی نہیں سہایا جائیگا سوائے ان قاریوں کے جو بادشاہ کی زیارت کو جاتے ہیں قال
المفسر سچم علماء سلف قاری اسکو کہتے تھے جو قرآن مجید کے معنی سے آگاہ ہو اور اسکو علم حاصل ہو اور زیارت سے مراد ملاقات ہو۔ اور جو دور
علمائے محققین کے نزدیک بادشاہ کی ملاقات ممنوع اسوقت ہو کہ کسی مصلحت یا نصیحت یا دفع مضرت کی غرض سے نہ ہو جبکہ شرعاً
مباح ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ امام و زاعی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز زیادہ بغض نہیں ایسے عالم سے جو عامل یعنی ظالم بادشاہ
یا امیر و وزیر کی ملاقات کرے۔ اقول ظالم کے معنی معلوم ہو چکے کہ شرع پر مستقیم نہ ہو۔ محمد بن مسلمہ کا قول مروی ہے کہ ظالموں کے دروازے
پر قاری کا ہونا پائخانہ پرکھی سے زیادہ بدتر ہے اور حدیث میں مروی ہو کہ جس نے ظالم کیلئے دیر تک نہ رہنے کی دعا کی اس نے یہ پسند
کیا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی زیادہ پھیلے یہ سب سراج سے منقول ہوا۔ ظالمہ تفسیر کلام الہی یہ ہو کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کو حکم امت کو دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر ظاہر و باطن مستقیم رہو کسی فراط و فریط کی طرف مت جھکو پھر پہلا فتنہ
اور جڑ و سواں شیطانی کی کاٹ دی اور منع فرمایا کہ لا تکرہوا الی الذین ظلموا۔ اور مت جھکو ان لوگوں کی طرف جنھوں نے ظلم کیا ہے یعنی
مشرکوں کی طرف خواہ اپنی جانوں پر ظلم کریں یا عیسویوں پر انکی طرف ظاہر یا باطن میں مائل مت ہو یا کسی ظالم کی طرف خواہ مشرک
ہو یا ظاہر میں مسلمان معلوم ہو جبکہ ظالم ہو یعنی موافق شرع الہی کے حقوق ادا نہ کرتا ہو تو ظاہر و باطن میں اسکی طرف مت مائل ہو۔
علمائے محققین نے دوسری احادیث سے یہاں تفصیل بیان کی کہ نوکری جائز اور مزدوری مباح یا کسی اور نفع لینے یا ضرر دور
کرنے کیلئے جو مباح ہے ان کے پاس جانا اور حسن تدبیر سے یہ کام پورا کرنا اور اپنے اور حاکم سے بغاوت کرنا جائز نہیں ہو اور جب کسی
ظلم کے روکنے پر قادر نہ ہو تو دل سے ضرر بردار جانے در نہ اس حکم میں داخل ہو گا اور اسکا عذاب یہ ہو کہ تہمتکم بالشیء۔ کہ تم کو دوزخ
کی آگ لگے۔ اس سے خود معلوم ہوا کہ جو ظالم ہے وہ بالکل دوزخ میں پر گراگ ہو پھر دوستی و محبت کا خیال جو اکثر ظالموں و مشرکوں

ہوتا ہے تو دین دل سے قطعی کاٹ دیا اور فرمایا۔ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِن آوَدٍ يَأْتِيكُمُ الْوَيْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ وَخَلْفَهُمْ لَعَنَّيَ أَتَى الْكُفْرُ أَجْزًا ۚ اے اللہ تعالیٰ کے کوئی دوست و محبتی نہیں ہو۔ یہاں سے ظاہر ہوا کہ ظالموں کی طرف بھٹکنے سے مراد وہی دلی پسندیدگی و الفت و دوستی ہے یعنی جب تم کو دوزخ کی آگ لگے و صورت انکی طرف میل کے تو حالت یہ ہوگی کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی تمہارا بچاؤ والا نہ ہو گا یا یہ کہ دوستی کا خیال مت کرو کہ تمہارا مولیٰ سوائے تمہارے خالق عز و جل کے اور کوئی نہیں ہے جو تم کو عذاب الہی سے بچائے۔ لَعَنَّيَ لَا تَكُنْ صَرْمًا يَفْرَقُ بَيْنَكَ وَابْنِكَ اے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے عذاب پہنچنے میں نصرت و مدد نہ دیے جاؤ گے فِی الْعَرَالِیْسِ قُلْ لَّهِ تَعَالٰی وَلَا تَرْكَبُوا اِلٰی الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا فَمَا تَكْسِبُمُ الْبَارَۃَ ۚ اِسْآیَۃٌ كَرِیْمَہ کے اشارہ سے ثابت ہوا کہ جو لوگ دکھائے سنائے کو عابد زاہر و فقیر بننے ہیں انکی پیروی سے بالکل پرہیز کرنا واجب ہے بلکہ انکی طرف میل بھی نہ کرے اور جو جاہل آدمی فقیری کا دعویٰ کرے یا عالم بن بیٹھے اسکی طرف بالکل میل نہ کرے اور جو عالم کہ مخلوق کے حق میں بہت مضر ہیں یعنی دنیا کمانے کی فکر میں رہتے ہیں اور امرار و دروسا کی محبت اختیار کرتے ہیں وہ خود گم ہیں بلکہ بڑے خراب ہیں انہیں پرہیز واجب ہو رہا ہے حکم اس آیت کے عذاب و دوزخ میں گرفتاری ہوگی اور اشارہ ہے کہ انکی مصاحبت سے اللہ تعالیٰ سے دوری اور دنیا کی پاست اور جاہ و منزلت کی محبت سے مردود ہونا حاصل ہوتا ہے اور آدمی بدعت و منکرات میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اس سے یہ بھی اشارہ ہوا کہ جو لوگ حقوق الہی سے جاہل ہیں اور شرع کے اسرار سے غافل ہیں ان کے ساتھ دلی کوتاہی دینا محبت و دوستی سے جائز نہیں ہے۔ کنانی رحمہ اللہ نے کہا کہ جو شخص کسی امام یا ولی سے ادب حاصل نہ کرے وہ ہمیشہ یہودگی کے ساتھ ناکارہ رہے گا سہل رحمہ اللہ نے اسی آیت سے حکم نکالا کہ اپنے دین و تقویٰ کے لئے آدمی پر فرض ہے کہ کسی شخص کے طور طریقہ پر اعتماد نہ کرے سوائے ایسے بزرگ عالم کے جو طریقہ سنت پر خلوص سے عامل ہو۔ حدود و انقياس رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بدکاروں کی صحبت اختیار مت کرو ورنہ نیکیوں کی محبت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ علی بن موسیٰ الرضا عن ابیہ عن جدہ علیہم السلام نے اس آیت کے اشارہ میں کہا کہ آدمی کا نفس جب تک اللہ تعالیٰ کے ذکر و محبت سے و آخرت کی طرف ہمہ تن ظاہر و باطن توجہ سے مطمئن نہ ہو جائے تب تک اسکا نفس دنیائے فانی شہوات کی طرف اُسکوا مل کر کے عذاب میں گرفتار کرنا چاہتا ہے تو وہ بڑا ظالم ہے پس خود ظاہر ہوا کہ اپنے نفس کی باتوں و خواہشوں کی طرف جبکہ خلاف سنت ہوں ہرگز میل نہ کرے۔ قَالَ لَمَّا رَجَعَ لُطْفٌ لِّفَيْسَ عَجِبَ مِنْهُ وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ۔ سہل رحمہ اللہ نے کہا کہ اہل بدعت جنھوں نے طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک کر دیا ان کی مصاحبت مت اختیار کرو و اقول بیشک وہ لوگ بھی ظالم ہیں ہذہ نقالیں فی العرالیس۔ پھر واضح ہوا کہ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کے عموماً استقامت امر و شوار تھا خصوصاً صغیرہ

گنہوں سے عموماً تو مغضض و کرم سے محبت نازل ہوتی ہے بقولہ

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي لَتَهَارِيَ وَإِنَّمِنَ الْبُيْلِ طَرَانِ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ

اور کمزری کر نماز دو دن سرسبز دن کے اور کچھ نکلوں بین رات کے البتہ نیکیاں دور کرتی ہیں

الْمَسِيَّاتِ مَا ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّكْرِ بَيْنَ ۙ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ

برائیوں کو یاد گاری ہے یاد رکھنے والوں کو اور صبر کرنا البتہ اللہ ضائع نہیں کرتا

أَجْرُ الْمُحْسِنِينَ ۝

ثواب نیکو دانوں کا

قَالَ تَعَالَى صَلَاةُ طَرَفِي النَّهَارِ - اور اچھی طرح ادا کر نماز کو دونوں طرف دن کے - الصلوٰۃ سے مراد مفروضہ نمازین ہیں اور بعض نے کہا کہ نفل وغیرہ سب شامل ہیں لیکن اصح وہی قول اول سے کیونکہ ادا کرنے میں غافل سے گناہوں کا کفارہ ہونا مردی نہیں لیکن فرافض کے عمدہ طور پر ادا کرنے سے جب گناہوں کا کفارہ ہو گیا تو نوافل زائد فضیلت و کفارہ کے لئے زیادہ اُمید کی چیز ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مراد پانچوں فریضہ نماز ہیں اور ابن عباس نے بڑھایا کہ اور باقیات صالحات ہیں اور قرطبی نے لکھا کہ ابن عباس وضو کی جماعت کا یہی قول ہے اور میں کہتا ہوں کہ احادیث صحیحہ و تفاسیر ائمہ تابعین بالکل اسی پر دلالت کرتے ہیں - اب تفاسیر معلوم کرنا چاہیے تو شیخ حافظ نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ طر فی النهار کی نمازوں سے مراد نماز صبح و مغرب اور یہی حسن و واہن ہے کہ قول ہے اور دوسری روایت میں حسن نے اور قتادہ و ضحاک وغیرہ نے کہا کہ صبح اول طرف کی اور ظہر و عصر دوسری طرف کی ہے اور یہی محمد بن کعب کا قول ہے - قال المسترحم اور بعض نے کہا کہ ابن جریر نے قول اول کو ترجیح دی کیونکہ سب کا اتفاق ہے کہ دن کی اول طرف صبح ہے اور دوسری طرف مغرب ہے اور قول فخر رازی نے کسیر میں قول دوم کو ترجیح دی اور کہا کہ دوسری طرف میں نماز مغرب نہیں ہو سکتی کیونکہ دو زلفا میں التلیل کی تحت میں داخل ہے تو ضرور نماز عصر مراد ہوئی - میں کہتا ہوں کہ اگر نهار سے شرعی نهار مراد ہو تو طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے اور اگر نھار عربی مراد ہو تو طلوع شمس سے ہوتا ہے - لیکن اس میں اختلاف نہیں کہ اول نماز صبح ہے اور دوم میں ظاہر قول ابن جریر ہے کیونکہ بالاتفاق شرعاً و عرفاً طرف دوم عذیب ہے اگرچہ نماز عصر کی فضیلت بقولہ والصلوٰۃ الوسطی الآیہ وغیرہ سے ثابت ہے یہاں جو حدیث سدید نے دل وارد ہوئی اور آگے آتی ہے تو ظہر و عصر مراد لینے پر انسب ہے و کَلَّا قِنَ التَّلِيلَ - زلف وہ ساعتیں کہ ایک دوسرے سے قریب ہوں اسی وجہ سے عذر کے بعد مکہ سے قریب منزل کو مزدلفہ کہتے ہیں قاتوس میں ہے کہ زلفہ رات کا ٹکڑا - یعنی یہ کہ اور نماز قائم کر رات کے ایک ٹکڑے میں - قال حافظ ابن عباس رضی اللہ عنہ و بہون نے فرمایا کہ نماز عشاء مراد ہے - مبارک بن فضالہ نے کہا کہ مغرب و عشاء مراد ہے اور یہی مجاہد و غیرہم نے فرمایا - انول جن کا بر لئے دن کی دوسری طرف کو مغرب کہا ان کے نزدیک یہاں نماز عشاء ہوگی اور جنہوں نے عصر کہا ان کے نزدیک مغرب و عشاء ہیں اور زلف کے معنی بھی مناسب ہیں اور ازج قول والشداعلم یہ ہے کہ اول طرف نهار سے صبح اور دوم طرف دن سے ظہر و عصر و دونوں اور زلف التلیل سے مغرب و عشاء مراد ہیں کیونکہ جمہور مفسرین نے پانچویں نماز سے تفسیر کی تو اسی قول پر سب گتین اور چونکہ مقصود یہاں استقامت سے صائر گناہ معاف ہونا اور احادیث صحیحہ سے جملہ فریضہ نماز دن کا مکفرات ہونا معلوم ہوتا تو سب یہاں مراد ہیں کیونکہ جملہ حسنات سے سیات زائل ہو جاتے ہیں بقولہ تعالیٰ - اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّئَاتِ - ضرور نیکیاں بہادیتی ہیں برائیوں کو - قال حافظ - یعنی نیک کام کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس طرح کہ گویا ان کا وجود ہی نہ تھا چنانچہ حدیث صحیح میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے سنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ہاں سلم یدنب دنیا فیتوئنا ویعلیٰ کعبتین الا غفرلہ یعنی نہیں کوئی مسلمان کہ کوئی گناہ کرے پھر وضو کرے دو رکعت نماز پڑھے مگر آنکھ سے گناہ نہ بخشد یا جائے گا - انول اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آیت میں حسنات سے مراد عام ہے خواہ فریضہ نماز ہو یا نفل ہو تو ابتداء آیت میں الصلوٰۃ سے عام نماز مراد ہوگی لیکن حدیث اگر تو بہ پر محمول کی جاوے یعنی دو رکعت پڑھ کر تو بہ کرے تو بخشد یا جائے گا تو ایسا نہ ہوگا اور وہ حمل یہ ہے کہ حدیث میں یدنب دنیا سے گناہ عام ہونے کی تاکید ہے خواہ

صلیہ ہوا کبیرہ ہوا اور آیت میں علماء کے نزدیک مغفروحات ہوتے ہیں جیسا کہ آگے آویگا۔ قال الحافظ اور میمنہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل وضو کیا اور کہا کہ میں نے یوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا ایسا وضو کرے پھر دو رکعتیں نماز پڑھے ان میں اپنے جی سے بائیں نہ کرے (یعنی دسواں خیالات سے بچا رہے) تو اُس کے پچھلے گناہ ساق ہو جائے ہن اور امام محمد نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آخر مضمون یوں روایت کیا کہ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا ایسا وضو کرے اور کھڑا ہو کر پڑھے تو صبح سے ظہر تک درمیان کے گناہ معاف ہوں گے پھر جب عصر پڑھے تو ظہر و عصر کے بیچ کے معاف ہوں گے پھر مغرب پڑھے تو عصر و مغرب کے بیچ کے گناہ معاف ہوں گے پھر عشاء پڑھے تو عشاء و عشاء کے بیچ کے گناہ معاف ہوں گے پھر شاید وہ رات کو لیٹے تو رات بھر پڑا ہوا کرے پھر جب فجر پڑھے تو فجر و فجر کے بیچ کے گناہ معاف ہوں گے اور یہی حنات ہیں جو بایں دن و گناہوں کو زائل کر دیتی ہیں اور صبح میں روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگوں الحدیث یعنی بتلاؤ کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازہ پر نہر جو جہنم میں روز پانچ مرتبہ نہاتا ہو تو بھلا اُس کے بدن پر کچھ میل رہ جائیگا صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں تو فرمایا کہ ایسی ہی پانچون نماز ہیں کہ ان کے واسطے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں و چوک کی حرکتوں کو محو کر دیتا ہے۔ امام احمد نے ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت کی کہ ہر نما اپنے رب و رب کے گناہ و بھول چوک کو میٹ دیتی ہے۔ سراج میں لایا کہ علماء نے فرمایا کہ نیک کاموں مثل نماز روزہ و صدقہ زکوٰۃ و بیع و استغفار وغیرہ سے صغیر گناہ محو ہو جاتے ہیں اور رہے کبیرہ گناہ تو وہ نقطہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں اور اسکی تین شرطیں ہیں ایک یہ کہ اب اس گناہ سے بالکل دور ہوا اور دوم یہ کہ جو ہو گیا اس پر شرمندہ و نادم ہوا اور سوم یہ کہ کچھ مضبوطی اور وہ ہو کہ آئندہ اب کبھی نہیں کرے گا۔ جب یہ باتیں پائی جاویں تو اسکی توبہ صحیح ہے انشاء اللہ تعالیٰ مقبول ہوگی انہی مافی السراج و قال الحافظ اور صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچون نمازین اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک ان گناہوں کے مٹنے والی ہیں جو ان کے درمیان میں واقع ہوں جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا رہے اقول اور قولہ تعالیٰ ان تجتنبوا کبار ما تنہون عنہ نکھر عنکم الایۃ۔ سے بھی ایسا ہی ثابت ہوا چنانچہ اسکی تفسیر میں گزر چکا اور بعض علماء نے کہا کہ بعض کبیرہ معاف ہونے کی بھی امید ہے اور شاید وجہ اختلاف یہ ہو کہ اول قول پر کبیرہ مانند فضل شرک قتل ناحق و حقوق والدین وغیرہ ہیں تو بدو توبہ معاف نہ ہوں گے اور قول دوم پر کبیرہ بہت ایسے مرام افعال کو شامل ہیں جن کے کرنے والے کو عذاب کا خوف دلایا گیا ہے۔ فی السراج۔ اور اس آیت کا سبب نزول یہ ہے جو ہر مذی نے ابو الیسیرین عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ میرے پاس ایک عورت آئی جسکے شوہر کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لشکر میں مقرر کر کے جہاد کو بھیجا تھا اُس نے مجھ سے کہا کہ بھئی ایک درم کے پھل سے دید و بکوا سوقت عورت معلوم ہوئی تو میں نے کہا کہ اس کو ٹھہری میں اس سے اچھے پھل ہوتے ہیں وہ میرے ساتھ اندرائی تو میں نے اسکی طرف بھٹک کر لپکا اسکا بوسہ لیا لیکن مجھے خوف الہی آگیا تو انگ پھر کر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آگیا اور اُس نے یہ حال بکھرا پئے گناہ کی معافی کی راہ ڈھونڈی انھوں نے مجھ سے اس قدر فرمایا کہ پناہ دے کہ اور توبہ کرے کسی کو خبرست کر پھر میں پریشان نہ ہوں عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا انھوں نے بھی یہی فرمایا تو پناہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور میں نے عرض کر دیا کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا اپنے فرمایا اے توبہ ایک مرد کی جو اللہ تعالیٰ راہ میں جہاد کو گیا اسکے لیے ایسی خیانت کی توبہ سخت سخت ہوا اور گھبرا کر مجھے تنہا ہوئی کہ

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ
حضرت عمر رضی اللہ عنہ

کاش میں اسی وقت مسلمان ہوتا اور مجھے یقین ہو گیا کہ میں دوزخی ہوں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک جھکالیا اور بہت دیر ہو گئی
 یہاں تک کہ آپ پر وحی نازل ہوئی جب وہ حالت رفع ہوئی تو مجھے بلایا اور یہ آیت پڑھی واقم الصلوۃ طرفی النهار وذلک من اثبات
 یدہن السیات۔ ذلک لعلکم یلذذون۔ یعنی اور قائم کر نماز کو دو دن طرف دن کے اور رات کے ٹکڑے میں ضرور نیکیاں دوز
 کرتی ہیں برائے کو نصیحت ہو متقیوں کیلئے تو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اس کے لئے ہو یا سب
 لوگوں کیلئے فرمایا کہ نہیں بلکہ سب لوگوں کیلئے ہے۔ **قال الترمذی** ہذا حدیث حسن غریب۔ وفی تفسیر الحافظ اور بخاری ۲۰ نے
 ابن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک مرد جنسی نے ایک عورت کا بوسہ لیکر گناہ کا ارتکاب کیا تھا اور حاضر ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کو بوسہ گناہ سے آگاہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اقم الصلوۃ طرفی النهار الا یہ۔ اسے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیلئے
 خاص ہو یا عام فرمایا کہ میری تمام امت کی واسطے ہو۔ اور مسلم ۲۰ نے اپنی صحیح میں روایت کیا کہ اُسے حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے چار دیواری کے
 باغ میں ایک اجنبیہ عورت کو پا کر اس سے سب کچھ حرکت کی بوسہ لیا اور چپٹایا مگر میں نے اُس سے جملہ نہیں کیا تو میں اللہ تعالیٰ کے
 حکم پر اپنی جان سے حاضر ہو گیا جو آپ چاہیں وہ میرے حق میں حکم کریں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا وہ شخص چلا گیا
 اور نہ دینے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی پردہ پوشی فرمائی تھی اگر یہ اپنا فعل خود چھپائے رہتا اسے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے اپنی نظر اٹھائی اور فرمایا کہ اس شخص کو پھیر لاؤ لوگ اسکو داپس لائے تو آپ نے اسکو یہ آیت پڑھ سنائی اقم الصلوۃ طرفی النهار الا یہ
 تو معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کیا اکیلے اسی کے لئے ہے فرمایا کہ نہیں بلکہ سب امت کے لئے ہے۔ پھر شیخ نے سند احمد ابن حریر کی تفسیر
 سے ماخوذ روایت ترمذی مذکورہ سابق کے نقل کیا لیکن اس میں جھرت ابو بکر کے پاس جانا مذکور نہیں ہے اور لکھا کہ ابن حریر نے اپنے اسناد
 سے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ایک مرد نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ میری جان پر وہ سزا پوری کیجئے جو
 اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہو یعنی میں نے ایک عورت سے سوائے جملہ کے مساس و بوسہ سب کیلئے تو مجھے سزا دیجو گناہ سے پاک کیجئے اُسے
 ایک یا دو بار عرض کیا مگر آپ نے مٹھ پھیر لیا پھر مضطرب ٹھہرا پھر اُنکا وقت آیا اور نماز پڑھی گئی جب نماز سے فراغت ہوئی تو آپ نے
 فرمایا کہ وہ آدمی کہاں ہے اُسے عرض کیا کہ میں حاضر ہوں فرمایا کہ تو نے پورا دھوکا کیا تھا اور ہمارے ساتھ نماز پڑھی اُسے کہا ہاں فرمایا کہ تو
 اب تو اپنے گناہ سے ایسا پاک ہو جیسے تیری ماں تجھے جنی تھی مگر اب ایسا نہ کرنا اور اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا قرآن اقم الصلوۃ طرفی النهار الا یہ
 اور شیخ رحمہ اللہ نے یہاں سند احمد سے یہ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے نقل کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ قسم بینکم
 اخلاقکم اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان تمہارے رزق تقسیم فرمائے یعنی نصیب میں مقدم کئے ہیں لیکن تم میں تمہارے خلاق
 تقسیم فرمائے ہیں یعنی ہر شخص اپنی قسمت کے موافق اخلاق نیک یا بد کا عامل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ دنیا کو تو ایسے شخص کو بھی دیتا ہے
 جسکو محبوب کہتا ہو اور ایسے کو بھی جسکو محبوب نہیں کہتا جیسے کافرون و مشرکون کو دنیا کی ثروت بہت ہوتی ہے اور دین نہیں دیتا مگر اُنکی
 جیسے محبوب کہتا ہو پس جسکو اللہ تعالیٰ نے دین دیا اسکو محبوب کیا اور قسم اس پاک کی جسکے قبضہ قدرت میں میری جان ہو کہ کوئی مسلمان
 نہیں جسکے اسکا قلب زبان اسلام نہ لاوے اور کوئی مومن نہ ہوگا جسکے اُسکے بوائے سے امن میں نہ ہوگا کہ پوچھا کہ کیا بوائے
 آپ نے فرمایا کہ اُسکے فریب مکر و دھوکے سے اور اُسکے ظلم سے بخوف ہو اور کوئی بندہ مال حرام نہ کھا جسے کھا کر اس میں سے غریج کرے تو کچھ
 برکت ہو اور صدقہ دینا کہ وہ قبول ہو اور مکر چھوڑنے جا بیگا مگر جنم کی طرف اسکا دارا ہوگا یعنی مال حرام کی کمائی میں کبھی برکت

لے بیٹی میری جان
 عاتقہ ابوبکر
 ۲۰

نہ ہوگی اور اس میں سے مدد نہ ہوگا اور اگر ترک ہو گیا تو یہ اسکا جہنم کی منزل کا گوشہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ بدی کو بدی سے نہیں مٹاتا ہے بلکہ بدی کو شکی کرنے سے محو کر دیتا ہے اقول یعنی بدیل قولہ ان الحسنات ینذرن عن السيئات۔ شیخ ابو عثمان النہدی سے روایت ہے کہ ہم حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ لیک درخت کے پتے تھے اُنھوں نے اسکی سوکھی شاخ پکڑ کر ہلائی کہ پتے کھڑکھڑا کر گر پڑے پھر کہا اے ابو عثمان تو پوچھتا نہیں کہ آپ کیوں ایسا کرتے ہیں میں نے پوچھا تو فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میرے ساتھ ایسا ہی کیا تھا پھر فرمایا کہ سلمان نے جب اچھی طرح وضو کیا پھر پانچون نمازیں پڑھیں تو اسکے گناہ اس طرح گر پڑے ہیں جیسے اس شاخ کے پتے گر پڑے اور یہ آیت پڑھی اقم الصلوة طری النہار لآتہ۔ رواہ احمد۔ اور معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی خطا صادر ہو جاوے تو اسکے پیچھے نیکی کر جس سے وہ محو ہو جائیگی اور لوگوں کے ساتھ اچھی خصلت سے برتاؤ کر۔ رواہ احمد۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ اگر کوئی خطا سرزد ہو جائے تو اسکے پیچھے نیکی کر جو اسکو محو کر دے گی میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا نیکیوں میں سے ہر کلمہ پڑھنا لا اہل لا اللہ تو فرمایا کہ یہ تو سب نیکیوں سے افضل ہے۔ رواہ احمد۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ جس بندہ نے رات یا دن میں کسی وقت لا اہل لا اللہ کہا تو ضرور اسکے نامہ اعمال میں کربا نیائی محو کر دی جائیں گی اور اسکی جگہ بھلائی ان برابر قائم ہونگی۔ رواہ ابو یعلیٰ۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرد نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے کوئی خواہش دیا تو چھ نہیں پوری ہوئی بغیر کئے ہوئے تو فرمایا کہ بھلا تو گواہی دیتا ہو کہ لا اہل لا اللہ محمد رسول اللہ اللہ اعز علیٰ کونین دل سے یقین جانتا ہو تو یہ کلمہ ان سب پر حاوی ہوگا۔ رواہ ابن زبیر۔ مترجم کتاب ہے کہ لا اہل لا اللہ پڑھنے کا یہ طریقہ ہے کہ دل سو وقت اللہ تعالیٰ ہی بخشنے کو کبریائی سے تسکین پاوے اور سب چیز کی خواہش دیکھائی نکلا جائے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و کمال صفات کا اثر دل پر پیدا ہو اور جو اچھے لوگ ہیں وہ تو اس پاک کلمہ کے دفت سوائے اللہ تعالیٰ کے تمام مخلوقات کو دل سے محو کر دیتے ہیں پھر اسکی عظمت و جلال کے سوائے خود اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھتے ہیں خلاصہ یہ کہ پڑھنے سے دو باتیں ہیں ایک یہ کہ زبان سے بھی قرأت ان الفاظ کے ادا کرنے میں پیدا ہو جسکو کان خوشی سے سنیں تو یہ حالت کا خیال ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ اسکے مضمون سے دل کے کان کھلیں اور جب یقین بھر جاوے کہ بس عبود و ہی اللہ عزوجل ہے ماسوائے اسکے سب مخلوق عبود ہو کوئی بھی عبود نہیں پس جو صفات اللہ تعالیٰ میں ہیں ان میں سے کوئی بھی کسی میں نہ ہوگی اور جو حمد و ثنا و تعظیم اسکی شان عہلی و علویٰ کیواسے ہر وہ ذرہ برابر بھی کسی کیلئے نہیں ہے پھر یقین قلبی ہو گا کہ اسکے جلال و عظمت کو آسمان و زمین و پہاڑ نہیں اٹھا سکتے تو کون اٹھا سکتا ہے پھر خود اپنے آپ کو فانی واپس واپس جان جائیگا پس جب اس طرح یہ کلمہ طیبہ پڑھے تو بڑی نیکی ہے ضرور بحکم حدیث اس کے گناہ مٹ جائیں گے واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔ پھر چونکہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری ملائکہ کی طرح انسان کو بے روک ٹوک کے میسر نہیں ہے کیونکہ انسان ایسی جگہ میں پیدا ہوا ہے جو طرح طرح رنج و موزی چیزوں سے بھری ہے اور اس طرح پیدا ہوا کہ اسکا پیٹ کھانے پینے کی خواہش کو اور آنکھیں سونے کو و بدن آرام طلبی کو متقاضی دھر عضو اپنی خواہش کا طالب ہو اور نفس صلبک پاکیزہ نہ ہو طرح طرح کی خراب خواہشوں پر آمادہ کرتا ہے اور سب سے بڑھ کر شیطان دشمن ہے جو دماغی قوی و خیالات و ادہام و بزدلی وغیرہ کے دسواس دلاتا ہے اور دل سے ذرہ برابر غفلت ہونے پر یقین مٹاتا رہتا ہے اور آدمی دوسروں کو دیکھ کر ہل جاتا اور عجائب دیکھ کر جھک پڑتا ہے خصوص جبکہ شیطانی راہ سے اسکی ملے قوم کو ایسی ایسی صنعتیں و کاریگری سوجھتی ہیں جس سے دنیا میں خوب تمل و آرائش میسر ہو اور تمام دنیا انھیں کی سلطنت اور

لے قال القاضی
اشادہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ
الراوی فیہ
نصف - ۱۲ -

اُن کیلئے بہشت ہو جاوے تو جب تک آدمی خوب یقین کے ساتھ آراستہ و آخرت ہی کو جنت و نعمت و اپنا گھر نہ سمجھتا ہو تب تک ممکن نہیں کہ اس قوم کی طرف رجوع نہ ہو جاوے اور اگر یقین کامل سے اس کو دین ملا اور اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو تو اس پر اپنے اعضاء کی خواہشیں نہ ہوتی غالب ہوں گی اور حدیث صحیح میں مضمون وارد ہے کہ اگر آدمی سے منع کیا جاوے کہ ساہی کے بھٹ میں نہ گھسنا تو منع کرنے سے خواہ مخواہ اس کا دل لگا رہیگا کہ کسی طرح گھسکر دیکھوں تو کیا بات ہو اسوجہ سے دین ہر چند بہت آسان ہے اور ہر شخص جانتا ہے کہ نماز میں مشقت کیا ہے لیکن پھر بھی اس پر بہت گراں ہو جاتی ہے جب تک مرتبہ احسان کو نہ پہونچے کیونکہ اس مرتبہ پر نماز نہایت ہی خوب ہو چنانچہ آنحضرت فرماتے کہ قرۃ عینی فی الصلوۃ میری دوزن آنکھیں نماز میں ٹھنڈی ہوتی ہیں لہذا ابتدائیں آدمی ضرور اپنے نفس پر مشقت سمجھ کر گوارا کرے اور شرع پر مستقیم ہو یقین کے ساتھ آخر نماز برحق ہو اور اس واسطے اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر امت کو نصیحت فرمائی بقولہ - **وَاصْبِرْ** اور تو صبر کر یعنی استقامت پر قائم رہنے کی مشقت میں صبر کر اور غلبان سرزد نہ ہونے پر اور ظالموں کی طرف مائل نہ ہونے سے نفس کی شکستگی پر صبر کر بعض نے کہا کہ جس کام کے کر نیکا حکم ہے اسی کی مشقت پر صبر مراد ہو کیونکہ جس سے مخالفت ہو اس سے باز رہنے میں کچھ مشقت نہیں ہے اقول یہ بالکل وہم ہے کیونکہ بسا اوقات ممنوعات سے باز رہنا نفس کو ناز ادا کرنے سے زیادہ شاق ہوتا ہے خصوصاً جبکہ ایسے سامان موجود ہوں جنکے ذریعہ سے نفس و فحور کا اسباب بہ آسانی ممکن ہو یا زیادہ تر سامان میا ہوں تو جو کوئی سخت آئی کھتا ہے نفس کو مضجیل و مجبور کر کے باز ہے اور یہ مامور کے ادا کرنے سے زیادہ شاق ہے اور ظاہر اقل مذکور نے اعمال قلب باطن کو دین نہیں سمجھا صرف ہاتھ پاؤں وغیرہ جو اہل ظاہرہ پر مدار رکھا اور یہی منشا غلبی کا واقع ہوا لہذا کہ دین کا بڑا جزو اعمال قلبی سے متعلق ہو ازاںجملہ نیت تو ہر فعل کے ساتھ لازمی ہے جیسے خلوص و فیہ لطف قائل - اور یہ خطاب بظاہر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور مقصود اُمت ہیں پھر بطور دلیل کے اس صبر کے حسن و ثواب کو فرمایا **اِنَّ الدِّنَّ لَا يُضَيِّعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ** - کیونکہ اللہ تعالیٰ مرتبہ احسان پر عبادت کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا یا نیکو کاروں کا ثواب نہیں کھوتا اور اس سے واقعی نیکی ہے حتیٰ کہ جو شخص دل سے بد اعتقاد ہو تو اسکی نماز واقعی کچھ نہیں اور جو دکھلانے کو پڑے وہ بھی باطل اور جو حرام کھانے و پکڑے کے ساتھ یا بغیر وضو یا بدون نیت وغیرہ پڑھے وہ بھی واقعی نہیں ہو اقول کبھی مسلمانوں کے ساتھ نماز کے شریک ہوئیوے جکو دنیا کا لالچ ہے انکو اسکا عوض دنیا میں مل جاتا ہو لیکن آخرت کے اجر والوں کے ساتھ کچھ بھی نسبت نہیں ہو **فِي الْعَرَالِيسِ** قولہ تعالیٰ **وَاقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَدُلْقَامِنِ اللَّيْلِ** الآیہ - اسکے اشارات سے یہ بات ثابت ہو کہ اہل مشاہدہ اپنی اوقات کو ان پانچ وقتوں میں فرضیہ طور پر محفوظ رکھیں تاکہ مراقبہ سے اعلیٰ درجات و قربات پر حاصل ہوں پس دن کے دونوں طرف جلسہ ذکر و مراقبہ میں بیٹھنے سے سراسر ملن سے مشاہدہ ہوگا اسلئے کہ درمیان میں کثرت سے دن میں فتور و غفلت واقع ہوتی ہے تو دونوں طرف دن میں عبادت سے یہ سب میل جاتا رہیگا اور صفائی حاصل ہوگی اور یہ سب بمقتضائے رحمت ہو اور رات میں سے اُس کا پہلا حصہ لیا تاکہ ذکر کی حلاوت و صفائی و دولولہ عشق و محبت کا اثر دن تک باقی رہے اور آدمی غافل نہ ہو اگرچہ نیند میں ہو جاوے پس جبے ان کے اوقات رات سے اور رات کے دن سے مل گئے اس طرح کہ وسوسہ کی مجال بیچ میں نہ رہی تو دل سے خطرات و اُسکی تائیدی و خواہش فانیہ وغیرہ سب دور ہوئے بقولہ **اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّئَاتِ** پس مشاہدہ کے نور سے شیطانی معارضہ نہیں رہتا اور کشف ہمال کے آگے اوہام و خیال کو بحال نہ رہی اور حسان توحید و معرفت سے گمان و وہم جسکی مخلوق یا بندہ ہو زائل ہوئے اور یہ امر جو مذکور ہوا اہل ذکر و اخلاص و مراقبہ و معرفت کو خوب روشن ہو کیونکہ وہی یا دوائے ہیں غافل نہیں ہیں و قد قال تعالیٰ **ذَلِكِ ذِكْرِي**

لذا کریں۔ شیخ ابو عثمان نے فرمایا کہ اوقات و ساعات اللہ تعالیٰ کی یاد کیلئے علامات ہیں تاکہ غفلت سے بیدار و دنیا سے عبرت حاصل رہے تو جس شخص کے اوقات و ساعات غفلت میں گزر جاویں وہ یقین کرے کہ اس کا دل مر گیا کیونکہ ہر وقت اس پر فرض لازم ہو یا سنت یا کوئی نفل اور ان سب میں اس نے غفلت کی تو کونیوالا یعنی دل مردہ ہے و اسطیٰ نے کہا طاعات کے انوار سے معاصی کی کدورت زائل ہو جاتی ہے اور یہ اشارہ ہو ورنہ منصوص ہو کہ معاصی خود میٹ دیئے جاتے ہیں اور وجہ اشارت حدیث صحیحہ ہے کہ معصیت سے دل پر سیاہ نقطہ پیدا ہوتا ہے اور تو بہ کرنے سے یہاں تک بڑھ جاتا ہے کہ تمام دل گھیر لیتا ہے پس وقتی اہل جاتی رہتی ہے اور نیکی نہیں سماتی اور اگر تو بہ کرے تو رفتہ رفتہ سیاہی دور ہوتی جاتی ہے پس معلوم ہو گیا کہ نیکیوں کی روشنی سے گناہوں کی تاریکی زائل ہو جاتی ہے بعض نے کہا کہ جب بندہ اپنے اوپر ہر نعمت کو حتیٰ کہ بندگی کی توفیق کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل جانتا ہے تو اس کو اپنا فعل کچھ بھی ملحوظ نہیں رہتا ہے۔ ابو عثمان نے فرمایا کہ مخلوق کے ساتھ نیک گمان کرے کہ دورت اور غیبت جاتی رہتی ہے اور ان پر شفقت و نصیحت و ترس آ جاتا ہے اور یہ اس کو نصیحت مفید ہوگی جو توفیق سے اس لائق کیا جائے سخی بن معاویہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ مومن کیلئے گناہ پر راضی نہ ہوا یہاں تک کہ اس کو چھپا دیا اور چھپانے پر بھی خوش ہوا یہاں تک کہ بخشد یا اور بخشنے پر بھی خوش نہ ہوا یہاں تک کہ گناہ کی ماہیت بدل دی اور بدل دینے پر بھی راضی نہ ہوا یہاں تک کہ اس پر ثواب یا چنانچہ مومن تو وہی تھا کہ اس کو نیکی و استغفار کی توفیق دی ہو پھر یہاں فرمایا کہ ان الحسنات ینذہبن السیئات۔ اور حدیث صحیحہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ مومن کا گناہ ایک درجہ چھپا دیتا ہے اور مغفرت مانگنے پر بخشتا ہے اور دوسری آیت میں فرمایا نازک بیدل اللہ سیئاتہم حنات۔ اور بعض نے فرمایا کہ تو بہ کی نیکی سے خطا کاری کا گناہ مٹ جاتا ہے اور کہا گیا کہ عرفان حاصل ہونے سے عصیان کا گناہ مٹ جاتا ہے اور کہا گیا کہ رحمت الہی سے جرم بندہ زائل ہوتا ہے۔ پھر چونکہ خطا اوقات و پاس نفاس و دھجوم انوار غفلت سے اہل مشاہدہ و مجاہدہ کے نفس پر با عظیم و ربح ہوتا ہے ہا و جو دیکھ اعضا و جوارح کے کام دین حنیفہ میں نہایت آسان ہیں مگر حق امانات و نعمتائے مشاہدات کا ہا نفس سرکش شہوت پرست پر ایسا شاق ہے کہ جس کا منہ نہ آسمان زمین پہاڑوں کی امانت اٹھانے کے انکار سے ظاہر ہے لہذا نفس کو صابر رکھنا فرض ہے چنانچہ صریح حکم فرمایا بقولہ و صبر فان اللہ یصلح اجر المحسنین اور اس کے اشارات میں سے یہ ہے کہ مجاہدہ و مکاشفہ میں مذموم خطرات ایسے زبردست وارد ہوتے ہیں کہ محض مذموم ہیں ان کے دور رکھنے میں نفس کو صابر رکھنا چاہیے اور صحیح میں ہے کہ صحابہ نے عرض کیا تھا کہ ہم کو ایسے خطرات آتے ہیں کہ ان کا زبان پر لا کر عرض کرنا ہم کو نہایت گران معلوم ہوتا ہے فرمایا کہ تم ان کو برا و مذموم جانتے ہو تو یہی عین ایمان ہے پس معلوم ہوا کہ خیر اخلاقی صحابہ ان خطرات سے محفوظ نہ تھے اور عوام تو خود ہی نفس شیطان کی پیروی میں بسر کرتے ہیں ان پر ایسے خطرات و رساوس لالے کی شیطان کو ضرورت نہیں ہے اور شیخ نے دوسرا اشارہ لکھا کہ تجلی کبریا کی گرانی میں متحمل ہونا چاہیے کہ بدل و جو د فانی سے حصول دیدار باقی عروج و اوج بقا و بقا حق ہے بعض نے کہا کہ جو طاعات پرستیم ہو اور نفس کو مضبوط رکھا دہ گناہوں سے بچا رہتا ہے اور قول بدلیل قولہ ان السلوۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولکر اللہ اکبر۔ اور نیت صادقہ سے اجر عظیم کا اسید دار ہوگا بعض نے کہا کہ ذکر پر صبر کرنا چاہیے کیونکہ جب کوئی بے طور پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ یاد فرماتا ہے چنانچہ حدیث صحیحہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اسی طرح اپنے ملائکہ سے غنی یاد فرماتا ہوں اور یہ نعمت عظیم ہے۔ قال لست رحم واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ عرشانہ کی بارگاہ عسلی و اہل ہے کہ تمام مخلوق بادشاہ سے نفیر تک اس کے پیدا کئے ہوئے ذلیل و خوار بندے ہیں تو اس کے

یاد کرنا کہ کوادب ملحوظ رکھنا فرض ہو اور خود پاکیزہ ظاہر و باطن ہو کر حاضر ہوئے اور دل سے یاد کرے جس کے ساتھ دبان بھی جنبش کرے اور سواں کو دخل نہ دیوے تو اس کرامت عظمیٰ کا مستحق ہو اور اس طرح عقود ہی دیر بہت ابھی ہو بہ نسبت تسبیح لوٹنے کے۔ اور بعض کا برے سے منقول ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ نبی اسرائیل کے فاسقوں و بدکاروں سے کہہ دے کہ مجھے یاد نہ کیا کریں اس حالت میں کہ غافل دل سے بدکاری کے خیال میں ہیں ورنہ میں ان پر لعنت کرتا ہوں اور یہ بات ظاہر ہے کہ اگر دنیاوی بادشاہ کے رو برو بیٹھ کر ایک شخص سے بک بک کرے اور نظر اپنی اسکے منقشہ یوارون کی طرف اور منہ دوسری طرف رکھے تو بادشاہ اس سے نہایت ناخوش بلکہ بے ادبی پرحت نرا دیگا تو بھلا حضرت ذوالجلال والا کرام کی شان خلعت کبریا کی تو کیونکر تعظیم بجالاتا ہے جسے تمام آسمان و زمین پیدا کئے وہ بادشاہ اسکے ناچیز مجبور بندے ہیں۔ فافہم واللہ تعالیٰ ہو الموفق والہادی۔ حاصل اس مقام کی آیات کا یہ ہے کہ بندہ جب استقامت پر ہو اور حق تعالیٰ کے احکام میں طینان لکھے اور جیسا خود ظلم نہ کرے ویسے ہی ظالموں کی طرف مائل نہ ہو اور طاعات پر مضبوطی کیساتھ بامید ثواب عظیم قائم رہے کیونکہ یہ اُمید داری بھی خود طاعت ہی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اُمت کیلئے ہادی و مرشد قرار دیا اسکے بعد پھر اگلی اُمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ ان میں کوئی ایسا نہ رہا کہ آپس میں ایک دوسرے کو ظلم و بدکاری سے منع کرے جن کا کسانہ مانا گیا۔ لہذا اس طرح عذاب سے ہلاک ہوئے بقولہ تعالیٰ۔

فَلَوْ كَانُوا مِنَ الْقَارُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْفُونَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ

سو کیون نہ ہوئے ان سگتوں میں تم سے پہلے کئی لوگ جن میں اثر رہا ہو کہ منع کرتے بگاڑنے سے ملک میں
الْأَقْلِيَّةَ مِمَّنْ اتَّبَعْتُمُ هُمْ وَلَاتَبِعُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا أَمَّا تُنْفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ○
مگر تھوڑے جو ہم نے پہلے انہیں سے اور بڑے وہ لوگ جو ظالم تھے اسی راہ حسین عیش پایا اور تھے گنہگار

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ○

اور تیرا رب ایسا نہیں کہ ہلاک کرے بستیوں کو زبردستی سے اور لوگ ان کے نیک ہوں

واضح ہو کہ نظام عالم دو طرح قائم ہے اول یہ کہ جو لوگ تمام روئے زمین پر آباد ہیں قانون عدل کے موافق اپنے اہل عقل و وسعت کی اسے پرچلین حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی رحم رکھیں۔ دوم نظام شرعیات الہی ہو پس علی طبقہ جو دونوں پر عامل ہو اور اگر فقط اول پر عمل کرے تو دنیاوی نظام قائم ہوگا اور فقط دوم ہو تو نساہر با ہوگا پھر انیسویں کہ اول و دوم دونوں میں نساہر ہو غلیل سے نقل ہو کہ قرآن مجید میں سوائے سورہ صافات کے جان کلمہ لولا آیا ہے اسکے معنی ہلا ہیں یعنی کیون نہیں۔ اور زخشری نے کہا کہ یہ حکایت ٹھیک نہیں اُتری کیونکہ صافات کے سوائے دیگر آیات میں مثل قولہ لولا ان تدارکہ نعمتہ من ربہ اور قولہ لولا رجال مومنون و نساہر مومنات اور قولہ لولا ان تبتناک لقد کدت الایہ میں لولا بمعنی ہلا نہیں ہو کذا فی السراج اولو البقیۃ لے صاحبان خیر و فضل و تقویٰ کیونکہ بقیہ بمعنی فضیلت و خیر ہے اور یہ اسلئے ہو کہ آدمی جو کچھ اپنے واسطے رکھ لیتا ہو وہ اچھا و عمدہ رکھ کر باقی نکالتا ہے پھر خوبی و عمدگی میں مثل ہو گیا چنانچہ کہنے لگے کہ فلان بقیۃ قوم ہے یعنی اس قوم کے سب روی و قابل نکال باہر کرنے کے ہیں مرت فلان اچھا و فضل ہو اور شاید بقیہ بمعنی بقوی ہو جیسے بقیۃ بمعنی تقویٰ تو اولو البقیۃ بمعنی صاحبان بقا ہوا اور مراد یہ ہو کہ ایسے لوگ جو اپنی جان کو عذاب غضب الہی سے باقی و بچائے رہیں قولہ لولا۔ فَلَوْ كَانُوا مِنَ الْقَارُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ۔ یعنی یہ اُمتیں جن کے خباہت نے بیان کئے اور عذاب

آخر ہلاک کر دی گئیں نہیں تھے ان نعمتوں میں جو تم سے پہلے ہلاک ہوئیں صاحبان فضل و غیرت ایسے کہ یتَّقُوا عَنِ الْفَسَادِ
فِي الْأَرْضِ۔ منع کرنے لوگوں کو زمین میں فساد کرنے سے۔ یعنی یہ امتیں جو تم سے پہلے عذاب سے ہلاک ہوئیں اُن کی یہ حالت تھی
کہ ان میں نیکی کو نیوالے اور علم و عمل اے لوگ ایسے نہ تھے جو ان لوگوں کو کفر و شرک و برا اعمالی دگن ہون کے سبب میں میں فساد
کرنے سے روکتے۔ بَلَّغُوا قَوْلَكُمْ۔ لیکن پھوٹے لوگ ایسے تھے جو منع کرتے تھے وہ ایسے مغلوب تھے کہ قوم کے لوگ انکو نہ مانتے اور یہ
بڑھکر نافرمانی تھی کہ سیدھی راہ بتلانے والے کو دشمن جا میں اور ذلیل و خوار کریں پھر اُن کا پتا بتلا دیا۔ بقوله تَقْنِ الْجَنَّةَ وَمَنْعَهُمْ
وہ لوگ جن کو ہم نے اس قوم میں سے نجات دیدی وقت عذاب نازل کرنے کے کیونکہ وہ لوگ شرک و عصیان کے فساد سے منع
کرتے تھے تو وہ عذاب سے محفوظ رہے۔ نظیر اُن کی اصحاب السبت کا قصہ ہے چنانچہ تین فریق میں سے منع کر نیوالے اور الگ ہو جائیو
بچ رہے اور نافرمان عذاب میں گرفتار ہوئے اور حاصل یہ ہے کہ اگلی امتوں پر جو عذاب آیا اسکا سبب دامن رہے ایک یہ کہ انہیں
ایسے لوگ تھے جو شرک و عصیان سے منع کرتے لیکن پھوٹے لوگ ایسے تھے جو حق پر قائم تھے انکو ہم نے نجات دیدی اور دوسرا سبب
عذاب یہ تھا کہ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتَوْا مِنْهُ لِيُظْلَمُوا بِهِ۔ اور پیروی کرتے رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی جالوں پر اور غیروں پر ظلم کیا تھا
اُن خبیثات کی جو ان کو فراخی سے دی گئی تھیں۔ یعنی سب قوم ظالم اپنی خواہش نفس کی پیروی میں دنیاوی نعمتوں میں اتر آئے تھے لہذا
تبعی صحت۔ اور تھے مجرم یعنی دنیاوی چیزوں کی خواہش میں موافق شرع کے نہیں چلتے تھے یا جو جی چاہتا تھا وہ شرک و معصیت کرتے
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ رہتے تھے کیونکہ دنیا کی طیبات لذیذہ کھانا پینا وغیرہ شرع میں باکھل منع نہیں ہو بلکہ اُن کے استعمال
میں علت و حرمت کے احکام متعلق ہیں پس انہیں موافق حکم الہی تصرف کرے اور اسکی طاعات ادا کرے لیکن انہوں نے اپنی خواہشوں کے
موافق مجرم و نافرمان ہو کر اتر آئے تھے تو اُن پر عذاب آئی آیا کہ ہا کُلُّ نَفْسٍ مِّنْهُمْ مِّنْهُم مَّنْ يَّهْدِيهِ فَعَرَّضْنَاهُ لَلْعَذَابِ۔ اور ہم نے ہر
نفس کو عذاب۔ اور اس سے صاف ظاہر ہے کہ آدمی جہالت سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو اچھا جانتا ہے اور نعمتوں دنیاوی
کے سبب یہ خیال دوڑاتا ہے کہ ہم لوگ بڑے نیک ہیں جہی ہم کو سلطنت و بادشاہت مال و متاع و دانا ئی و عقل دی گئی ہے لیکن
فی الحقیقت انکو معرفت الہی سے خبر نہیں اور آخرت سے منکر اور شہوات نفس میں اتر آتے ہیں اور ہلاک ہو کر ظلم کا دہم کرتے ہیں حالانکہ
اللہ تعالیٰ عزوجل کی شان میں ظلم تصور نہیں ہو قال تعالیٰ وَمَا كَانَ لِكُلِّ لِيُظْلَمَ بِهِ۔ یعنی جس شہر والے شرک و فساد
سے پاک صالح ہوں انکو اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کرتا ہے کہ ظلم کی صورت مجھی بنادے بلکہ یہ لوگ حقیقت بڑے فاسد تھے اور سراج میں
یہ معنی بیان کئے کہ اور نہ تھا تیرا رب کہ تباہ کر دے ان شہر وں کو ان کے شرک کے سبب۔ وَآهْلُهَا مُصِلِحُونَ۔ درحالیکہ اُن کے
رہتے والے آپس میں اصلاح پر ہوں یعنی کوئی قوم خالی مشرک ہونے کی وجہ سے ہلاک نہیں کی جاتی ہے جبکہ دے آپس میں اصلاح
کرتے رہیں اور معاملات میں مصلح ہوں پس خالی مشرک کے اعتقاد رکھنے سے ایسا عذاب نہیں آتا کہ ہا کُلُّ نَفْسٍ مِّنْهُمْ مِّنْهُم مَّنْ يَّهْدِيهِ فَعَرَّضْنَاهُ لَلْعَذَابِ
اسوقت نازل ہوتا ہے کہ جب تکا بڑا و آپس میں ظلم و ایذا کا ہو چنانچہ جن قوموں کا قصہ عذاب سے ہلاکت کا نقل ہوا اُن سے
اللہ تعالیٰ نے معاملات میں ظلم و ایذا کا معاملہ بیان فرمایا ہے لہذا بعض نے کہا کہ حقوق الہی کا مبینی چشم پوشی و سہولت پر ہو اور
بندوں کے حقوق کا مبینی ضیق و بخل پر ہے اور اثر میں مروی ہے کہ بادشاہت کفر و شرک کے ساتھ بانی رہتی ہے اور ظلم کے ساتھ
نہیں رہتی ہے انتہی۔ حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اسکو بندوں کی طاعت و معصیت سے پرواہ نہیں ہے اگرچہ شرک کو پسند نہیں ہے

وہ سادس کا گورنری ہوا تو حق تعالیٰ ان کے اسرار کو مشاہدہ حال سے محبوب نہیں فرمایا۔ فقوالہ بظلم یعنی تو میرے ظلم و بعض خطا سے مہرہم نہیں کرتا ہی اور قسیر الشاہد ہو کہ قلوب پر اللہ تعالیٰ کی شان سے ظلم نہیں ہے کیونکہ وہ ظلم سے بالکل پاک ہو اور اگر فرض حال اسکی طرف سے ظلم متصور بھی ہوتا تو بندگان قبول و صانعین پر وہ ظلم نہیں فرمایا کیونکہ ازل میں اسنے انکا اپنی معرفت کیلئے منتخب فرمایا چنانچہ کشف منافع انکو ذات کی معرفت عطا فرمائی پس صلاحیت ان میں برابر باقی رہی بعض نے کہا کہ جو عذاب میں گرفتار ہوا وہ اپنے گناہوں میں سے عفو پس کیا اور جسے طاعت الہی کو اپنے اوپر لازم کر لیا وہ دونوں جہان کی آفات سے محفوظ کر دیا گیا۔ شیخ ابوسعید اقرشی رحمہ اللہ نے کہا کہ عاجزی سے گزر کر اگر ہر دم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانا ہی صلاحیت ہو۔ انتہی۔ واضح ہو کہ اگر مشرک تو میں اسوجہ سے کہ باہم تصنیف کر کے معاملات کو صلاح کی صورت پر رکھتے ہیں دنیا میں دولت و مال بلکہ سلطنت پادین تو یہ دنیا ایک ملعون چیز ہے جو ان کے اعمال کا عوض ان کی خواہش پر انکو دیدی گئی اور دنیا میں عذاب دیا گیا لیکن آخرت میں ان کے لئے سوائے جہنم کے کوئی ٹھکانا نہیں ہے اسوجہ سے کہ ان ملعون نے وہاں کے واسطے تو حید و معرفت و طاعات سے کوئی ذخیرہ نہیں جمع کیا۔ پھر اگر فحکو یہ دسم ہو کہ ان کو ہایت کیوں نہیں دی گئی تو انکا یہ ہو کہ اسکا جواب دو باتوں پر موقوف ہے اول یہ کہ فحکو یہ ظلم ہو کہ صفات الہی تقدس و تعالیٰ کی ماہیت و کثرت کیونکر ہے اور دوم یہ کہ تمام مخلوق کے پیدا کر نے میں اسکی حکمت کیونکر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اسکی ماہیت سے آگاہی مخلوق کو محال ہے اور حکیم اسکی صفت ہو تو حکمت سے آگاہی بھی محال ہے چنانچہ کوئی شخص یہ جواب نہیں دے سکتا کہ آسمان سات سے زائد یا ستارے اس سے کم یا زائد کیوں نہیں پیدا کئے اور زمین سے اسقدر دور کیوں ہیں یا ان اسقدر فرو معلوم ہے کہ خالق عز و جل نے جبوقت کسی مخلوق کو پیدا کیا وہ جاہل نہ تھا کہ یہ کیسے کام کر گیا پھر دنیا میں اس مخلوق سے علم لکھی کے مخلوق نہیں واقع ہو سکتا نہ نفوذ باللہ لازم آئے کہ وہ علم و دروغ تھا جب یہ یقینی بات ہو تو فحکو یہی تقدیر پر ایمان ہو اور یہی تقدیر ہی حکمت الہیہ ہو چنانچہ اللہ عز و جل نے اس آگاہ نہ فرمایا تو کو شاء ربک فجعل الناس امة واحدة ولا یزالون مختلفین ۱

اور لگ چاہتا تیرا رب کر ڈالتا لوگون کو ایک راہ پر اور ہمیشہ رہتے ہیں اختلاف میں
اَلَا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ طَوَّلَ لَکْ خَلْقَهُمْ وَوَمَّتْ کَلِمَۃُ رَبِّکَ لَا مَلٰئِکَ

مگر جن پر رحم کیا تیرے رب نے اور اسی واسطے ان کو پیدا کیا ہے اور پورا ہوا لفظ تیرے رب کا کہ الہتم بمرین کا

جہنم من الجنة والناس اجمعین ۲

در دوزخ جنوں سے اور آدمیوں سے اکٹھے۔

۱۔ کو شاء ربک فجعل الناس امة واحدة ۲۔ اور اگر تیرا رب چاہتا تو سب لوگون کو ایک امت کر دیتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ قادر ہو کہ چاہتا تو سب کو ایک ہی ملت یا بیان پر یا ملت کفر پر مجتمع و متفق کر دیتا۔ و فی السراج ایک ہی ملت کر دیتا اور وہ اسلام ہو اور یہی بیضاوی ہیں ہو اور اس آیت میں صریح دلالت ہو کہ ایمان پر ہونا اللہ تعالیٰ کے چاہنے و کرنے سے ہوتا ہے اور اسنے ہر ایک کاموں پر ہونا نہیں چاہا اور جب آدمی جو کہ کے ساتھ غور کرے تو دنیا میں یہ عجیب حال دیکھے گا کہ کسی تدبیر سے ان سب کا دل سے ایک راہ پر ہونا ممکن نہیں اور ہر فرق اپنے کو حق پر اور دوسرے کو باطل پر جانتا ہے اور آخر اسی ملت پر مرجع ہوتا ہے اور دوسرے کی بات نہیں آتا اگرچہ وہ حق کہتا ہو پھر اگر اسکی سمجھ کا تصور ہے تو شاید معجزہ کے قول پر بدہم ہو کہ یہ رحمت کاملہ الہی سے دور ہی

کہ اس بچارے کو دوسرے کی سی سمجھ کیون نہ دی اور اگر دی تھی اور اس نے اپنے آپ علم نہ پڑھا اور سمجھ بگاڑی تو جس نے اس کی ذات کو پیدا کیا وہ ضرور قادر تھا کہ اسکی صفت علم کو پورا کر دے اور نہ سیر کرنے میں اگر اسکا قصور ہے تو خالق عزوجل قادر تھا کہ وہ تدریس مثل دوسرے کے پوری کر لے۔ بیشبہ جب خالق عظیم و جبار نے اسکو پیدا کیا تو اس سے پہلے جانتا تھا کہ یہ کیا فعل و کیسی حرکتیں کر کے مرے گا تو ضرور اسی کے موافق اس سے صادر ہوگا اور یہی مشیت الہیہ ہے اسی واسطے فرمایا کہ ولو شارر یک الخ یعنی اپنی حکمت و مشیت سے جسکا علم مخلوق کو ممکن نہیں ہو تیرا رب چاہتا تو سب کے سب لوگ ایک ملت پر متفق ہوتے ان میں کچھ اختلاف نہ ہوتا لیکن اسے نہیں چاہا۔ **وَلَا يَخْتَلِفُ أُولَٰئِكَ فِي شَيْءٍ**۔ اور برابر ان میں اختلاف و بھٹ چلی جائے گی یعنی کوئی یہودی کوئی نصرائی کوئی مجوسی کوئی ہندو کوئی مسلمان کوئی نانک شاہی کوئی آزاد اور نادر حال میں نئی قوم نہ پھر ہوئی اور یہ سب اپنے درمیان مختلف اوضاع و اطوار سے جدا ہوتے گئے جیسے مسلمانوں میں معتزلہ در فضی و خارجی وغیرہ خلافت سنت پھوٹ نکلے الغرض اسقدر برابر مختلف ہوتے گئے کہ اسکا انضباط ممکن نہیں ہو۔ **قَالَ لِيَا قُطْعُ عَرْسَهُ** نے کہا کہ مختلفین یعنی طریقہ یونین بن یا دین حق میں یا اسلام میں۔ اور جس نے کہا کہ روق میں چنانچہ غنی نے فیر کو مخر کیا لیکن صحیح قول اول ہے کہ مراد دین میں اختلاف ہو یعنی برابر دین حق و ہدایت میں مختلف ہوتے جاوین گئے۔ **لَا مَن دَحِيحَدٌ ذَلِك**۔ باستثناء ان لوگوں کے جن پر تیرے رب نے رحم کیا یعنی رسولوں کے پیرو جو اسی طریقہ پر بغیر جون و چرا قائم رہے جو رسول نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر فرمائی اور برابر ہر زمانہ میں برابر رسول کے پیرو دین اسلام و توحید پر متفق و مرحوم ہے یہاں تک کہ حضرت خاتم المرسلین شیخ المذنبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ نے مبعوث فرمایا پس مرحوم فرقہ نے اسی طرح آپ کی پیروی کی اور جو کچھ آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو تعلیم فرمایا اور صحابہ سے تابعین نے پایا وہی پھیلو جانے مضبوط کر لیا اور کچھ مختلف نہ ہوئے اور یہی وہ فرقہ ہے جسکو عذاب اختلاف و بھٹک سے نجات ہوئی الفح حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا **فترقت اليهود علی احدى و سبعین الحدیث** یعنی یہودی اکثر فرقہ میں مختلف ہوئے اکثر میں اور نصاریٰ بہتر فرقہ میں اور عقریب میری امت تتر فرقہ میں مختلف ہوگی۔ **رواہ ابو داؤد و بنحوہ الترمذی**۔ اور محادیہ رحمہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلعم نے ہم میں کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا اور اس میں ہے کہ **اگاہ رہو کہ تم سے پہلے اہل کتاب تو بہتر فرقہ تک مختلف ہوئے اور یہ امت تتر فرقہ ہو جائے گی جنہیں سے بہتر دورخ میں ہیں اور ایک فرقہ جنت میں ہو اور وہ فرقہ جماعت ہے** **رواہ ابو داؤد**۔ اور شیخ حافظ نے مستدرک سے یہ روایت نقل کی اس میں یوں ہے کہ یہ امت تتر فرقہ میں مختلف ہوئی دے سب سوائے ایک کے جہنم میں ہیں تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ ایک کس صفت پر ہو گا فرمایا کہ اسی حال پر جس میں اور میرے صحابہ ہیں حافظ عماد نے فرمایا کہ یہ حدیث مسانید و سنن میں ایسی سندوں سے مروی ہے کہ بعض سے بعض کو تقویت حاصل ہوتی ہے یعنی یہ حدیث آخر قوی ہے اور خطابانی نے شرح سنن ابو داؤد میں کہا کہ اس حدیث میں یہ دلالت موجود ہے کہ یہ سب فرقے باوجود اختلاف کے دین اسلام سے خارج نہ ہوں گے کیونکہ انکو اپنی امت فرمایا ہوا قول ادھر کی روایت مذکورہ میں تو صرف اسی قدر ہے کہ یہ امت تتر فرقہ ہو جائے گی اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ایمان پر ہوں گے جیسے اگلی امت کے مختلف فرقے ضرور نہیں کہ راہ ہوسی پر راہ اہیسی پر ہوں دیکھو فرقہ نصاریٰ جو حضرت عیسیٰ کے پیٹے ہوئے کا قائل ہو یا انکی الوہیت کا قائل ہو جو قرآنی یعنی قولہ **لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة**۔ اور قولہ **لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم**۔ مرتج کافر و مشرک ہیں اسی طرح

اسلامیہ فرقوں میں سے جنہوں نے توحید کو چھوڑ دیا۔ کافرین مثلاً رافضیہ میں سے فرقہ نصیریہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے الوہیت کے قائل ہیں صریح کافرین قائل اور علماء نے کہا کہ مراد ان فرقوں سے مانند معتزلہ و قدریہ و رافضیہ و خارجیہ بروہ کے ہیں اور فرقہ واحدہ ناجیہ وہ اہل سنت والجماعہ ہیں کیونکہ یہی اس عقائد و طریقہ پر ہیں جو آنحضرت نے صحابہ کو تعلیم فرمایا تھا اور یہ صریح ظاہر ہوا کیلئے کہ مجموعہ احادیث پر انھیں کا عمل ہوا اور یہ جو فرقہ شیعہ نے زعم کیا کہ ہماری احادیث کا بھی اہل بیت علیہم السلام سے مروی ہونا قطعی ہے تو جہاں ہوا کیلئے کہ خود اقرار ہو کہ اہل بیت کی روایات مخفی طریقہ سے ہیں تو انکو اعلان و تواتر کا دعویٰ زیبا نہیں ہے خصوصاً جبکہ اہل سنت نے انھیں انہی رضی اللہ عنہم سے صحیح روایات لکے بالکل خلاف روایت کیں تو معارضہ سے انکا سقوط ہوا اہل شیعہ کے پاس کچھ باقی نہ رہا اور اہل سنت سب صحابہ کو یکجہ صریح قرآن یعنی رضی اللہ عنہم و رضوانہ کے عادل جاننے ہیں تو باقی صحابہ کی روایات انکے پاس بلا سار نہیں بہر حال ہم قطعی جانتے ہیں کہ وہ فرقہ یہی ہے جسے بالکل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ رضی اللہ عنہم کے طریقہ پر عمل کیا اور بحث یہاں بیکار ہو۔ قال لفظ اور عطا نے کہا قولہ لا یزالون متغلبین بینی یودون و نصاری دجوس۔ قولہ الامن رحم ربک یعنی فرقہ حنفیہ اقول یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم اگرچہ آخر زمانہ میں بدتالعین کے ان کے طریقہ سے بھی لوگ اپنی رائے کی پیروی میں مختلف ہو گئے جیسا کہ حدیث میں گزرار قنادہ نے کہا کہ الامن رحم ربک وہ جماعت ہیں اگرچہ انکی بستیان دور ہوں اور ظاہری چشم سے جدا ہوں اور متغلبین یہ ہیں جنہوں نے سنت و جماعت سے اختلاف کیا اگرچہ سب ایک ہی جگہ جمع ہوں۔ اقول مختلف فرقوں سے تعجب ہے کہ جب دریافت کئے جاوین کہ دسے زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے تو سچا اقرار کریں گے کہ نہیں یہ فرقہ پیچھے پیدا ہوا ہے پھر و سادس شیطان سے بچوں ہو کر اپنی ہوس سے ہٹ کئے جاتے ہیں کہ ہمیں حق پر ہیں جبکہ کسی دلیل سے ظاہر نہ ہو کہ دسے طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں مگر بیشک سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت خود مختار اور حکمت بالغہ میں انکے حق میں یوں ہی جاری تھا و قد قال تعالیٰ و لذلک خلقھم۔ اور اسی کیلئے ان کو پیدا کیا تھا۔ قال لفظ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ انھوں نے اس کے معنی میں کہا کہ ایسا واسطے ان کو پیدا کیا یعنی ان کو دو فریق پیدا کیا ایک جنت کیلئے اور دوسرا دوزخ کیلئے بمانند قولہ نعم شقی دسید۔ اقول اگر کہا جائے کہ لذلک اشارہ واحد ہے اسکا مشاۃ الیہ دو چیز کیونکہ ہوگی تو جواب یہ ہے کہ اس طرح اشارہ مجموعہ دو چیزوں کی طرف جائز ہے جیسے قولہ تعالیٰ عوان بین ذلک یعنی ان دو رنگوں کے بیچ میں اسکا رنگ ہوگا اور قولہ و اتع بین ذلک سبیلا۔ یعنی ان دونوں کے بیچ بیچ میں راہ اختیار کر۔ مجاہد نے کہا کہ قولہ لذلک خلقھم یعنی رحمت کی واسطے انکو پیدا کیا اور عکرمہ سے بھی اسی کے مانند مروی ہے جس نے عطا نے کہا کہ انکو اختلاف ہی کی واسطے پیدا کیا۔ ابن ہشام نے اپنے اسناد سے روایت کیا کہ عطار کے پاس دو شخص بھگڑے آئے آخر عطار نے کہا کہ تم نے بہت جھگڑا پھیلا یا تو ایک بولا کہ ہم اسی کی واسطے پیدا کئے گئے کہ آپ نے کہا کہ تو جھوٹ بولا اُس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و لذلک خلقھم۔ آئے کہ اس واسطے نہیں پیدا کیا کہ جھگڑیں بلکہ ان کو جماعت و رحمت ہی کیلئے پیدا کیا۔ عکرمہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ لذلک خلقھم کہا کہ رحمت کیلئے ان کو پیدا کیا اور ان کو عذاب کیلئے نہیں پیدا کیا اور یہی قول مجاہد و ضحاک و قتادہ کا ہے بمانند قولہ و ما خلقت الجن و الانس الا لعیبدون۔ حافظہ نے کہا کہ ایک معنی یہ ہے کہ انکو رحمت و اختلاف کیلئے پیدا کیا جیسا کہ حسن و عطار و داعش سے روایت کی گئی ہے۔ اشمس نے کہا کہ میں نے مالک بن انس سے اس آیت کے معنی پوچھے تو فرمایا کہ ایک فریق جنت میں اور ایک فریق دوزخ میں اور دوسری روایت میں مالک نے کہا کہ انکو رحمت و اختلاف کے لئے پیدا کیا۔ قال لستہم میرے نزدیک تو لہ خلقھم کی ضمیر کے

یہ قول بمانند قولہ اس
اور عطا نے کہا قولہ لا یزالون متغلبین بینی یودون و نصاری دجوس۔ قولہ الامن رحم ربک یعنی فرقہ حنفیہ اقول یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم اگرچہ آخر زمانہ میں بدتالعین کے ان کے طریقہ سے بھی لوگ اپنی رائے کی پیروی میں مختلف ہو گئے جیسا کہ حدیث میں گزرار قنادہ نے کہا کہ الامن رحم ربک وہ جماعت ہیں اگرچہ انکی بستیان دور ہوں اور ظاہری چشم سے جدا ہوں اور متغلبین یہ ہیں جنہوں نے سنت و جماعت سے اختلاف کیا اگرچہ سب ایک ہی جگہ جمع ہوں۔ اقول مختلف فرقوں سے تعجب ہے کہ جب دریافت کئے جاوین کہ دسے زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے تو سچا اقرار کریں گے کہ نہیں یہ فرقہ پیچھے پیدا ہوا ہے پھر و سادس شیطان سے بچوں ہو کر اپنی ہوس سے ہٹ کئے جاتے ہیں کہ ہمیں حق پر ہیں جبکہ کسی دلیل سے ظاہر نہ ہو کہ دسے طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں مگر بیشک سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت خود مختار اور حکمت بالغہ میں انکے حق میں یوں ہی جاری تھا و قد قال تعالیٰ و لذلک خلقھم۔ اور اسی کیلئے ان کو پیدا کیا تھا۔ قال لفظ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ انھوں نے اس کے معنی میں کہا کہ ایسا واسطے ان کو پیدا کیا یعنی ان کو دو فریق پیدا کیا ایک جنت کیلئے اور دوسرا دوزخ کیلئے بمانند قولہ نعم شقی دسید۔ اقول اگر کہا جائے کہ لذلک اشارہ واحد ہے اسکا مشاۃ الیہ دو چیز کیونکہ ہوگی تو جواب یہ ہے کہ اس طرح اشارہ مجموعہ دو چیزوں کی طرف جائز ہے جیسے قولہ تعالیٰ عوان بین ذلک یعنی ان دو رنگوں کے بیچ میں اسکا رنگ ہوگا اور قولہ و اتع بین ذلک سبیلا۔ یعنی ان دونوں کے بیچ بیچ میں راہ اختیار کر۔ مجاہد نے کہا کہ قولہ لذلک خلقھم یعنی رحمت کی واسطے انکو پیدا کیا اور عکرمہ سے بھی اسی کے مانند مروی ہے جس نے عطا نے کہا کہ انکو اختلاف ہی کی واسطے پیدا کیا۔ ابن ہشام نے اپنے اسناد سے روایت کیا کہ عطار کے پاس دو شخص بھگڑے آئے آخر عطار نے کہا کہ تم نے بہت جھگڑا پھیلا یا تو ایک بولا کہ ہم اسی کی واسطے پیدا کئے گئے کہ آپ نے کہا کہ تو جھوٹ بولا اُس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و لذلک خلقھم۔ آئے کہ اس واسطے نہیں پیدا کیا کہ جھگڑیں بلکہ ان کو جماعت و رحمت ہی کیلئے پیدا کیا۔ عکرمہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ لذلک خلقھم کہا کہ رحمت کیلئے ان کو پیدا کیا اور ان کو عذاب کیلئے نہیں پیدا کیا اور یہی قول مجاہد و ضحاک و قتادہ کا ہے بمانند قولہ و ما خلقت الجن و الانس الا لعیبدون۔ حافظہ نے کہا کہ ایک معنی یہ ہے کہ انکو رحمت و اختلاف کیلئے پیدا کیا جیسا کہ حسن و عطار و داعش سے روایت کی گئی ہے۔ اشمس نے کہا کہ میں نے مالک بن انس سے اس آیت کے معنی پوچھے تو فرمایا کہ ایک فریق جنت میں اور ایک فریق دوزخ میں اور دوسری روایت میں مالک نے کہا کہ انکو رحمت و اختلاف کے لئے پیدا کیا۔ قال لستہم میرے نزدیک تو لہ خلقھم کی ضمیر کے

مرجع میں اختلاف کے سبب یہ اختلاف ہو چکا تھا اگر الامن رحمہ ربک کے واسطے ضمیر ہے تو معنی یہ ہوئے کہ ان مرحوم بندوں کو اسی رحمت ہی کے واسطے پیدا کیا اور اگر مرجع کل کی طرف ہو تو معنی یہ کہ اسی رحمت و اختلاف کے واسطے ان مجموعہ کو پیدا کیا اور اسی بنا پر ان اکابر سے روایات تفسیری مختلف ہیں ورنہ کچھ اختلاف نہیں ہو کیونکہ احتمال و دونوں طرف ہو۔ فی البیضاء و غیرہ اس آیت میں دلیل ہے کہ ہدایت و ایمان نہیں ملتا جب تک اللہ تعالیٰ پیدا نہ فرمائے کیونکہ سمجھ و عقل عینا اور رسول بھیج دینا اور کتاب نازل کر دینا اور عذر دور کر دینا تو سب کے حق میں یکساں ہو چکا ہے کافروں کو بھی یہ دیدیا گیا تھا تو اب یہی رہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہدایت پیدا کرے اور یہی وہ رحمت ہو جسکو ان بندوں تعقیب کیا تھا خاص کیا۔ بالجملة و گھر فرمائے ایک کے حق میں اختلاف کی معصیت قائم ہوئی تو ان کا انجام جہنم کی طرف ہوا اور دوسرے گروہ پر اتفاق و جماعت کا انعام ہوا ان کا انجام جنت ہو و قد قال تعالیٰ۔ وَتَمَتَّتْ کَلِمَۃُ رَبِّکَ۔ اور پورا ہو گیا کلمہ ہے رب کا یعنی میسا دل میں مقدر فرمایا تھا جس میں تبدیل و تفسیر نہیں ہو سکتا یا یہ کلمہ۔ کَلِمَۃُ رَبِّکَ جَعَلْتُمْ مِنَ الْجَنَّةِ۔ کہ بیشک بھر دو نگاہ میں جہنم کو جنوں سے جنت یعنی جن اور تاربا لہ کی ہر و الناس اور آدمیوں سے آجتماع۔ سب یعنی دونوں فرق کے کافروں و سرکشوں میں سے اس کثرت سے ہو گئے کہ ان سے جہنم بھر جائے گی قال تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آگاہ فرماتا ہے کہ اسکی قصار مقدر میں یہ امر جاری ہو چکا کہ اسکے خلق میں سے بعضے حق جنت ہوں اور بعضے سحق دوزخ ہوں اور وہ پاک مہودان و دونوں کو بھر دیئے اور حکمت اسکی پوری ہے اور رحمت اسکی سب مخلوق پر غالب ہے وہی جانتا ہے کہ کن لوگوں سے کس منزل کو بھرے گا اور اگر چاہتا تو سب کو جنت میں یا سب کو دوزخ میں کھتا و لیکن اس نے جس طرح چاہا اس طرح واقع ہوا صحیحین میں حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے قال خضعت الجنة والنار فقال الجنة الی لا یدخلنی الا سفار الناس و قطمہ یعنی جنت نے کہا کہ میری کیا حالت ہے کہ مجھ میں نہیں داخل ہوں گے مگر لوگوں میں سے ضعیف و ناکارہ یعنی دنیا میں جو عروج و ثروت دے ضرور و متکبر ہیں وہ مجھ میں نہ آویں گے بلکہ جو دنیا میں ضعیف و خوار اور اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں امیدوار ہیں وہی آویں گے۔ و قالت النار اذرت بالتکبرین و بالتجبرین یعنی دوزخ نے فخر کیا کہ اہل تکبر و تجبر سے مجھے تخصیص دی گئی ہے فقال اشر عز وجل للجنة انت رحمی ارحم بک من اشار پس اللہ عز وجل نے جنت کو فرمایا کہ تو میری رحمت ہو جس پر رحمت چاہو نگا اسکو تجھی سے سرفراز کر دینگا کہ وہ تجھ میں داخل ہو و قال للنار انت عذابی انتقم بک من اشار اور دوزخ کو فرمایا کہ تو میرا عذاب ہو جس کو اسکے گناہوں کی سزا دے گا وہ تجھ میں آویگا۔ و کل واحدة منہما ملوہا۔ اور دونوں میں سے ہر ایک کے لئے بھر پور ہے فاما الجنة فلا یرال فیہا فضل حتی یشی اللہ خلقا پس جنت میں برابر جگہ خالی رہتی جائیگی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ دوسری مخلوق اسکے لئے پیدا فرما دیگا شاید یہ لوگ اہل جنت کے خدم و حشم ہوں یا مستقل ہوں واللہ اعلم۔ واما النار فلا یرال تقول بل من مزید حتی یطیع علیہا رب العزة قدمہ فتقول فاطمہ عز تک۔ اور یہی فوج تو کہ ہر ایک کی جائیگی کہ کچھ لہو ہو کچھ دیادہ ہو یہاں تک کہ حسین باب العزة صفت خاص کے گناہوں سے نکلیں کہ رب العزة پس بس فی النار لہو شاء بیک بھل فاسر مت و طاعة یعنی ایک اہ توحید و معرفت و قرب شاہد پر سکون کھتا و لیکن اسکی حکمت اور یہ معلوم قدیم سے طبع کے معارف میں تفرق کیا اقول ہاں شاربین ظاہر عبارت سے تعریف یہ ہے کہ الناس سرور و لذت ہو اور در حقیقت آدمی ہی ہیں جو کان ناک آکھہ دل رکھتے ہیں تو یہی ایمان لائے ہیں اور برخلاف انکے جو موت کے آدمی ہیں تو انکی نسبت فرمایا ہم قلوب لا یفہمون بہت و انہم اعین لا یعبرون ہاں لایہ بیان تک کہ دریا یا دانگ کا لانا ہم بل ہم افضل الایہ۔ تو جب یہ لوگ آدمی کی صفات سے خارج ہیں

تو ان کو الگ کر دیا اور صرف اہل الحق سے اشارہ یہ لیا کہ جملہ اولیاء معرفت کی راہ میں ایک ہی منزل پر نہیں ہیں بلکہ باعتبار صوٹ ظاہری کے اختلاف کے راہ معرفت میں بھی اسی طرح متمیز ہیں چنانچہ جنید کا قول مذکور ہو کہ ہر ایک کی معرفت خاص ہے اور حضرت شہاب الدین سہروردی سے عوارف میں ہو کہ الطرق الی اللہ بعد و انفساں لخلایق کلہا مسدودۃ لا یصل الیہا الا من تقی اثر الرسول یعنی صراطِ مستقیم میں ہر جان مثل اپنے شخص کے اختلاف کے اللہ تعالیٰ سے وصل ہونے کی دوسرے سے جدا گانہ راہ رکھتی ہے اور سب اہل سند و دین کوئی پونج نہیں سکتا مگر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں صادق ہو پس اختلاف کے یہی معنی ہیں در نہ ان میں بالکل اتفاق ہے۔ فافہم۔ شیخ نے کہا کہ اور اسے ہر ایک کو اپنی ذات کی معرفت و صفات کی معرفت میں علیہ السلام راہ دی ہے پس ہر ایک اپنے مذاق و مشرب کے موافق اپنی راہ میں چلتا ہے اور یہ ہر ایک کیلئے ازلی توفیق و تقدیر ہے چنانچہ بعض معرفت میں اور بعض توحید میں اور بعض محبت میں اور بعض عشق میں اور بعض شوق میں اور بعض ارادت میں اور بعض حالات میں اور بعض معاملات میں وان ہیں اور ابتدائی مریدین کا حال درمیانی درجہ والوں سے نہیں ملتا ہے اور درمیانی والوں کا حال مارفون سے نہیں ملتا ہے اور عارفوں کا حال انبیاء و مرسلین سے نہیں ملتا ہے۔ اقول انبیاء و مرسلین کا حال سید المرسلین و خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا ہے بقولہ تعالیٰ اتملک لرسول فضلنا بعضهم علی بعض۔ اور شیخ ابن العربی نے کہا کہ اس امت مرحومہ پر جو معارف مشکشف فرمائے وہ سابق میں مطلقاً مسدود تھے اور وجہ انسداد یہ تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور نہیں کیا تھا اور اسی واسطے جو انبیاء کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب گزرے انکو سابقین سے اولوالعزمی ہے سوائے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کہ ملت حنیفیہ کے سردار ہیں اور یہ حال ہجرات پاک باری تعالیٰ جل سلطانہ کے مخلوق نہیں جاتی اور مترجم ان مقامات میں کلام نہیں کر سکتا اسکو تو اپنی مغفرت کے لئے میں اللہم اغفر لی بطغیہم علیہم السلام۔ شیخ نے لکھا کہ ان سب کے علوم و معارف مقدر ہیں اور اختلاف مرتفع نہیں ہے قولہ تعالیٰ ولا یزالون مختلفین یعنی احوال و مقامات و افعال میں مختلف رہیں گے۔ الا من رحم ربک سوائے اسکے جس پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا یعنی اسکو مقام غیبیت و فنا میں داخل کر لیا تو وہ الازار قدم و سطوات ادل میں سرفرا ہے یا جسکو مقام سکر و تلویں سے نکال کر مقام ہوشیاری و تمکین میں داخل کر لیا تو وہ سب پر مطلع ہو جاتا ہے تو اس سے کسی کو مخالفت نہیں ہو سکتی ہے اقول جملہ انبیاء اس شان سے موصوف ہیں خصوصاً حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اسی واسطے اکثر انبیاء کے احوال اپنے بیان فرمائے اور بسا اوقات حضرت یونس کو ترجیح دی اور کبھی لوط کو الغرض یہ اطلاع کامل کا سبب تھا اور شاید کہ یہ مرتبہ کسی درجہ کو حاصل نہ ہو واللہ تعالیٰ اعلم۔ شیخ نے لکھا کہ قولہ تعالیٰ و لذک فلقم۔ یعنی ان کے جوہر اصلی اسی طرح پیدا فرمائے ہیں کہ مقامات و درجات میں اس طرح مختلف ترقی رہیں اور یہ طریقہ آئینہ سبیل اہل حق میں برابر جاری ہے چنانچہ قولہ تعالیٰ قد علم کل اناس شریعہ الایۃ کی اشارت سے ظاہر ہے اور شاید ایسا ہو کہ ابتداء میں سب کو مختلف اوضاع سے ترقی کرنے کے لئے مخلوق فرمایا اگرچہ آخر و انتہاء میں سب متفق ہیں چنانچہ ان مقامات و درجات میں انکو سورخ ہے اقول فیہ نظر کیونکہ کوئی اس حد تک نہیں پہنچا جس حد پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہیں اور علیٰ ہذا کسی نبی کا صدیق اس حد تک نہیں پہنچا کہ جس حد تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیق حضرت ابوبکر کو چھل ہو کیا یہ نہیں دیکھتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امتی ہونے کی تمنا فرمائی اور یہ نہ تھا مگر قرب منزلت واللہ تعالیٰ اعلم۔ شیخ نے کہا کہ ممکن ہے کہ سب کے سب محبت کیلئے پیدا ہوئے ہوں یعنی بعد عبور احوال و اعمال کے انتہا میں موافقت ہوگی۔ شیخ نے اسے معنی یہ بیان کئے کہ جب

مشاہدہ تاکہ مول ہوا تو وہ ان اپنے درجہ و درجہ کا امتیاز نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ مثل شرف و قرب ہے اور حق تعالیٰ ان سب پر مدون
 رحیم ہے بقول ۵۰ اذا طلع الصبح انجم راحۃ تسادی فیہ سکران و صا حی یعنی صبح جب طلوع ہوئی تو مد ہوش ہو شیاء سب پر کیسان
 طلوع ہوتی ہے۔ شیخ جنید رحمہ اللہ نے ظاہر کے موافق یوں تفسیر کے اشارہ میں کہا کہ سب کو اختلاف کیلئے پیدا کیا کیونکہ اگر موافقت
 کے لئے پیدا کیا ہوتا تو اس کے سوائے غیر کی طرف رجوع نہ کرتے۔ استثناء ان لوگوں کے جن پر رحمت فرمائی تو انکو انوار موافقت سے تاسید
 فرمائی پس انھوں نے اتنا ہی رسول میں خوب استقامت و مضبوطی کی اور غیر دن کی طرف کچھ التفات نہیں کیا پھر حق تعالیٰ نے انھیں
 صلعم کو ان نقص کے فوائد سے آگاہ فرمایا بقولہ

وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَشِئْتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَ عَنِّي

اور سب بیان کرنے میں ہم تیرے پاس رسولوں کے احوال سے جس سے ثابت کریں تیرا دل اور آئی تجھکو

هَذَا الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

اس صورت میں تحقیقات اور نصیحت اور سمجھوتی ایمان والوں کو

وَكَلَّا۔ اے دکل بنا اور ہر قصہ کہ نقص علیک جو تجھکو ہم سناتے ہیں۔ میں آنباء الرسل۔ رسولوں کے اجمال سے یعنی رسولوں
 کے حالات جو ادائے رسالت و قوم کی سرکشی و ایذار کے اور رسول و مومنوں کی نصیحت نہ ملنے اور ان کو ہاتھ دزدان سے ایذا دینے اور
 آخر رسول و مومنوں کے غائب ہونے و قوم کا فرکے ہلاک ہونے کے گزرے ہیں ہم تجھکو ان میں سے سناتے ہیں دو فائدہ کیلئے۔ اول۔
 مَا نَشِئْتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ وہ قصہ کہ جس سے ہم تیرے فؤاد کو مستقل و ثابت رکھیں یعنی تجھکو اپنی قوم کے کفر کرنے اور دوزخ
 کیلئے ایندھن ہونے سے بچ و غم عن نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انکو اسی اسطے پیدا کیا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ سب تجھ پر ایمان لاویں اور
 تجھکو ادائے رسالت پر طافیت و صبر حاصل ہو اور قوم جاہل کی اذیت برداشت کرے کیونکہ اگلی قومیں ہی گمراہی کرتی رہیں آخر
 ہم نے اُن کو ہلاک کیا اور تیرے پروردگار کا کلمہ ٹھیک ہوا پس تو قوم پر رحم کر کے مضطرب مت ہو کیونکہ حکمت الہیہ و اسکی حجت
 بالغہ و شہادت تامہ اور چیز ہے جس سے کسی کو باہیئت کی آگاہی نہیں ہے وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے جسکو اُس نے سعید کیا وہ رسول
 پر ضرور ایمان لائے گا اور اسکی آنکھوں میں حق آئینہ کی طرح نظر آدے گا اور جو شقی ہے وہ اُنہا دیکھے گا پس تو ان حالات و قصص سے
 علوم الہیہ حاصل کر کے ثابت و ممکن ہو گا اور دوسرا فائدہ یہ کہ۔ وَجَاءَ عَنِّي هَذَا الْحَقُّ۔ اور تیرے پاس اس میں حق آیا۔ قولہ فی ہذہ
 یعنی اس سورہ میں یہ ابن عباسؓ جماعت نے کہا ہے۔ کذا فی تفسیر الحانط اور سراج میں کہا کہ یہی اکثر کا قول ہے۔ قال حافظ قادم نے
 کہانی ہذہ اے لی ہذہ اللہ دنیا۔ اس نیا میں اور سراج میں اسکو حسنؓ کا قول بیان کیا اور رازیؓ نے کبیر میں کہا کہ یہ بعید ہے مقام
 کے لائق نہیں ہے کیونکہ دنیا کا ذکر اوپر نہیں آیا جس کی طرف ضمیر سراج ہو اگر کہا جائے کہ حق تمام قرآن میں آیا ہے اس سورہ
 کی کیا تخصیص ہے تو جواب یہ ہے کہ ہاں بیشک لیکن سورہ کی بزرگی کے لئے فرمایا ہے۔ اقول میرے نزدیک سوال جواب و نون
 فار و نہیں اسلئے کہ مقصود نقص علیک وحی فرمانا اور وہ تمام قرآن ہے کیونکہ وحی خالص ہے چنانچہ حدیث صحیح میں ہے کہ اور انبیاء کو
 معجزات و آیات دی گئیں اور مجھے وحی خالص دی گئی تو مجھے اُمید ہے کہ قیامت میں میرے تابعین سب زیادہ ہوں اقول یہی ظاہر
 ہوتا جاتا ہے اسلئے کہ اور امتین تحریف و تبدیل و خود رانی سے بہت قلیل رہیں اور چند روز بعد سے برائے نام یہودی یا عیسائی رہ گئے

ان میں سے کوئی بھی اپنے پیغمبر کی راہ پر نہیں رہا، خلافتِ مسلمین کے کہ ان میں ایسا نہیں ہوا اور دوسرے کا تمہ فرمایا: **يَوْمَئِذٍ عَذَابٌ**
اَوْذِي كَرِي **لِلْمُؤْمِنِينَ**۔ اور نصیحت و ذکر ہے مومنین کیلئے یعنی اسمیں تیرے لئے حق آیا اور مومنون کے لئے نصیحت ہے اور برابر
اور دن کے حال سے عبرت ہے اس شان میں مومنون کو اس واسطے مخصوص فرمایا کہ شقی و کفار اس سے منتفع نہیں ہوتے بلکہ منہ مومنون
ہیں۔ واضح ہو کہ یہ آیت صریح ہو کہ تمام قصص میں جو حالات مسدود ہیں اور جن سے اگلی امتوں کو عذاب ہوا وہ اس امت کے لئے
نصائح ہیں کہ دیکھ کر ان چنانچہ شخص و تطفیف جو مدین کا پیشہ تھا اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خوب منع فرمایا پس عوام یا خواص
جو ان قصص کو فقط کہانی کی طرح سنتے ہیں محض بہالت ہو یا لہو و اپنے آپ کو ظاہر و باطن ان قوموں کی حرکات سے بجا دین اور ان
قوموں کے تذکرے جب نہیں تو عبرت کریں اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں کیونکہ آخر دے سب بھی اللہ تعالیٰ کے مخلوق تھے اور وہ پاک
غنی و حمید ہے ہماری اسکو کچھ پرواہ نہیں ہو اور رؤف رحیم ہے کہ عاجزی کریں تو ہم کو اللہ تعالیٰ مغفرت و نجات عطا فرما دے اللہم
اغفر لنا ورحمنا انت خير الراحمين **ف في العرسل** قولہ تعالیٰ وکلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک۔ شیخ نے کہا کہ
واضح ہو کہ عارف جب ازل کے مقام پر پہنچا اور وہاں اُسے کشف سے صفات و ذات کے عجائب دیکھے تو اپنی شان سے متعجب ہو کر
گمان کرتا ہے کہ یہ منزلت کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی خصوصاً ابتداء حال اور یکایک کشف میں متعجب ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اس
کشف میں فرد ہوں پس حق عزوجل نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل انبیاء کا حال سنایا کہ جس سے معلوم ہو کہ یہ واقعہ عزیز آپ ہی کے
ساتھ نہیں ہو بلکہ عارفین کے ساتھ معروف ہو اور صدیقین و مسلمین کے ساتھ علی قدر مراتب واقع ہوا حتیٰ کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ازل
میں اپنے اولیاء کیلئے جاری فرمایا اس سے آپ کو فرحت و سرور حاصل ہوا اور آپ معلوم فرما دیں کہ اس قبولیت کو حادث سے تغیر نہیں
ہوتا ہے و قد قال تعالیٰ **استم من قدر اسلمنا قبلك من سننا ولا تجد سننا سلتا**۔ اور جو چیز علم و اولیاء کے نزدیک معروف ہو اسمیں معارضہ
و شہادت کو دخل نہیں ہوتا ہے اقول شیخ رحمہ اللہ نے یہ نہایت نفیس قاعدہ ذکر کیا کہ اہل علم و متدین متقی لوگوں کے نزدیک جو بات
معروف ہو اگر کسی وقت میں کوئی جاہل اسکو اپنی رائے کے خلاف سمجھے تو اسکا شبہہ و معارضہ باطل اور وہ خود جاہل ہو اور اس قاعدہ
میں جملہ اہل عقل کا اتفاق ہے اسی واسطے جو امر کہ ہزار برس پہلے واقع ہو چکا اور اُس کی تحریر ہزاروں آدمیوں کے ہاتھ سے
ہاتھوں ہاتھ ہم کو پہنچے تو قطعی یقین ہے کہ بیشک یہ خبر صحیح ہو اور یون ہی واقع ہوا اور کسی جاہل کا شبہہ کچھ معارض نہیں اور اس میں
اسکی ضرورت نہیں ہو کہ میں بیان کروں کہ مجھ سے فلاں شخص نے بیان کیا اور فلاں شخص سے فلاں بیگم نے بیان کیا اسی طرح ہزار برس
تک سلسلہ پہنچاؤن مثلاً قرآن مجید میں کسی قوم کو کلام کرنے کی مجال نہیں جبکہ اسکے حافظ آج تک ہزاروں موجود ہیں اور قاری بجا انتہا
ہیں اور ہر سلمان اسپر ایسی جان فدا کرتا ہو تو بلا شبہہ یہ وہی ہو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور صحابہ و تابعین و پھر ہونے
اسی پر عمل کیا اسی واسطے رافضی فرقہ کا دھوکا دینا کہ اسمیں کچھ اور بھی تھا محض کفر و بہالت ہو اور ہرگز اس قول کا کچھ اثر بمقابلہ حقائق
و قراء کے نہیں ہو پس جب اسمیں موجود ہو کہ قل للذين كفروا استغلبون و تحشرون الى جهنم الآية۔ یعنی تو کافروں سے کہہ دے کہ تم عنقریب مغلوب
ہو جاؤ گے اور شرکے جاؤ گے جہنم کی طرف۔ یہ واقعی معجزہ ہے اور مراد اس سے کفار یہود ہیں چنانچہ یون ہی واقع ہوا اور اسمیں ہے کہ
کا نوا من قبل يستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا کذبوا بالآیہ۔ اس سے قطعی ثابت ہوا کہ یہود سب منتظر بعثت حضرت
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور کافروں بت پرستوں پر آکے ظہور کی دعائیں مانگتے اور آپ کے طفیل دواسطہ سے نعمتی چاہتے تھے

پھر بعد ازاں کتاب سالت کے نہ پچانا اور کافر ہو گئے اس سے ضرور ثابت ہو کہ تمام قوم یوں تیریت کی بشارت سے آنحضرت صلعم کی بزرگی و فضائل کا اشتہار قطعی تھا حتیٰ کہ اپنے پیغمبر کے بجائے آنحضرت صلعم کے نام پاک سے استفادہ کرتے تھے۔ یہ حال ہم کو قطعی معلوم ہو گیا اور یہ واقعہ ان یوں کے ساتھ ہر ایک کا فعل مارا گیا اور سچ صریح تھا تو سب یوں نے گردن جھکائی۔ پھر اب اگر کوئی قوم ایک کتاب لادے اور کہے کہ یہ توریت ہے اس میں کہیں ذکر نہیں ہو تو بالکل اس کا دعویٰ مسلم ہو گا کیونکہ جو بات قطعی معلوم ہوئے اور اس طرح معروف و مشہور ہے اس کے مقابلہ میں کسی جاہل کا فریب دھوکا کچھ بھی نہیں کر سکتا اسی طرح جو معجزات و واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قرآن پاک میں موجود ہیں سب اعلان و اشتہار کے ساتھ قطعی ہیں اب اس کے برخلاف اگر کوئی شخص کہتا ہے یا کوئی کتاب کھلاتا ہے تو اس کا کچھ اعتبار نہیں ہے کیونکہ ہم قطعی یقینی چیز کو چھوڑ کر کیسے ایک جھوٹے آدمی کی بات جس کا اس وقت وجود بھی نہ تھا مان لیں گے اور ماننے والا کیسا بیوقوف جاہل ہو گا اسی طرح جو معجزات اس حد شہرت تک پہنچے اس زمانہ میں اگر انکو کوئی نہ مانے تو وہ بالکل جاہل ہی جب اس طرح ایک کتاب سچائی میں عرش پر ہو اور نیکیوں کے سینہ میں محفوظ ہے تو جو شخص اسکو سچ نہ مانے اور کسی مورخ کی تاریخ پوچھ لے دھوڑے حالانکہ مورخوں کا دروغ و تراش و خراش اور بے پرکی اڑانا خوب معلوم تو اس شخص سے بڑھ کر کون جاہل و احمق بیوقوف ہو گا مگر وہ دنیا ملعون کو جس میں دین و پوج کر خود بھی ملعون ہو گیا اور دنیا میں بڑا عزت والا ہو کیونکہ بحث دین کی سمجھ میں ہو اور دین کو اللہ تعالیٰ نہیں دیتا مگر ایسے بندہ کو جو اسکو محبوب ہو اور دنیا تو محبوب کو کم اور مردود کو بہت دیدیتا ہے یہ اصل شریف لطیف یاد رکھو تاکہ تم کو شیطان آدمی فریب دین اور اب تم سمجھے کہ شیخ نے کہا کہ جو بات علماء و اولیاء کے نزدیک معروف ہو وہ کسی شیطان کے دوسوہ دلانے سے نہیں بنتی ہے اور لکھا کہ شیخ ابو بکر الکتانی نے کہا کہ میں نے شیخ جنید سے پوچھا کہ سچی حکایات کس سچائی یقینی ہے یہ کس حکمت سے دنیا میں جاری ہیں فرمایا کہ زمین میں یہ اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہیں جن سے مریدوں اور آخرت کے طلب کر نیوالوں کو عبرت و تقویت حاصل ہوتی ہے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پاک سے اس پر دلیل ملتی ہے فرمایا کہ ان قولہ تعالیٰ و کلا نقض علیک من انباء الرسل الا یہ۔ قولہ و جاوہ فی ہذہ الحق میرے ترجمے نے بزرگوں کے کلام سے سمجھ کر جا بجا کہا یہ کیا ہو کہ جیسے نماز و دیگر اعمال و افعال ظاہر ہیں کوئی جسم نہیں کہتے ہیں لیکن فی نفس حقائق ہیں اور روح و جان و قوی سے سوائے جاہل کے کوئی شکر نہیں ہو سکتا کہ وہ حقیقت میں موجود ہیں اگرچہ جسم نہیں ہیں اسی طرح الفاظ و معانی میں سمجھو پس لفظ بحسب المعنی اپنے مقام سے متصل ہے حتیٰ کہ جو کلام مضیٰ فحش و شہوت ہو وہ اپنی مستقر جنم سے وصل ہو لیکن جنہی لوگ ہی اندھے ہرے ہو گئے تو ان کو اتصال نہیں سوچتا۔ بخلاف اہل جنت کے کہ خوب کلام کا اتصال انکو مشکوف ہوتا ہے چنانچہ شیخ رحمہ اللہ نے بیان قولہ و جاوہ فی ہذہ الحق۔ میں تصریح کر دی کہ ان خطابات میں ہر خطاب کے اثر میں جمال حق کا انکشاف ہو گیا اور موافق خطاب کے صفت کا انکشاف ہوتا ہے چنانچہ جان خطاب بشان کبریاٰ ہے یعنی اس خطاب کے شان کبریاٰ سے خبر دی گئی وہاں تجھے صفت کبریاٰ انکشاف ہوتی ہے اور یہی حال ان آیات کا ہے جن میں عزت و جلال و عظمت و قدم و بقا سے خبر دی گئی ہے اور جہاں ذات پاک سے اخبار ہے وہاں تجھے ذات صرف کا انکشاف ہوتا ہے اقول بیان اگر وہم ہو کہ یہی مراتب انکشاف کے امت کو بھی ہوتے ہیں چنانچہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تھا کہ آج مجھے تمام جہاں سے سوائے اپنی ذات کے محبوب ہیں اور آپ نے خطاب فرمایا کہ کوئی مومن نہیں جب تک مجھے اپنی جان سے

بھی زیادہ محبوب رکھے تو اس خطاب کے انکشاف ہوتے ہی فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں فرمایا کہ ان ابایان کامل ہوا پس جب امت کو یہ انکشاف ہو تو شان نبوت میں فرق کیونکر ہو گا اب یہ ہو واللہ اعلم کہ یہاں زمین و آسمان کا فرق ہو اور التباس مذکور صرف لفظ کے یکساں ہونے سے پیدا ہوا اور بات یہ کہ درجہ نبوت کو کوئی شخص نہیں پہنچ سکتا کیا تو نہیں جانتا کہ نبوت نصی اللہی ہے اس میں عبادت و طاعت وغیرہ کسی سبب کو دخل نہیں ہے دیکھو بعض صحابہ جنہوں نے ہمیشہ عبادت و روزے وغیرہ کا اور کھانے پانی دسونے وغیرہ تون سے الگ رہنے کا قصد کیا تھا تو یہی کہا گیا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے اللہ تعالیٰ نے اول و آخر سب غفرت فرمائی ہے ہم لوگ آپ کا مسکن نہیں کہہ سکتے ہیں اور مراد یہ تھی کہ آپ زلی مغفور تھے اور ازل ہی سے تمام خلق الہی سے اشرف و محبوب تھے اور دوسروں کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہو پس تمام قرب انکشاف وغیرہ میں وہ درجہ خاص ہے جو فضل نبوت و رسالت ہوتا ہے کسی نبی کو بھی مثل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حاصل نہ تھا اور دوسروں کو اپنی اپنی قدر کے لائق ہے اور ہر امت میں سے کوئی کیسا ہی مقرب ہو کسی درجہ نبوت سے مشابہ بھی نہیں ہوتا اور اگر ہم ہو کہ مثلاً صحیح حدیث میں ہو کہ سچا خواب نبوت کے اجزاء میں سے تھیں سو ان جزوہی تو سمجھو کہ اس سے مقصود انفتاح افلاک و طبقات سلامتی ہونے شہادت ان البتہ امت میں سے صدیق کا مرتبہ سب اعلیٰ و افضل ہوتا ہے اور ہر نبی کا صدیق اپنے نبی کے درجہ سے ملحق ہوتا ہے لیکن صدیق کا درجہ انتہائی متصل بائد اے درجہ نبوت ہو اور اس سے نبی کے ابتدائی درجہ کا بھی خیالی تصور آدمی کو ہو سکتا ہے فافهم واللہ تعالیٰ اعلم۔ شیخ نے لکھا کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی درجہ پر تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بھائی و دوسرے انبیاء کے احوال ذکر کرنے سے آپ کو تقویت فرمائی تاکہ عجائب و احوال کے تحمل ہون پس جب اس میں قوی ہوئے تو کشف جمال و جلال میں ثابت و یقین فرمایا جس سے بجز قدم کے نکرات سے عبور کریں و درکریات و امتحانات سے متغیر نہ ہوں اقول اگر کہا جاوے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو انبیاء سابقین کے احوال سے نسبت فرمائے گا قول اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب افضل ہونے کا قول ان دونوں کی تطبیق کیونکر ہے تو جواب یہ ہو کہ جب کسی معزز کو یا جہ شرف و کرامت زیادہ منظور ہو حسن الوجہ سے تعلیم کرنا منظور ہو تو کہتے ہیں کہ فلان شخص نے ایسا کام کیا تھا اسکو آخر عتاب کیا گیا اور فلان کو نیکی کا رے ایسے طریقہ سے یوں انعام حاصل کیا اور فلان شخص نے اس طرح نہ کیا اور نہ اسکو درجہ ملتا چنانچہ اس امت مرحومہ کو جو نہایت رحمت سے کمال بیان و کمال قرب عطا فرمایا وہ قرآن پاک کے وقتاً فوقتاً نزول سے خوب ظاہر ہے چنانچہ مثلاً یہود و نصاریٰ نے اپنے کو اللہ تعالیٰ کا محبوب و دوست قرار دیا اسکو رد فرمایا تو اس امت میں کوئی شخص ایسی تانخی نہ کر سکا بلکہ ادب اپنے کو ہمیشہ تصور دار بندہ سمجھ گیا اور یہود نے آخرت کو اپنے لئے خاص کیا تو انکو فرمایا کہ قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ الا یہ پس صلاحیت و حسن یقین پر بھی بندہ اسکی جرات نہ کر گیا و لیکن حتمی وعدہ یا غالب امید پر موت کو محبوب رکھنے کا اشارہ ہو حالانکہ اگر حکم دیا جاوے تو شاید اکثر اسکی کلامیت کی وجہ سے منکر ہو جاوے مگر کلام یہ ہو کہ اگلی امتوں کے حسن یقین سبب کمال سے بیان فرمائے کہ نفس شیطانی کو اہل یقین کے دل میں خلاف راہ مستقیم ہر گز نہ کاموقع نہ رہا اور یہ بات سوائے عالم انیب خلاق علیم عزوجل کے کوئی نہیں جانتا اور کسی کلام میں یہ بات ممکن نہیں ہو اگر میرا مقصود کوئی سمجھ جاوے تو اسکو قرآن پاک کے نہایت عظیم معجزہ ہونے میں شک نہیں ہو سکتا اور دوسرے یہ کہ اہل یقین کو عبرت و نصیحت جبرہ ہر ہر آیت

اسے حکمت و انکشاف
وہ مقامات جان التباس
شکوہ میں کہ یہ توجہ
وہ مقامات جان التباس
شکوہ میں کہ یہ توجہ

وہاں کے مکائد و کمزری سے بچنے اور استقامت پر رہنے کے لئے اس طرح ہے کہ عمدہ باتوں پر عمل کریں اور ناکارہ و مضربا توں سے پرہیز رکھیں اور رسالت میں تو یہ بھی ضرورت ہو کہ قوم کے ساتھ ایسے برتاؤ سے یہ نتیجہ اور اس طرح محالیت سے وہ نتیجہ ہوتا ہے اور دونوں کا انجام ثواب وغیرہ کا بھی معلوم ہو جاتا ہے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اگلے انبیاء کے قصص سے یہ مراد ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اس طرح مفاصیب ہو کر پھیلی کے بیٹھ میں اور حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانہ خود دعا کر کے لیا پھر ایک رہا شدہ قیدی سے اپنا حال بادشاہ تک پہنچانے کا تذکرہ کیا اور ترجمہ کو یہ مجال نہیں ہے کہ حضرت حق جل شانہ اور اس کے مخلص محبوب انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کرے اور کچھ سمجھے مجھے اللہ تعالیٰ معاف فرادے اس سے مراد یہ ہو کہ اس طرح تعلیم و تقویت فرمائی اس واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یونس علیہ السلام کی تعریف فرمائی اور حکم دیا کہ مجھے یونس بن مہنی پر فضیلت منت دو اور فرمایا کہ رحمہ اللہ لوطا ان کا بن لیا دی الی رکن شدید الحدیث یعنی اگر میں یوسف کے برابر بہت مدت قید خانہ میں پڑا رہتا تو مٹانے والے کا کتنا مان لیتا۔ اگرچہ یہ عظیم الشان کما کہ یہ امتحانات اللہ تعالیٰ نے بزرگی بلحاظ عصمت الہی عزوجل ظاہر ہونے پر کئے ہیں اور خود انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں پس یہ تثبیت نبوت ہو اور اسی طرح امت کو انکی قدر کے موافق اگلی امتوں کے ذکر سے مستقیم و مضبوط فرمایا۔ شیخ رحمہ اللہ نے لکھا کہ اگلے انبیاء کے قصص سے اور ان کے دیگر موارد سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تثبیت فرمائی اور امت مرحومہ کو آپ کے احوال سے تثبیت فرمایا تو دیکھنا چاہیے کہ سبحان اللہ تعالیٰ اس امت کا بھی کیا بڑا مرتبہ ہے جسکی تثبیت آپ کے پیغمبر کے احوال سے منظور ہوئی اقول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ کہ تمام انبیاء کے سردار ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی کبریائی کے مدد میں آپ کی امت کو آپ کے پسندیدہ طریقہ مسنون پر فدا کر دے کہ آپ کی اتباع میں حق سبحانہ تعالیٰ کو جانیں و دلیت سپرد کر دیں اور شیخ نے لکھا کہ اس قول کی تصدیق کیلئے میرے پاس دلیل یہ کلام پاک ہو کہ فرمایا و معظۃ و ذکر الی المؤمنین۔ قرآن مجید کا ظاہر تو عمل کرنے والوں اور ان کے احوال کی خوبی و نیکی کے لئے معظت ہو اور قرآن کے حقائق ان لوگوں کے لئے نصیحت ہیں جنکو معاشرہ سے عین الیقین حاصل ہوا ہے سبحان اللہ تعالیٰ کیسا پاکیزہ کلام ہے کہ ہر شخص اس سے اپنی حالت و سمجھ و ادراک کے موافق معرفت حاصل کرتا ہو پس علم لوگ تو قرآن مجید کے ظاہر سے لپٹے ہوئے ہیں اور خواہ اس کے باطن پر جان دیتے ہیں اور جو لوگ کہ خاص ان خاص ہیں وہ اس میں تجلی حق سبحانہ دیکھ کر عجب نور میں ہیں کہ آفتاب ہزاروں وہاں ذرہ سے کتر بلکہ بے نسبت ہیں اور واضح ہو کہ قرآن مجید کی حقیقت تو صفت ازلیہ ہو تو جب حقیقت قرآن کسی پر منکشف ہوئی تو صفت الحق عزوجل کی تجلی منکشف ہوئی چنانچہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی واسطے قرآن میں تجلی فرماتا ہے شیخ ابو یزید رحمہ اللہ نے کہا کہ بندہ مومن اپنی یاقوت کے اندازہ پر قرآن کے فوائد سے آگاہ ہوتا ہے تو جس نے دوسرے بندہ اپنے مثل سے سنا تو گویا اس نے علم احکام کو معظت نبوت سے سنا پس جس نے حکم پر یقین سے سنا اسکا ظاہر منور و باطن نرم و خشوع و خضوع کے ساتھ محبت میں گرم و سینہ کھل جائیگا اور جس نے اسکو زبان جبریل علیہ السلام سے سنا گویا وہ وحی کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ادا کرتے ہیں تو وہ غیب کے مطالعہ اور اس کے وعدہ و وعید کے معاشرہ سے سرفراز ہوا جبکہ اپنے حواس ظاہرہ سے بالکل بیخبر ہو گا اور جس نے اسکو حق سبحانہ تعالیٰ عزوجل سے سنا وہ فنا ہو کر حقیقی صفات کیساتھ باقی بقا حق عزوجل ہو گیا یعنی حق الیقین کے درجات میں علم الیقین و عین الیقین حاصل ہیں کہذا ترجمہ مافی العرائس و در سران میں قولہ و جبارک

فی ہذہ الحق الایۃ کے تحت میں لکھا کہ حق کے معنی سے اشارہ ہو قرآن مجید کے سچے صاف روشن دلائل کی طرف جو ہمیں توحید و عدل و نبوت و دارالآخرت کی تحقیق پر مذکور ہیں اور موعظت سے اشارہ ہے اس نیا سے ضروری سفر کرنے پر اور یہاں کے حالات کی قباخت و برائی و رسوائی و خواری پر جس سے آدمی پر ہنر کرے جیسے اندھا کسی آنکھوں والے کے بتلانے پر یقین کر کے ہاتھ بڑھا کر نجاست کو نہیں چھوتا ہے یا سانپ کو سری سمجھ کر نہیں پکڑتا ایسے ہی رسول علیہ السلام کی موعظت سے مومنین کا حال ہے کہ آخر میں بے خود رسول رسول اور آنکھوں والے ہو جاتے ہیں اور ذکر می سے ان اعمال کی طرف اشارہ ہو جو دارالآخرۃ میں نافع ہیں اور لکھا کہ جب اس حد تک اللہ تعالیٰ نے عذاب کا ڈر سنایا اور ثواب کا وعدہ دیا اور ترغیب و نصیحت کو کامل فرمایا تو آخر میں قیامت کو ختم فرمایا بکلام باری تعالیٰ کے ضمن میں دلیل تقیق وعدہ و وعید فرمائی کہ خالق خود غیب جانے والا ہر تو سب حق ہے چنانچہ فرمایا۔

وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا أَعْمَالُكُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ۖ إِنَّا عَمِلُونَ ۝

اور کہے ان کو جو یقین نہیں کرتے کام کئے جاؤ اپنی جگہ ہم بھی کام کرتے ہیں
وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ۖ إِنَّا مُمْتَحِنُونَ ۖ وَبِهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ
راہ دیکھو ہم بھی راہ دیکھتے ہیں اور اللہ کے پاس ہے چھپی بات آسمانوں اور زمین کی
وَالِيهِ يَرْجِعُ الْأَفْرُكُلُ ۖ فَأَعْبُدُوهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۖ وَمَا رَبُّكَ
اور اسی کی طرف رجوع ہو کام سارا سوا کی بندگی کر اور اُس پر بھروسہ رکھو اور تیرا رب
بِفَاوِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

یہ خبر نہیں جو کام کرتے ہو

وَقُلْ ۖ لَكُمْ دَعْوَةُ اللَّهِ ۖ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لائے یعنی قرآن مجید و اس کے احکام پر
تیری رسالت کی تصدیق کر کے۔ اَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ۖ کام کئے جاؤ اپنی حالت پر شعبہ کی قرۃ میں مکانات بلفظ جمع ہو اور
قباخت و برائی سے لکھا یعنی نماز لکھ اپنے ٹھکانوں پر اور مقصود یہی ہے کہ جس حال پر بیٹھ کر رہے ہو اسی پر چلے چلو اور یہ حکم دنیا و مافیہا پر جیسے
اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا۔ وہ ستغفر من استطعت منه بصوتک اجلب علیہم غلبک الایۃ۔ اور مراد اس سے سخت تہدید ہے
یعنی نصیحت سے ماہ پر آنے سے ایسی ہی ہے تو عذاب الہی کے منتظر ہو۔ إِنَّا عَمِلُونَ ہم بھی اپنے اعتقاد و توحید و طاعت پر کام کرتے
ہیں جیسا ہم کو پروردگار نے حکم فرمایا ہے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ۖ اور انتظار کرو اس سزا کا جو تم کو نافرمانی کرنے کی صورت پر وعید کی گئی ابن مریض
نے کہا کہ ان وعدوں کا جو دنیا کی زمینت دکھلا کر تم کو شیطان و وسوسہ دلا ہے إِنَّا مُمْتَحِنُونَ ۖ ہم بھی منتظر ہیں کہ پروردگار نے جو
ہم کو نیک وعدہ دیا وہ اس کے فضل سے حاصل ہوا اور تم خوار ہو جاؤ جیسے فرمایا قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَنُغْلِبُونَ وَتَحْشُرُونَ ۖ اَلْجَنَّمَ ۖ الایۃ
! ہم بھی تمہارے بد انجام و عذاب کے منتظر ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ پاک کا خاتمہ تمام اسرار کا جامع مجموعہ ذکر فرمایا بقولہ۔ وَبِهِ
غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہو جو مخلوق سے غائب آسمانوں و زمین میں اور مراد اس سے علم ہے
یعنی غیب کا علم اللہ تعالیٰ ہی کیلئے مخصوص ہوا ان مخلوق میں سے ہر ایک کا انجام کہ وہ سعید ہے یا شقی ہے اگرچہ بالفعل کا فرد
بدکار ہو اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش و عرب کے حق میں موافق حکم کے انتظار کیا اور یوں نہیں کہا کہ تم بخت

جہنمی ہوا اور دیکھو جب بعض احیاء عرب نے بعض پرہیزگار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بڑی تکلیف کے ساتھ غدر و بد عہدی سے قتل و شہید کیا تو آپ نے رنجیدہ ہو کر ان کے حق میں لعنت فرمائی اور بد دعا کی کہ ہمیشہ کیلئے جہنم آگ سے دور ہوں اور یہ اس طرح ہوگا کہ دے کفر و شرک نفاق پر مرین تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ایسے لک من الامر شی الایہ اور وجہ وہی ہو کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ابواب و ابواب و غیرہ کو ارشاد و ہدایت کر نیکا حکم پیغمبر صلعم کو دیا لیکن غیب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہوا اور فائدہ اس میں یہ تھا کہ ان پر جہت پوری ہوا اور مومنوں کے درجات اس کام میں بلند ہوں جہاں کافروں کی ایندڑ اٹھاتے تھے اور کبھی اپنے حبیب مصطفیٰ سید الانبیاء علیہم السلام کو بعض احوال غیب سے واقف کر دیا ایسا سب ایک مرتبہ جب ابوجہل نے آنحضرت صلعم سے یہودگی کے ساتھ تشویش کیا اور کہا کہ یہی کہتا ہو کہ جو مجھے نہ مانے وہ جہنمی ہوگا حالانکہ یہ فقیر و ذلیل ہو اور اپنے آپ کو اس ملعون نے اللہ تعالیٰ کے نزدیک معظم و مکرم سمجھا اس گمان سے کہ وہ سردار درمیں بنایا گیا ہو تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اس میں کچھ شک نہیں اور تو بھی ایک جہنمی ہو پس یہ کلمہ آپ نے بعد مطلع ہونیکے فرمایا اور اس مقام پر تمام نصیحت و پند و ترغیب و ترہیب و تسلیم و ارشاد فرما کر رسول مکرم صلعم کو انتظار کا حکم دیا اور یہ سخت تحویل ہو پھر علم غیب اپنے واسطے مخصوص فرما دیا جس سے معلوم ہو گیا کہ اس ہدایت کا مفید ہونا جسکے لئے ہوگا انکا علم خالق عزوجل ہو اور انتظار عذاب سے جو کچھ واقع ہوگا اس سے حق عزوجل خیر سے چنانچہ بڑا گروہ مسلمان ہو گیا اور کچھ لوگ عذاب میں تھوڑے انتظار کے بعد گرفتار ہوئے بحکم قولہ قل للذین کفروا متعلبن الایہ۔ اگرچہ شان نزول اسکا یہود کے حق میں بیان ہوا ہے اور ایسا سب حضرت سید عالم صلعم نے واقعہ بدر کے روز کفار مقتولین ابوجہل وغیرہ کو فرمایا تھا کہ ہل دو دم مادی و مدبر کہم تھا کیوں تم نے وہ عذاب پایا جو تم کو تھلائے رب عزوجل نے فرمانِ قہر سے وعید فرمایا تھا پس وحید انظار میں ہی نہ تھا کہ ان پر خواہ مخواہ عذاب استیصال آدینگا جیسے قوم مدین کے ساتھ واقع ہوا تھا اور یہ بھی سمجھو کہ وعدہ انتظار سے یہ ضرور نہیں ہو کہ دنیا میں ظاہری عذابان پر نازل ہو جائے جو کفر پر تھے رہیں بلکہ انتظار کیلئے مہلت قلیل بھی زندگی ہو اور عمر ضعیف ہو نیکا حکم حدیث صحیح میں ساتھ برس تک خود مذکور ہے پس مہل یہ ہوا کہ پہلے ترغیب و ترہیب فرمائی پھر سخت خوفناک قطعی فیصلہ کر دیا کہ اے رسول حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہدے کہ اچھا اگر میری ہدایت پر اپنے خالق عزوجل کی توحید و اطاعت نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی وحی قرآن سے تم کو انکار ہے تو اپنی حالت پر کام کئے جاؤ اور ظاہر ہے کہ ان کا کام مستوجب عتاب الہی تھا کہ عریض شرک و ظلم کرتے تھے اور میں اور میرے اتباع صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہم سب اپنے اعتقاد پر یعنی بوحی و حکم الہی عمل کرتے ہیں اور دونوں کے انجام و نتیجہ کا تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں دیکھو کون سچا ہوتا ہے اب ہاں تک انتظار کریں تو اسکا وقت قطعی ہی چند روزہ زندگی کے بعد وقت موت ہو اور اللہ تعالیٰ کے غیب میں شاید بعضوں کیلئے درمیان میں وقت جواب اضع ہو کہ آیات پاک کا حکم تا قیامت سکے لئے جاری ہو تو اب اسوقت میں رسول اللہ صلعم کا بیعت کرنا عموماً ہر شخص پر ثابت ہو جبکہ قرآن پاک ناطق ہے اور احادیث صحیحہ ظاہر و باہر میں پس اسی طرح نرمی و دجائی سے تمام اقوام کو عموماً نصیحت ہو خواہ وہ قوم یہودی ہوں یا نصرانی ہوں یا اہل اسلام ہوں سب پر اللہ تعالیٰ کی یہ جہت نازل ہو ذرا تامل سے انصاف کی نگاہ سے انجام پر غور کریں اور پہلے ہی سے نفرت و کراہت کے آنکھیں بند نہ کریں اور دل سے جھگڑا ہوجانا پھوٹ دین کیونکہ کیسی کھلی اور سچی بات کو جب دشمنی کی نگاہ سے دیکھو تو آدمی پر خراب خیالات چھا جاتے ہیں نیک

اسنے پہلے ہی سے جگر واپس کی خراب فہمیت کو اپنے دل میں جگہ دیدی تھی اور دیکھو خالق عزوجل کی بندگی تو صاف صاف فطر ہے اور اسی کی وحدانیت سب کے نزدیک مسلم ہے پھر ایسی بات جس پر سب متفق ہیں کیوں چھوڑتے ہو اور جب اسے پیدا کر دیا تو اسکو ضرور قدرت ہو کہ ہر جہر بطرح چاہے زندہ کرے اور آخرت میں بعد موت کے آرام دے یا سزا دے اور یاد رکھو کہ اگر نہ مالوگے اور اسی طرح ہٹ کر کے اپنے خالق کی نافرمانی کئے جاؤ گے تو اچھا یہی چند روز انتظار کرو دیکھو کیا خراب انجام ہوگا اور خالق عزوجل کا علم تو غیبی ہو سب غیب پر اس طرح صاف حاضر و شن ہے کہ مخلوق کا وہم و مان نہیں پہنچ سکتا ہے اور خود صحیح فرمایا **وَاللّٰهُ يَتَجَسَّسُ الْاَكْمُوْهُ كَلَهٗ**۔ اور ارا لکل اسی کی طرف راجع ہوتا ہے اور فرق درمیان خلق و امر کے قولہ تعالیٰ **اَلَا لِهٖ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ** کی تفسیر میں ہے۔ اور بعض نے لکھا کہ معنی یہ ہیں کہ تمام مخلوق کا امر سب بالکل نیا و آخرت میں اسی کی طرف رجوع ہوتا ہے یہ جمہور کی قرأت پر حج بصیغہ معروف پر ہو اور امام نافع و حفص کی قرأت بصیغہ مجهول پر ہے یعنی راجع کیا جاتا ہے اور فاعل مختار حضرت خالق الخلق والا مر ہو اور اشارت یہ ہو کہ مخلوق کو جس حکمت بالغہ سے اسنے اپنے امر سے مخلوق فرمایا اسکا مرجع اسکی طرف ہو یا جو دامن تمام ظاہری اسباب سامان کے وقوع اسی طوع پر ہوگا جسکو اسکا علم غیبی ہے حتیٰ کہ پیغمبر برحق کی تمام کوشش کمال شفقت سے اور واضح دلائل و حجت سے کافروں کے حق میں بیکار ہوگی اگرچہ کوشش کا ثواب عظیم پیغمبر کو ضرور ملیگا۔ اور ازل میں جو سعید ہے وہ سعادت پر کام کرے بچا اور انجام اسکا نیک ہوگا اور جو شقی ہو وہ کیسا ہی نیک بنے مگر انجام اسکا شقاوت ہو و نفوذ بالشدین الکفر و الشقاۃ۔ لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تسلی فرمائی کہ کافروں و مشرکوں و منافقوں کے انکار و ہٹ سے کمال رحم و شفقت کی وجہ سے غمناک نہ ہوں اور انکی ایذا پر بھی صابر رہیں اور اگر وعدہ عذاب نیا میں بظاہر واقع نہ ہو تو اسکو علم الہی پر حوالہ کریں اور خود فرما ہر داری پر قائم رہیں لہذا فرمایا۔ **فَاَتُحِبُّنَّ کُلَّ کُلٍّ عَلَیْکَ لَیْسَ بِنَبِیٍّ جَبَّ غِیْبَ کَا جَانِی دَلَاوِی تِیْرَارِی** اسکا مراد مرجع اسی کی طرف ہو جسکے اعتقاد سے انتظام جزا و سزا کی طرف توجہ نہ کرنی چاہیے تو مجھ کو لازم ہے کہ اسکی عبادت پر قائم رہے یعنی جس طرح مجھ کو حکیم ہے اس پر تقیم رہے اور مخلوق کو اچھی تدبیر و طریقہ سے ہدایت فرمائے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کیلئے تمام امور میں اسی پر بھروسہ کر کہ وہ مجھے کافی ہو اُمید ہو کہ تیری ہدایت سے اہل سعادت خالص حید پر عبادت کرنے کے واسطے امن پادین اور اہل شقاوت غار ہوں کہ اہل طاعت کو ایذا نہ دینے پادین **وَمَا تَرْکُ رِغَافِی عَمَتَا تَعْمَلُوْنَ**۔ قرآن نافع و ابن عامر و حفص میں تعملون صیغہ خطاب بالنا ہے یعنی اور تیرا رب کبھی غافل نہیں ہو ان اعمال سے جو تم کرتے ہو اگر غافلین فقط آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و آپ کے صحابہ و مومنین ہیں تو انکو انکی استقامت و اعمال خیر پر خوشنودی ظاہر فرمائی پس حسن الثواب کی بڑی اُمید ہوئی اور اگر غافلین عموماً سب لوگ ہیں تو مراد یہ کہ ان میں سے نیکوں کو نیک ثواب ملیگا اور بدوں کو عذاب میں گرفتار کرے گا باقی انہوں نے عملوں بیاہتھتھ صیغہ غائب پڑھا تو ظاہر یہ تدبیر اہل کفر کو ہے یعنی اللہ تعالیٰ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منکر ہو کر کافروں کو جو کچھ دنیا کی غمناکی اسکی کوشش میں کمال نہایت کہتے ہیں اور عاقبت واسکے سامان سے اعراض کئے ہوئے بالکل دنیا ہی پر تھکے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے تبیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیفیت دنیا بسر کرنے میں یہ تھی کہ سداً ایک سٹی و بدھنی کے اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے ایک در ایک شخص کو چلوے پانی پیتے دیکھا تو اسکو بھی ایک فقیر کو دیدیا کہ کچھ حاجت نہیں ہو اور ایک دزد میدان میں ایک بچہ سر کے نیچے لٹکے کر کے سو رہے شیطان نے کہا کہ اے عیسیٰ تم دنیا کی آسائش کی طرف

بھٹکے تو سر پہنچنے سے نکال کر اسکی طرف پھینکا اور فرمایا کہ لے یہ مع دنیا تیرے لیے، ہر بالجلہ عیسائی ہر گز انکار نہیں کر سکتے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس دنیا کی متاع میں سے کچھ نہ تھا اور انکار ہر دلقوی نہایت معروف و مشہور ہے کہ اگر کوئی انکار کرے تو بھڑکنا ہے اب نکایہ حال سہی جس سے تھا کہ دنیا جملہ ملعون ہو انھوں نے آخرت چاہی تو جو لوگ آخرت سے منکر اور خضد دنیا کی خواہش میں آرام و آسائش میں سرگرم اور اسی کا نام تہذیب کہتے ہیں کیونکہ آنحضرت کی ماہ پر ہو سکتے ہیں اور شیطان نے انکو ہکا دیا کہ وہ تمھارے لئے لغوارہ ہو گئے اور سارا عذاب تمھاری بد اعمالیوں کا اپنی گردن پر لے لیا لا حول ولا قوۃ اسقدرنا سمجھی کہ ایسا کر کے دنیا کا مغرض الہی و ملعون ہونا بھی لوٹ دیا پس کچھ بھی شک نہیں ہو کہ حقیقت میں حضرت عیسیٰ کے متبعین تو اہل اسلام ہیں جو دنیا سے اسی طرح اعراض کرنے پر کوشش رکھتے ہیں اور واضح رہے کہ جن لوگوں نے یہ بہتان باندھا کہ اسلام میں تعلیم ہو کہ کوشش و تہجیرت کر واد فقیر و مفلح ہو جاؤ اور ذلیل بنو۔ یہ بالکل غلطی و محض نادانی ہے اسی آیت میں دیکھو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل کا حکم ہے تو کیا آپ لوگوں کو ہدایت کر نیسے باز رہے یا جہاد نہیں کیا یا انتظام نہیں کیا بلکہ توکل تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے کا نام ہو اور کیا خلفاء راشدین مدینہ میں اتنی بڑی زبردست سلطنتوں کے حاکم نہ تھے پھر کیا ہے تجارت نہ کرتے یا انتظام نہیں کرتے تھے لیکن آخرت پر انکو پورا یقین تھا تو رعایا و مخلوق کو آرام دیتے اور بے کار دوست و مال و جواہرات کو کچھ نہیں سمجھتے صرف بقدر کفایت اس میں سے لیتے اور برابر لشکر و دن کو آراستہ کرتے تھے لہذا یہ بہتان باندھنے والا محض جاہل ہو چکا ہے کہ آدمی میں بدن و روح دونوں کی صفات الگ الگ ہیں بدن کا اقتضائے کھانا طرح طرح کا مزے دار و لذیذ زب ہیٹ بھر کے موٹا ہونا سونا و کھیلنا و جماع کرنا و تصویریں بنانا اور گلاب کا پھول جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اسکو چھوڑ کر اپنی اوقات نقش بنانے میں ضائع کرنا اور اس سے حماقت کیساتھ خوش ہونا یہ سب بیوقوفانہ رویوں کے کام ہیں لہذا اسلام تعلیم کرتا ہے کہ بدن سے جانوروں کے کام مت لو بلکہ کھاد پیو عبادت کرو اور فنون سپگری سیکھو اور سمجھ لو کہ یہ بدن بعد چند روز کے ایک گڈھے میں ایسا سڑ گیا کہ اسکی بدبو سے تابے ہوگی اور کیرٹوں سے دھینا دشوار ہوگا روٹا آویگا تو اس بدن سے ایسے نیک کام لو کہ تمھارا ثواب باقی رہے مخلوق کو آرام و مفلس محتاجوں کو بچے اپنا بیج لوگوں کی خدمت کرو جانوروں کی طرح کھانے پینے جماع کرنے میں عمر برباد مت کرو۔ اب یہی روح تو اسکی صفات علم و معرفت و غیرہ ہیں لیکن عام مخلوق تو اسکو ایسے علم سکھلاتے ہیں جس سے ایسی دولت ملے کہ خوب بدن کی ترتیب پرورش ہو اور اسلام سکھلاتا ہے کہ روح کے کمال ایسے صفات علم و معرفت سے پیدا کرو کہ باقی و دائم ہو اور روح اشرف ہو اسکو بدن کے تابع مت کرو بلکہ بدن کو روح کے تابع کر دیتی کہ بدن سے وہ کام لو جس سے روح کو تقویت و صفائی و کمال حاصل ہوتا ہو اور بدن کے نقصانات سے مت ڈرو کہ وہ آخرفنا ہو نیوالا اور اللہ تعالیٰ نے صریح وعدہ فرمادیا کہ وقت موت مقدر ہے اس میں کمی و زیادتی نہیں ہوتی ہو۔ بالجلہ جو کوئی اسلام سے خارج ہو اس سے نبض الہی عزوجل کچھ قبول نہ ہوگا اگرچہ وہ دنیا میں بڑا عقلمند ہو اور آسمان زمین بھر سونا و جواہرات خیرات کیا کرے اب میں اہل ایمان کو فائدہ آیت سے آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر مضبوط ہوں اور دنیا کی زندگی پر فریفتہ نہ ہوں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم ہوں اور استقامت اختیار کریں اور اسی راہ پر تمام پیغمبر گذرے خواہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا کوئی اور ہوں سمجھوں نے اسلام تعلیم کیا اور جب یہ بات واضح ہو گئی کہ روح باقی ہے

اور بدن تابع تو اب اس زمانہ میں مسلمانوں نے بسبب ضعف یقین و ضعف ایمان کے تمام اوصاف روحانی ضائع کر دیئے حتیٰ کہ
 ادنیٰ اوصاف جو بدن کی شکرست ہیں جیسے صدق و حیا و عفت و تقویٰ جو انمردی و شجاعت سبک محروم ہو کر غیر قوموں کے
 مقتدی ہو گئے فاقوا اللہ و دردا اللہ تعالیٰ سے اور اپنے آپس میں صلاح کر دینے سے اس وقت میں کچھ اسباب ایسے جمع ہو گئے ہیں
 کہ اکثر مسلمانوں کی نظر بچہ پستی اور انکو وہم پیرا ہوتا ہے اور بہت سے لوگ جو کورباہی و دل سے کافر مگر ظاہر میں دنیا کے
 عروج کے ساتھ مسلمانوں کے بچیس میں ہو کر اہل اسلام کو بہکاتے ہیں تو بد بخت لوگ بالکل ان کے ساتھ بے ایمان ہوتے
 جاتے ہیں اور اسکا علاج اسوجہ سے دشوار ہو گیا کہ طبیعت سرکش دنیا کی طرف خواہ مخواہ راغب ہوتی ہے اور علم دین مسلمانوں
 میں سے اٹھتا چلا جاتا ہے اور ایسے ضعف ایمان و اس جہالت پر طرہ یہ ہو کہ عوام لوگ دین کی بات سننے سے گویا بہرے ہیں اور علماء
 اپنی معیشت کی فکر میں انکو صاف توحید سکھانے سے گویا گونگے ہیں پھر ایسی قوم میں با تحت ہیں کہ ان کو دنیا بھر پور دیدی
 گئی ہے پس جو سعید کہ نصیحت سے اور فطمان دور کرنا چاہے اسکو زیادہ غول کی ضرورت نہیں ہو صرف اسل کو دیکھئے کہ جس
 قوم پر عقلند ہونے کا گمان ہوا اسے اپنی عقل سے ایسی دانائی دکھلائی جو باقی و آخرت کیلئے مفید ہے یا فانی اور فقط بدن کی پرورش
 میں مفید ہے پس صاف ظاہر ہے کہ ملک یورپ کی قومین معرفت و توحید الہی و باقیات صالحات میں سے جو روح کے کمالات ہیں
 کچھ بھی نہیں لکھتے ہیں اور تجارت دریل و تار برقی و کلین و غیرہ سب فانی بدن کے عیش و تنعم کیلئے ہیں تو صاف معلوم ہو گیا
 کہ انکو عقل نہیں بلکہ حواس بدنی میں تیزی ہے پس آدمی اب خود اپنے نفس کے لئے راہ اختیار کرے اگر اسکو دنیا سے فانی اور
 بدن کی پرورش جو عنقریب مٹ کر مٹ جائیگا منظور ہو تو انکی پیروی کرے اور اگر روح باقی اور دارالآخرۃ باقی و نعمت ہے باقی
 کی خواہش منظور ہو تو جو انمردی کے ساتھ اللہ تعالیٰ خلاق علیم کے رسولوں و انبیاء علیہم السلام کی اتباع کرے اور خود حق تعالیٰ
 نے پارہ پانزویں سورہ نبی اسرائیل میں صاف یہ مضمون فرمادیا ہے کہ جو کوئی دنیا چاہے ہم اسکو دینگے مگر چند روز کے بعد
 مگر عذاب کے سوائے کچھ نہیں پاویگا اور جو آخرت چاہے اور ایمان کے ساتھ نیک کام کرے جیسے کرنے چاہیے ہیں تو اسکی
 کوشش کا شکر یہ ہوگا اللہم اجعلنا من الذین و ثبتنا علی الایمان و وثقنا ما تب و درمزی ربنا اللہ تعالیٰ حبیب الداعین و ہو
 ارجم الراحمین فاشکاک عبد اللہ بن امام احمد و ابن الغریس و ابن جریر و ابوالشیخ نے اپنی اسانید کے ساتھ حضرت کعب انبار
 رحمہ اللہ سے روایت کی کہ توریت کا شریع وہ ہے جو سورہ انعام کا شریع ہے اور توریت کا خاتمہ یہ سورہ ہود کا خاتمہ یعنی
 اللہ غیب السموات و الارض آتی ہے۔ واضح رہے کہ کثافت نے اداسکی بیعت میں بیٹا دی نے یہاں ایک حدیث لکھی کہ جو کوئی
 سورہ ہود پڑھے اسکو دس گز ثواب ان لوگوں کی تعداد پر ملیگا جو نوح پر ایمان لائے و جنہوں نے نہ مانا اور اسی طرح
 ہود و صالح و شعیب و لوط و ابراہیم و موسیٰ پر جو ایمان لائے اور جو کافر ہوئے اور قیامت میں وہ اہل سعادت سے ہو گا
 سراج میں کہا ہے کہ یہ علم حدیث سے ناواقف ہی ہو یہ حدیث نہیں ہے بلکہ کسی نے بنا کر اسکو حدیث کہلے امام ابن الجوزی نے
 کہا کہ مومنوہ یعنی بنائی و گڑھی ہوئی ہے۔ فاحفظوا اللہ تعالیٰ اعلم فی العرائس قولہ و اللہ غیب السموات و الارض
 اشارت سے ثابت ہو کہ اللہ تعالیٰ ارجح و ابدان کے غیب سے واقف ہے پس وہی خالق علیم ہے کہ اُسے کس فتح و بدن
 کو اس طرح مرکب کیا کہ روح میں علم ذات کے اسرار و قلب میں علم صفات کے اسرار ازل سے دلیوت فرمائے کہ جب دنیاوی

ظہور میں اس علم کا طلوع ہوا تو روح قوی وغالب بعیر و دانا ہوئی اور بدن اسکا تابع ہو کر معرفت میں کامل ہوا اور وہی مومن ہوا اور
 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و سنت پرستقیم ہوا اور وہی جانتا ہے کہ کس روح و بدن کو اس طرح مرکب کیا کہ روح تاریکی و جہالت
 میں رہے اور بدن قوی و مضبوط و حواس کا تیز و دنیا کی زینت میں کامل ہو تو روح مضحل ہو گئی اور بدن غالب ہوا اور حواس کی
 تیزی سے دنیا کی لذتیں و مال و متاع و شوکت و شہمت حاصل کرنے میں قوی ہوا اور روح و عقل بالکل بے نور و آخرت سے کور
 و نابینا رہا۔ اور لکھا کہ غیب السموات وہ بھی ہیں جو ملائکہ کے قلوب میں مقادیر کے علوم ہیں کہ تضار و قدر کے نام سے بدن کے
 افعال پر جاری ہوتے ہیں اور غیب الارض وہ علوم و معارف ہیں جو اہل معرفت و صدق و ایمان کے دلوں میں مضمر و پیدا ہوتے
 ہیں قولہ والیہ یرجع الامر کلہ امر بیان اور اس میں جو اپنی سادات کے اندازہ پر صفات و ذات کی طرف رجوع ہیں پھر اللہ تعالیٰ
 نے اپنی عبادت کی طرف راغب فرمایا بقولہ فاعبدہ۔ کیونکہ جب کسی کا بندہ ہوا تو ہر چیز سے آزاد ہوا اس سے توحید پیدا
 ہو گئی جس سے تجرید پیدا ہوئی اور تجرید سے تفرید اور اس سے ذات و صفات میں عجز ہوا اور اس مقام سے وہ مخلوق کبھی فنا نہ ہوگا
 اور بلکہ نعمتوں و آرام میں باقی رہیگا قولہ و توکل علیہ یعنی وہی تجھے کافی ہے اسکے قہر سے اسی کے لطف کی طرف اور اسی سے اسی کی
 طرف راجع ہو اس واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ بک منک۔ تجھ سے تیری ہی طرف پناہ لاتا ہوں۔ نہر جود ہی رہنے لگا کہ قولہ
 اللہ غیب السموات یعنی اللہ تعالیٰ ہی کیلئے ہو غیب تو جو بندے اپنے مولیٰ کی قبولیت و قرب میں ہیں وہ بھی جان تک اللہ تعالیٰ
 چاہتا ہے اسرار و غیبات سے واقف ہوتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے شہوات و خواہش کچھ بھی باقی نہیں رہی اور نہ ان میں
 نفس و وسواس کا مطالبہ ہو پس بلا وجود کے انکا وجود ہی اور بلا شہود کے انکا شہود ہے بلکہ قبضہ قدرت الہیہ میں انکا انقلاب ہے
 باشاہہ حدیث اناسمعه الذی یسمع بی۔ اور اشارہ آیت قلبک فی الساجدین پس مے نہ مے ہیں اور نہ دے دے نہیں ہیں بلکہ
 اندازہ وجود کے دے ممکن ہیں اندازہ اتحاد کے انکا وجود دے نہیں ہیں۔ اقول یہ مقام بالکل عوام کی فہم سے باہر ہے صرف
 اتنا فائدہ یاد رکھیں کہ جو قولہ صوفیہ فنا فی اللہ کا مشہور ہے اس سے یہ مراد ہے کہ وصول و قرب انکو خود سننا دیکھنا وغیرہ خواہش
 نہیں ہیں اور وہ عجب نعمت و مشاہدہ ہیں کہ گویا تمام مخلوقات آسمان و زمین سب انکے قبضہ قدرت میں ہو مالا لکھ خود کچھ حرکت
 نہیں کر سکتے ہیں بلکہ جو ارادت اللہ تعالیٰ چاہے وہی ہوتا ہے مگر وہ خود وہی بندے ہیں چنانچہ مولانا بحر العلوم نے شرح شری
 میں شیخ اکبر کے مخصوص و فتوحات وغیرہ سے یہ مقام شرح لکھ دیا ہے کہ ممکن کبھی قدیم و واجب الوجود نہیں ہو سکتا پس بیان
 انقلاب لما ہیتہ نہیں جیسا کہ عوام کا زعم ہے۔ قال شیخ اور یہی لوگ بل غیب ہیں کہ جو اپنی ذات سے غائب ہو گئے ہیں نہ ان کو
 اپنے نفس کیلئے کوئی خطا ہو اور نہ مخلوق کو انکی طرف کوئی راہ ہے کیونکہ مے تفرقہ سے ٹکڑے عین الجمع میں پہنچ گئے ہیں جہاں کسی
 عبارت و کلام کو گنجائش بیان نہیں ہے اور نہ اس حال کو زبان ادا کر سکتی ہو اور بعض نے کہا کہ قولہ الیہ یرجع الامر کلہ سب کا
 وہی مرجع ہے کیونکہ وہی سب کا مبداء تھا۔ فاعبدہ۔ اپنی خواہش نفس کو اپنی ذات سے ساقط کرنا اور ادب و طریقہ سنت
 کے ساتھ حکم الہی بجالانے پر قائم و ثابت ہونا توکل علیہ جسکی کفایت ہماری طرف سے ہی ہیں تو کچھ اہتمام مت کراد جبکا تجھے حکم
 ہے اسکا اہتمام کر و مابک بنافل عما یعملون کیونکہ اسکو غفلت ہوگی جسے مقدمہ کر دیا کہ تو مقدمہ کام اس طرح کر گیا کہ اس سے کم و بیش
 آدمی کی مجال نہیں ہو اور تو اس سے اپنی آخری سانس پر ملاتی ہو گا واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب والیہ المرجع و المآب

سُورَةُ يُوسُفَ مَكِّيَّةٌ

اس سورہ شریفہ کی خوبیاں و فضائل خود نص قرآنی سے ثابت ہیں و مقام نزول و شان نزول کا بیان یہ ہے کہ بعض کے قول پر ہجرت کے وقت مکہ معظمہ مدینہ منورہ کے درمیان نازل ہوئی اور اکثر دن کے قول پر کہ منظر میں نازل ہوئی اور ابن عباس قنادی سے ایک ندرت ہے کہ چار آیات کے سوائے باقی سب کی ہے اور ارتجح واضح یہ ہے کہ پوری سورت مکہ ہی پر اسی پر سراج و غیرہ میں بھی جزم ہے اور شیخ امام حافظ نے کہا کہ وہ مکہ ہی قرطبی نے علماء سے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بظاہر دیگر انبیاء و انکی قوم کے واقعات کو مکرر سلوک و نظم سے بیان فرمایا کہ درجات بلاغت میں اعجاز ہر جگہ ہو اور سورہ یوسف کو مکرر نہیں فرمایا۔ مگر کفار منکرین میں سے کسی نے مکرر و غیر مکرر کسی کے مقابلہ کی قدرت نہیں پائی۔ اس سورہ میں ایک مکرر گیارہ آیات ہیں اور ایک ہزار نو سو چھیانوے کلمات ہیں اور سات ہزار ایک سو چتر حروف ہیں قال حافظ رحمہ در دی الثعلبی وغیرہ من طریق سلام بن سلیم و یقال سلیم المدائنی و ہونتر وک عن ہارون بن کثیر و قد نص علی ہا لہ ابو حاتم عن زید بن اسلم عن اسیرہ عن ابی امامہ عن ابی بن کعب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علما و ارقا کم الحدیث یعنی اپنے مملوکوں کو علامہ و باندیوں کو سورہ یوسف سکھلاؤ کیونکہ جو کوئی مسلمان اسکو پڑھے یا اپنے اہل کو سکھلا دے یا اپنی مملوک کو سکھلا دے تو اللہ تعالیٰ اس پر موت کی سکرات کو آسان کر دے گا اور اسکو ایسی قوت عطا فرمادے گا کہ کسی مسلمان پر حسد نہ کرے گا اسکے اسناد میں سلام بن سلیم ایسا شخص ہے کہ اس پر اعتماد نہ تھا و محدثین نے اسکی روایت مندرک کر دی تھی اور ہارون بن کثیر کو شیخ ابو حاتم نے صاف کہا کہ یہ مرد مجہول ہے قال حافظ اسوجہ سے توبہ روایت صحیح نہیں ہے کیونکہ اسکی اسناد بالکل ضعیف ہے و قول یعنی ابو امامہ و ابی بن کعب تو صحابی ہیں انکے سوائے باقی راوی سب ضعیف ہیں اور میرا خیال یہ ہے کہ شاید صحیح نسخہ میں یوں ہو گا عن ہارون بن کثیر عن عبد الرحمن بن زید بن اسلم عن اسیرہ کیونکہ زید بن اسلم کے صنف میں تامل ہے کیونکہ انکی توشیح معروف ہے و اللہ اعلم۔ پھر شیخ نے لکھا کہ حافظ ابن عساکر نے اس سناد کا شایع ذکر کیا۔ کسی وجہ سے اول من طریق القاسم بن الحکم عن ہارون بن کثیر یعنی سلام بن سلیم کی تقویت ہوئی اور رہی تقویت ہارون بن کثیر تو دوسرا طریق لکھا یعنی شباہ عن محمد بن عبد الوہاب الحدادی عن علی بن زید عن جده عن۔ اقول شباہ یعنی ابن سوار اور قول علی بن زید عن جده عن ایسا ہی اس نسخہ مطبوعہ مصر میں ہے اور میرے نزدیک خطائے کاتب ہے صواب علی بن زید بن جده عن ہے اور یہ شخص بھی منکر الحدیث ہے پھر تیسرے طریق کو لکھا عن عطاء بن ابی یونس عن بن عبیش عن ابی بن کعب۔ اقول مقصود اس سے تقویت زید بن اسلم یا عبد الرحمن بن زید ہے اور زید بن عبیش صحابہ بن مسعود رحمہ سے معروف ثقہ ہیں اور ابو امامہ رحمہ کی متابعت مقصود نہیں ہے فانعم اللہ تعالیٰ علیہ شیخ رحمہ نے ان طرق کے بیان کے بعد لکھا کہ یہ روایت جملہ طرق سے منکر ہے اور لکھا کہ بیہقی نے دلائل النبوة میں روایت کیا کہ یہود کے ایک گروہ نے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ یہ سورہ شریفہ آپ اپنی قوم پر تلاوت فرماتے ہیں تو سب مسلمان ہو گئے کیونکہ جب مطہر انکے پاس یہ قصہ تھا اسی کے موافق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی سے سنایا تھا۔ شیخ نے کہا کہ یہ روایت کثیری عن صالح عن ابن عباس ہے۔ اقول یعنی کلبی ضعیف الحدیث ہیں لیکن میزان میں ذہبی رحمہ کے بیان سے صنف میں بہت شدت ظاہر ہوتی ہے و اللہ اعلم سراج میں بحال ہے لایا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہود نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا

کہ آپ ہم سے یعقوب انکی اولاد و یوسف کا ماں بیان فرمادین تو یہ سورہ نازل ہوا اقول روایت کی توجیہ آتی ہے کیونکہ سورہ کے مکیر ہو۔ نہ پر گویا اجماع ہو اور سعید بن جبیر ۲۷ سے روایت ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تو آپ قوم پر تلاوت فرماتے تو قوم نے کہا کہ ہم امید داری تھے کہ آپ ہم سے حدیث فرماتے تو نازل ہوا قول اللہ نزل حسن الحدیث کنا بامتشاہا شانی نقشہ منہ الایۃ۔ پھر قوم نے کہا کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ ہم کو غفلت سے بیدار کرتے تو نازل ہوا قول اللہ ان الذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لکما اللہ قوم نے عرض کیا تھا کہ آپ ہم سے مفید حالات سنا لیں بیان فرمائیے یعنی جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت و ایمان کی واسطے نیکی و عبرت ہو تو یہ سورہ شریف نازل ہوا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الموقف تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ
فَكُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ
بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ قَدْ رَأَىٰ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ
الْغَافِلِينَ ۝

بجہر و نون میں

الکرا۔ الف لام راء۔ ابو علی فارسی نے کہا کہ ان حروف سے انکی مسمیٰ مراد ہیں یعنی اسے اَنْف اور ل سے لام اور ر سے راء مقصود ہے اور ہر ایک پر دو قف ہے اور شیخ حافظ نے لکھا کہ ان حروف مقطعه کے منی میں اول سورہ بقرہ اَلَمْ یَنْ کَفَّلُوْکَ یٰحِیٰی ہوا و حق راجح و مختار براہ اہل منی و مراد کے شیخ سیوطی مفسر کا یہ ہے کہ انکی مراد سے اللہ تعالیٰ ہی دانائے ادریس نے کہا کہ یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ و اسکے رسول علیہ السلام کے درمیان کہ سوائے رسول علیہ السلام کے کسی کو یہ مرتبہ نہیں کہ ان سر اور کونجے اور یہ قول بھی اچھا ہے او مفصل کلام اَلَمْ یَنْ گزر چکا اور دونوں قول میں مطر ح قوفین ممکن ہے کہ جیسے قیامت و اسکا آرام بالفعل آدمی کو محسوس نہیں اگرچہ ایسا ہونے کا یقین ہو تو اس سے اسکی تاویل کا علم بھی اللہ تعالیٰ کو ہو یا جیسے قیامت قائم ہونے کا وقت معین اگرچہ ہر مومن وقوع قیامت کا یقین کرتا ہو اور اس سے اسکا اسرار سے انکشاف و علم ہو جیسے قیامت کے آثار تو اسکا علم آنحضرت صلعم کو ہوا اور بعض علماء متقدمین و متاخرین نے زعم کیا کہ اہل ایمان کو اسکا علم ہو سکتا ہے اگر دوسری وجہ مذکور کے طور پر چنانچہ شیخ ابن تیمیہ نے اسکو مفصل ذکر فرمایا ہے پس ائمہ حنفیہ نے جو کہا کہ اسکا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں ہے تو پہلے معنی کے موافق ہو اور امام شافعی نے جو کہا کہ مومنین و مسخنین کو ہوتا ہے تو دوسرے معنی کے موافق ہے

وانشاء علم۔ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ۔ یہ آیتیں ایسی کتاب کی ہیں جو مبین ہے یعنی واضح روشن ہے جو مبہم امور کو صاف روشن
 کرتی ہیں اور ان کو بیان سے ظاہر کر دیتی ہے کہ اقبال لحاظ سے مبین اور آبانہ باب غالی ہے تو بعض نے اسکو متعدی کیا یعنی دوسرے
 امور کو بیان سے صاف جدا کر نیوالی اور شیخ مفسر وغیرہ نے لازمی مثنوی پر محمول کیا یعنی خود واضح روشن اور شیخ حافظ نے گویا دونوں
 کو جمع کر دیا کہ خود بھی واضح ہے اور حق و باطل میں فرق کر نیوالی بھی ہے۔ زجلج کے کیا کہ حق کو باطل سے اور حلال کو حرام سے
 جدا ظاہر کر نیوالی ہے اور ایسا ہی ہر اہر ج سے مروی ہو۔ اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ سراج میں کہا
 کہ تقدیر کا نام ہے ہو۔ اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ الْكِتَابَ الَّذِي فِيهِ نَقِصَةُ يُوْسُفَ حال کو نہ قرآن عربی بالکی تعلوا دار اودۃ ان تفهموا فانیہ یعنی ہم نے
 اس کتاب کو جو مبین حضرت یوسف کا قصہ ہو نازل فرمایا در حالیکہ وہ قرآن عربی ہے تاکہ تم خوب سمجھو اور لکھا کہ قرآن کے ایک سورہ کو
 قرآن اسوجہ سے کہا کہ قرآن اسم جنس ہو جیسے کل پر بولا جاتا ہے ویسے ہی بعض پر بولا جاتا ہے۔ اقول صحیح یہ ہے کہ قولہ اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ
 لے اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ الْكِتَابَ حال کو نہ قرآن میں اگر کتاب تمام قرآن مراد ہے تو اسکا قرآن عربی ہونا ظاہر ہے اور اگر فقط یہ سورہ
 مراد ہو تو وہ توجیہ ہو جو سراج میں لایا لیکن سراج کا یہ قول کہ ہذا کتاب الذی فیہ قصۃ یوسف حال کو نہ آج پھر اسکے بعد توجیہ ہو کہ
 مناسب نہیں ہو۔ چاہل معنی یہ ہیں کہ یہ سورہ قرآن مبین کی آیات ہیں ہم نے قرآن کو عربی نازل فرمایا تاکہ تم خوب سمجھ سکو اور بیان
 دہم ہوتا تھا کہ شاید حضرت صلعم کی رسالت مخصوص عبرت ہو تو شیخ امام حافظ نے اسکو دور کر دیا اسطرح کہ عربی زبان میں نزول
 کچھ عرب کے آدمیوں پر مخصوص لحاظ نہیں ہو بلکہ اسوجہ سے کہ تمام زبانوں سے عربی زبان بہت فصیح ہو اور مبین الفاظ ایسے وسیع ہیں کہ
 جو مضمون ہر ایک کے دل میں آوے اسکے لئے ایسے نفس الفاظ ملنے ہیں کہ خوب ادا ہو سکتا ہے اور تھوٹے فرق کیلئے دوسرا لفظ موجود ہو
 اسواسطے اسٹرف کتاب کو اسٹرف زبان میں اسٹرف الرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسٹرف لایا تاکہ جبریل علیہ السلام کی سفارت سے
 اسٹرف قطعہ زمین معنی مکہ منکر میں اسٹرف زمانہ یعنی رمضان میں نازل فرمایا پس ہر وجہ سے اسکی بزرگی بڑھ گئی اقول عرب میں پہل
 کی وجہ یہ بھی ہو کہ ابتدائی تعلیم و ہدایت اسکی عام لوگوں میں سے اسٹرف کو فرمائی یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم حکم تو کہ کثرت خیر امت ازجت
 للناس لآتیہ پس یہ بھی لاحق کرنا چاہیے کہ اسٹرف ہو گوئی ہدایت کیلئے نازل فرمایا۔ اور یہ وہم نہ ہو کہ قرآن تو تمام روئے زمین کی
 ہدایت کیلئے ہر صحابہ کی ہدایت کیونکر مخصوص ہوئی کیونکہ ابتدائی نزول اسٹرف لوگوں کیلئے واقع ہوا اگرچہ حکم و خطاب قیامت
 تک کیلئے عام روئے زمین کے لوگوں کیلئے ہر اور اسی سے ظاہر ہو گیا کہ قولہ لعلکم تعقلون میں خطاب ان حضرات سے ہوا کہ انکے اسٹرف
 ہونے کے ہو کیونکہ یہ بات بالیقین معلوم ہو کہ اہل عرب جو وقت موجود تھے انکی اولاد آخر تک اسین داخل ہیں حالانکہ دسے وقت لعلکم
 خطاب کے پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو ضمیر خطاب سے انھیں موجودین کا انحصار مقصود نہیں بلکہ انکی اولاد اور تمام روئے زمین کے لوگ
 داخل ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ازلی خلقت سے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اسٹرف و اکمل اسٹرف ایران و عبودیت میں
 مخلوق فرمایا تھا اسواسطے قرآن مجید میں اکثر خطاب انھیں حضرات کی طرف فرمایا ہر نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا
 أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ۔ ہم تجھ پر نازل کرتے ہیں یہ بیان کرتے ہیں قصص میں سے احسن و بہتر جو ہم نے اوحی فرمائی
 کے حیرت جانب یہ قرآن یعنی ہم نے جو تم پر قرآن بھی نازل فرمایا تو ہم نے تجھے قصص میں سے بہتر سناتے ہیں پس تمام قرآن ہدایت
 بہتر ہے اوج اسطے مروی ہو کہ قصص میں سے بہتر یہ قرآن ہو مقصود کہ عوام جنگو معرفت ابتداء ہو انجام نہیں اور نہ اپنی تہذیب نفس

و انسانی کمالات سے دقت ہو مے یہودہ دروغ دبا مل یا بیفائدہ و بجا مل باتوں کو سکر خوش ہوتے اور یہ نہیں جانتے ہیں کہ نفس و شیطان کے چہند سے میں گرفتار ہو کر ہلاک ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بندگان صالحین انبیاء و مرسلین و انکی امتوں و وقائع کو ایسے نفیس سلوک و مجزبان سے دہی فرمایا کہ آدمی قصہ سے اور اس سے یہ فائدہ حاصل کرے کہ بڑے افعال جن سے اگلے ہلاک ہوئے ہیں ترک کرے اور اچھے افعال جن سے اگلوں کا انجام بخیر ہوا ہو اختیار کریں اور یہ دنیا بالکل بے ثبات ہے سے تسلی منقطع بہتر ہے اور نہ دنیا دی فریب سے بھائی کا بھائی مانی دشمن ہو جاتا ہو حالانکہ خیال و خیال و محال و حصول سب چند روزہ فانی ہو بعض نے کہا کہ احسن القصص ہے یہی قصہ یوسف علیہ السلام مولود ہو یعنی ہم اپنی دہی سے تھے احسن القصص قصہ یوسف سناتے ہیں۔ **وَدَلَّ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ** اور بیشک تو ہم سے دہی فرماتے سے پہلے **لَمَنِ الْغَفْلَتَيْنِ**۔ البتہ اس قرآن یا اس قصہ سے غافل تھا مقصود یہ کہ قرآن میں ہم پہ در پہ احسن قصص دہی فرماتے ہیں تاکہ کسی کو شک ممکن نہ ہو کہ اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں بلکہ یقین ہو جائے کہ یہ صحیح واقعات ایک اُمتی سے صرف ہوئی ہیں لہذا اثن یقین کریں کہ حضرت صلعم بیشک سول میں چنانچہ مردی ہو کہ یہود بدینہ جھوٹے بوا سطرہ سر داوان قریش کے اس قصہ کو دریافت کرایا تھا جب اپنے یہاں کے روایات کو اس سورہ کے مطابق صحیح پایا تو ایک مگر دو مسلمان ہو گیا قال البتر عظم آنحضرت صلعم کے مدق رسالت کیلئے بچھلے دلائل کشور کی یہ دلیل ہو کہ آپ نے گورے ہوئے پسیردن و انکی امتوں کا حال خصوصاً انوات نبوت حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام کو صحیح صحیح بیان فرمایا اور باعلان کہ جن قصص سے عرب غافل تھے انکو بیان فرمایا تو ممکن نہیں کہ کسی سے سکر ایسے اعلان کے ساتھ دعویٰ کیا جائے خصوصاً جبکہ اہل کتاب یہود و نصاریٰ دشمن ہو رہے تھے پس ہر حق ظاہر ہے کہ نفس دہی سے بیان فرماتے تھے اور یہ خصوصیت نہ تھی کہ جواب خود بیان فرما دیں اسی پر مقصود ہو بلکہ جو پوچھا جاتا اسکو بیان فرماتے تھے اور چونکہ جملہ انبیاء کی تعلیم خاص تو خیر تھی جس سے نفس و شیطان سے نجات داپنا کمال حاصل ہوتا ہے تو انہیں سے خاصکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات کثرت سے بیان فرمائے کیونکہ حضرت موسیٰ کے امنی ہونے کے مدعی یہود بہت غرب میں موجود تھے اور سب دشمن تھے تو کبھی ممکن نہ تھا کہ کچھ مال ظاہر کرتے بلکہ اہل دہی سے اپنی کتابوں کی روایات صحیح پاکر تصدیق کرتے تھے اگرچہ حدود حدوت سے بہترے ایمان نہیں ملتے تھے چنانچہ یہ بات بھی صاف اُن سے کہی گئی اور اللہ تعالیٰ نے جابجا تفصیل فرمایا کہ یہود دنیا کے لہجے سے دہی و رسالت کی تصدیق چھپاتے ہیں اُس بیان سے یہ بخیر بھی ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جملہ انبیاء میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات کو کیوں زیادہ بیان فرمایا ہے۔ سراج و فیروہ میں ہو کہ اگر احسن القصص سے مراد یہی سورہ یوسف ہو تو اسکا احسن ہونا اسوجہ سے ہو کہ اس قصہ میں دین و دنیا کے فائدے و عبرت و اشارات و حکمت بہت ہیں اور ہمیں بادشاہوں سے غلاموں تک کے بتاؤ اور عورتوں کے مکرو و دشمنوں کی ایذا پر صبر اور قدرت کے وقت عفو کرنا وغیرہ اخلاق و اوصاف کا بیان ہو اور بعض نے کہا کہ اس میں حبیب محبوب کے حالات و اشارات ہیں اور بچہ عزائم اخلاق کے اس میں عفت یوسف کا بیان ہو خالد بن حداد نے کہا کہ جنت میں اہل جنت اس سورہ یوسف سے اور سورہ مریم سے تفکر کریں گے مشرجم کہتا ہے کہ یہ اشارہ بلخ ہے اسکو مرد کاں سمجھتا ہو ابن عطار نے کہا کہ جو شخص محزون ہو اگر دل لگا کر سورہ یوسف پڑھے تو اسکو اس طرف راحت ہوگی۔ شیخ امام حافظ رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس مقام میں فوائد سے توضیح کے ساتھ جو لکھا اسکا خلاصہ یہ ہو کہ ابن جریر و مالک نے سعد بن ابی وقاص اور ابن جریر نے ابن عباس سے روایت کی کہ آنحضرت صلعم پر قرآن نازل ہوا تو ایک زمانہ تک آپ لوگوں کو سناتے رہے صحابہ

عرض کیا کہ ہم امیدوار تھے کہ آپ ہم سے انھوں کے حالات بیان فرماتے (یعنی وہی غنی کے ساتھ تاکہ دیسی ہو پس اللہ تعالیٰ نے اس امید کو بھی
 جلی سے پورا فرمایا، تو نازل ہوا تو وہ آتھ تلک آیات الکتاب البین الآیات۔ پھر انھوں نے آرزو کی کہ آپ ہم سے حدیث فرماتے تو نازل ہوا
 تو اللہ نزل احسن الحدیث کتابا الایۃ۔ اور ابن جریر نے اسکو عن بن عبد اللہ سے منسلک روایت کیا اور آخر میں ہو کر انھوں نے حدیث
 جاسی تو اللہ تعالیٰ نے احسن الحدیث کی راہ انکو بتلائی اور انھوں نے قصہ چاہا تو انکو احسن قصص کی راہ بتلائی۔ مستمر کہم کہتا ہو کہ اس سے
 ظاہر ہے کہ قرآن مجید کتاب عظیم کریم کافی شافی ہو اسکی فہم کے ساتھ کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں رہتی اور رہی اما حدیث تو دوسرے
 اسکی فہم کیلئے مستند ہیں قال الحافظ الامام رحمہ اللہ جب اس آیت سے ظاہر ہوا کہ قرآن مجید دوسری کتابوں سے مستثنیٰ کرتا ہے تو اسکی تائید
 اما حدیث کا ذکر کرنا یہاں منید و مناسب ہے چنانچہ امام احمد نے اپنی اسناد سے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت
 عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے یہود سے ایک کتاب پائی اسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور آپ کو پڑھ سنائی تو آپ غضب میں ہو گئے اور
 فرمایا کہ اسے ابن الخطاب کیا تو اس میں متھوک ہے حالانکہ قسم اس پاک کی جسکے قبضہ قدرت میں میری جان ہو کہ میں اسکو نہ لے پاس
 پاکیزہ صاف لایا ہوں تم یہودیوں سے کدست پوچھو ایسا نہ ہو کہ یہ بیباک لوگ کہیں تم کو بھی بات بتلا دیں مگر تم انکو جھوٹا بتلاؤ اور کہیں تم کو بتلا
 بات بتلا دیں مگر تم اسکو بچ مان لو اور قسم اس پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہو کہ اگر موسیٰ زندہ ہوتا تو اسکو کوئی چارہ نہ ہوتا سوائے
 اس کے کہ میری پیروی اختیار کرے۔ امام احمد نے لکھا کہ حدیثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفیان عن جابر عن اشعری عن عبد اللہ بن ثابت کہ انھوں نے
 کہا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ قبضہ قدرت میں سے ایک بھائی کے پاس سرانور ہوا اسنے میرے واسطے
 تورات میں سے ایک مجرّمہ کھڑیا مجھے اہانت ہو کہ میں اسکو آپ کی خدمت میں سناؤں پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سالک سرخ ہو گیا عبد اللہ بن
 ثابت کہتے ہیں کہ میں نے عرضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر آثار نہیں دیکھتے ہو پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا شروع کیا کہ رضینا
 یا اللہ رب العالمین دینا محمد رسول اللہ ہم دل سے رضی ہیں کہ رب ہمارا اللہ تعالیٰ ہے اور دین ہمارا اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے رسول
 ہیں عبد اللہ کہتے ہیں کہ وہ غضب آنحضرت سے جاتا رہا اور فرمایا کہ قسم اس پاک کی جسکے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہو کہ اگر موسیٰ تم میں زندہ ہو کہ
 آؤ سے پھر تم مجھے چھوڑ کر اسکی پیروی کرو تو بے شک گمراہ ہو جاؤ تم مخلوق میں سے ہر حصہ ہوا و نبیوں میں سے میں تمھارا حصہ ہوں
 ابو یوسف الموصلی نے اپنی اسناد کے ساتھ خالد بن عرفہ سے روایت کی کہ میں حضرت عمر کے پاس بیٹھا تھا کہ اسنے میں قبیلہ عبد القیس کا ایک
 شخص آئے پاس پکڑا آیا اپنے اسکو فرمایا کہ تو ہی فلان بن فلان العبدی ہے اُسے کہا کہ ہاں آپنے کہا کہ تو ہی مقام سوسن میں رہنے لگا
 اُسے کہا کہ ہاں پس خرابی پھڑپھڑیوں سے ہوا آپکے پاس تھیں اسکو بار اُسے عرض کیا کہ اے سوسنون کے سردار میرا کیا قصور ہے کہ اپنے مکرم دریا
 کہ بیٹو و بیٹھ گیا پس اپنے اسکو پڑھ کر سنایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتر الملک آیات الکتاب البین۔ تا قوله لمن النافلین تین بار اس کو
 پڑھ کر سنایا اور تین بار اسکو مارا اُسے کہا کہ میرا سوسن میں کیا خطا و قصور ہے فرمایا کہ تو ہی ہے جسنے دانیال پیمبر کی کتاب کو کھا دیا اُسے
 کہا کہ آپ مجھے دین اسلام کا حکم دین میں اسکی پیروی کروں آپنے کہا کہ جا کر اسکو گرم پانی اور صحت سے سٹائے پھر مت پڑھ اور کسی کو
 مت پڑھا پھر اگر مجھے خبر ہوئی کہ تو نے اسکو کسی آدمی کو پڑھایا تو میں تمکو عبرتناک سزا دوں گا پھر فرمایا کہ بیٹو جا وہ بیٹھا تو
 فرمایا کہ میں نے ہمارے یہود سے ایک کتاب نقل کی اور چمڑے کے قطعات لیکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے
 فرمایا کہ اسے عمر یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ایک کتاب نقل کر لایا ہوں تاکہ ہم اپنے علم کیساتھ اس کو

اسے تو کسی چیز میں جس کی
 بیٹی اپنے علم کی جس میں بیویوں
 کے لیے اسکا تھکا دے کہ اس سے
 اس بابت اشارہ ہو کہ یہودیوں
 کو قاتل سزا دینا اس سے
 اور بعد اسے تورات میں سے
 قاتل کا عذاب تھا حدیث میں ہے
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے اسکو سوسن میں اس وقت
 پکڑا کہ اس نے اپنے علم کیساتھ
 بیٹھ کر دینیات پڑھ رہا تھا

ملا کر بڑھا لیں پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غصبناک ہو گئے یہاں تک کہ آپ کے رخسارہ مبارک سرخ ہو گئے پھر نازکیواسطے آواز دی گئی کہ الصلوۃ
 جائز ہے اس نواز میں اللہ عنہم نے آپس میں کہا کہ دیکھو تمہاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصبناک کر دیا گیا ہے تمہارا لاؤ تمہارا لاؤ۔
 پس سب مسلح ہو کر آئے اور آپ کے منبر کو سب طرف سے طوق کر کے کھڑے ہو گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے اوپر سے فرمایا اے
 لوگو مجھے جو امیر الکلم و خاتم عنایت ہوئے ہیں اور میرے واسطے نہایت بلیغ اقتدار فرمایا گیا ہو اور قسم ہے کہ میں ان کو تمہارے پاس
 پاکیزہ صاف لایا ہوں پس تم تھوکر نہ کرنا اور تھوک کرنے والے تم کو قریب میں نہ ڈالیں عمرو نے کہا کہ میں خوف زدہ ہو کر کھڑا ہو گیا
 اور کہنے لگا کہ خیریت باشد رباً بالاسلام دینا بک بنیا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر آئے۔ قال شیخ الکافہ اسکو ابن ابی حاتم نے
 بھی مختصر روایت کیا و لیکن اسکی اسناد میں عبدالرحمن بن اسحاق ابو شیبہ ابو اسلی و اسکا شیخ خلیفہ بن قیس و دونوں راوی ضعیف ہیں
 چنانچہ امام بخاری نے کہا کہ اسکی حدیث صحیح نہیں ہے۔ شیخ ابن کثیر نے کہا کہ اس روایت کا شاید دو سر راویوں سے ابو بکر احمد
 بن ابیہم اسامعیل نے جبر بن نفیر سے روایت کیا ہو پھر اسکو مطول ذکر کیا اور اس میں مذکور ہے کہ حضرت عمرؓ کی خلافت میں شہر
 حمص میں دو آدمیوں نے یہود سے کچھ کلمات لکھے تھے اور حضرت عمروؓ سے پوچھے آئے تھے کہ ہم یہاں اہل کتاب کے دیس میں ہیں جسے
 ہم سے اپنی باتیں بیان کرتے ہیں جس سے ہمارے دین کھڑے ہوتے ہیں تو ہم یوں یا نہیں پس انکو سخت ممانعت کی اور فرمایا
 کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم نے کچھ لکھا ہے تو میں تم کو اس امت کے لئے جہنم کا دروازہ بنا دوں گا پھر اپنا قصہ نقل کیا اور اس میں
 ثابت ہو کہ خیبر کے کسی یہودی سے لکھ لائے تھے اور جب منانے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کو غصبناک سرخ دیکھا تو مات ڈر کے
 زبان بند ہو گئی اور آگے ایک حرف نہ چلا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تحریر کو مٹا دیا اور فرماتے تھے کہ اسے ان لوگوں کی پردی
 مست کر دے یہ لوگ تھوک ہوئے اسے یہ لوگ تھوک ہو گئے ہیں پس ان دونوں نے جا کر جو کچھ لکھا تھا اسکو قد آدم گڈھا کھود کر کاڑھا
 ابو داؤد نے مرسل میں اس کے مانند روایت کیا۔ قال المترجم اس بناء من لوگوں میں یہ شامت ہو کہ اگر کہا جائے کہ جو کوئی نماز
 میں بیباکی کرے نہ پڑھے تو عذاب جہنم میں پڑے گا اگر تو بہ نہ کی ہو اور وہ عذاب سخت شدید ہے تو انکو کم اثر ہوتا ہے اور اگر کہا
 جاوے کہ بے نازی کو آگ کی زنجیروں میں کسکر اسکے ناخون میں آگ کی گل مچیں ٹھوکی جاوے گی اور بیرون میں کیلین کہ دماغ میں
 پھوٹیں گی اور کھال پر یوں عذاب ہوگا اور سر پر سطر و پیٹ پر سطر و الغرض سی باتیں کوئی داعی کے تو عوام اسی طیف
 بھٹکے دوڑتے ہیں حالانکہ اسے اپنی طرف سے باتیں گڑھ کر و عطف نصیحت بتائیں جیسے یہود کرتے تھے اور یہ خود کبیرہ گناہ ہے اور
 سچ واقعہ ہوا جو امام انصاری وغیرہم نے قولہ تعالیٰ یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والربہان الایہ سے استفادہ کیا
 کہ ان اہمیت کا عالم بگڑ کر یہود والوں سے مشابہ ہو جائیگا اور فقیر و دیش بگڑا ہوا نصرانی درویش سے مشابہ ہوگا استغفر اللہ الذی
 لا اثم الا ہوا اللہم ثبت اقدارنا علی الاسلام والا یمان ف فی العرش قولہ تعالیٰ اتر۔ الف اشارہ بجنابانیت توحید ہی
 اسلام اشارہ بجناب نکوت اہل تہجد ہے۔ اور اشارت بجناب اہل تفرید ہے اقول تحقیق ائمہ میں گذری اور وہ ہیں
 بیان ہوا کہ حقائق مراد سے سوائے حق تعالیٰ کے کوئی آگاہ نہیں اور خاصہ اسرار میں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شل اپنے مرتبہ
 کے اخص علم سے مشرف ہیں اور دیگر کما سخن فی العلم کو موافق اپنے اپنے مراتب کے وقوف ہے اور شیخ محدث مولانا شاہ
 ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی فی الجملہ علم متشابہات کے حصول علم پر بعض کتب میں تصریح کر دی ہے اور جو کچھ شیخ نے

اگر اس نے ان حروف عجائب ملک و ملکوت و اسرار کثیرہ سمجھ لئے تو وہ اسی حد تک با پس عوام سے اتنا امتیاز ہوا اور اگر کچھ نہیں سمجھا اور نہ کشف ہوا تو وہ محض جاہل عامی ہے پس وہ ہنوز غائب پڑا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسکو کچھ حصہ نہیں ہوا اور یہ بھی کس کا بیان کتاب میں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارت ہو کہ حکم سابق ازلی قدیم یوں جاری ہوا ہے کہ ایسے مرتبہ پر پہنچائے جاویں کہ کوئی اور اس مرتبہ کو نہیں پہنچا۔ قال المترجم ابتدائ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جوش توحید و معرفت میں مقام امتحان کے شاہد سے دیگر انبیاء کو ایک نوع کی تفصیل دینی اور آخر میں اپنے مرتبہ پر فائز ہو کر آگاہ فرمایا کہ ایک درجہ مقام محمود ہے وہاں ایک ہی بندہ وصل ہوگا اور مجھے امید ہو کہ وہ میں ہی ہوں واضح ہو کہ یہ امید کا لفظ رعایت ادب کے لئے ہے نہ حق تعالیٰ نے قول عسیٰ ان یشیک بک مقاماً محموداً میں منصوص فرمادیا ہو اللہم صل علی سیدنا محمد وابعثہ مقاماً محموداً وعلی آلہ وصحابہ وسلم تشریحاً۔ ثم قال الشیخ فی قولہ تعالیٰ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک جب حق سبحانہ تعالیٰ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام التباس سے تجلی جمال فرمائی اور افعال قدس سے عشق مظاہر سے ظہور ظاہر چاہا حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ ازل کا یہ محد غیر نظر آیا تو اس قصہ سے تسلی فرمائی کہ عشق مرکب اہل الصدق ہے کیونکہ عشق انسانی آئینہ جمال حقیقی ہوتا ہے قال المترجم شیخ کی ظاہر عبارت طولانی سے صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عاشق و معشوقہ راج مطہرات معشوق کے التباس میں ظہور ہوا لیکن مترجم نادان کو اس سے اعراض ہو گیا تمام مخلوق و مظاہر کیلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم محبوب تھے اور عشق آپ کا ظاہر نہیں اور نہ امت میں سے کسی بزرگ کا میں نے قول دیکھا امدا میرے نزدیک شیخ کی مراد شاید یہ ہو کہ اس قصہ سے التباس ظہور امتحان زینجا بعشق حضرت یوسف علیہ السلام سے وصول زینجا کا بنا زل ازل ہونا آپ پر نازل فرمایا جس سے آپ کو تحمل مشاق عشق حق عزوجل میں تسلی ہوا اور حدیث میں بھی منصوص ہے کہ آپ نے فرمایا لو کنت متخذاً خلیلاً لاتخذت ابا بکر خلیلاً یعنی سوائے پاک حق سبحانہ تعالیٰ کے اگر خلعت کیلئے جگہ تھیں ہوتی تو کسی فرد بشر کیلئے سوائے ابوبکر کے نہ ہوتی اور خلعت کو کمال عشق سے ائمہ صوفیہ نے تفسیر فرمایا ہو پس کمال عشق آپ کو منحصر حضرت عظمت حق سبحانہ جل شانہ سے تھا اور خود محبوب بھی تھے اور باقی تمام مخلوق کیلئے سوائے ملائکہ و وحوش کے جنہیں استعداد عشق نہیں ہو سب اہل استعداد کیلئے آپ محبوب یعنی عشق تھے اور یہی دیدار خاص تھا جو آپ کی دنیاوی حیات میں مخصوص تھا اور وہ بد بخت کافروں کو حاصل ہوا بقولہ تعالیٰ ترحمہم یظرون الیک وہم لا یعبرون بلکہ مخصوص صحابہ رضی اللہ عنہم مومنین صادقین کو اس اشرف و اعلیٰ کرامت سے مخصوص فرمایا گیا وذلک فضل اللہ یؤتہ من یشاء و اللہ ذو الفضل العظیم پس حضرت یوسف پر زینجا لے ہاتھ نہیں کاٹا بلکہ زبان بھرے ایسا کیا تھا اور یہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم نے ہاتھ کیسا جان پر بہتر زخم برداشت کرتے اور تلوار و خنجر کھاتے اور آنکھوں کے ڈھیلے کھل آتے اور پھر ویسے ہی پردہ کی طرح فدا ہوتے تھے چنانچہ احادیث و تفاسیر صحاح روایات سے مصرح ہیں یہ مقام خوب غور سے دیکھنا چاہیے اور شیخ عارف سے مجھے خفاقت نہیں مگر شاید میں شیخ کے کلام کو نہ سمجھا ہوں گا اسی قدر میں کہہ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ اعلم ہر ادا عبادہ پھر شیخ نے لکھا کہ اس قصہ کا احسن ہونا اسوجہ سے ہے کہ ادوار عاشقہ کے مراتب ہیں ایک عشق انسانی کا بیان ہے کہ اس مرتبہ پر تھا اور یہاں سے عشق الوہیت پر بلند پروا ہوا اور قصہ عاشق و معشوق کو حسن اسوجہ سے فرمایا کہ اس میں نظائر اور عبرت کثیر و ذوق شوق و ذراقت و وصال اور سختی و مصیبت کا بیان ہے اقول اور غیرت حسن ازل اور ہستی ہمراہ بلندی اور فنا ہونا حسن کمال کا

اور بقا حسن زلی لایزال کا اور ارشاد خلاق بحسن ازل از نبوت حضرت یوسف علیہ السلام کہ باوجود اس حسن کمال کے عاشق حسن لایزال و بندہ عاشق و خاضع تھے ہر حال میں مطیع و صابر تھے اور ماسوائے اسکے بہت کثرت سے اشارات ہیں۔ قال شیخ شان یوسف علیہ السلام ہمہ تن عشق تھی چنانچہ باپ عاشق ہوئے اور جس نے دیکھا عاشق ہوا کیونکہ جمال قدیم کا حسن انکے چہرہ سے عیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی خلقت میں آئینہ تھے۔ اقول اس مقام سے عشق کا اندازہ ظاہری صورت سے ہو سکتا ہے مولوی روم علیہ الرحمۃ کہتا ہے عشق من گزین سر و گردان سراسر است بہ عاقبت مارا بدن سر بہر است بہ عوام نے سمجھا کہ عشق حقیقی ہوا مجازی ہوا انجام اسی طرف ہر محض غلط فہمی ہے مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ مرید ہو یا مراد ہو یعنی قبولیت حاصل ہونے و وصول کیلئے خواہ بندہ ازل میں مرید ہوا جیسے اکثر اہل رات و جد و جد ہوتے ہیں خواہ مراد ہو کہ وہ مقصود داشت ہو تا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام اور مجازی عشق کی نسبت خود لکھا ہے عاشق صنع خدا یا فریودہ عاشق مصنوع اد کا فریودہ بہ عشق آن بگوین کہ بلکہ بنیاداً تقدیر از عشق او کا رد کیا ہے۔ عشق بر مردہ نباشد بلکہ از بہ عشق را برے و بر قوم دار بہ عشق آن بود کہ در مردم بودہ این فساد خوردن گندم بودہ دیکھو شیخ نے اس مقام پر تصریح کر دی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا عشق حضرت یوسف علیہ السلام پر بہت مشاہدہ حسن ازل تھا جو جوش شہوات کی کیفیات نفسانیہ سے کر درون کو س دیر ہے لیکن عشق زلیخا و زنان مصر کا بمقتضائے شہوات تھا اور یہ مقام مشکل ہے امام غزالی علیہ الرحمۃ نے احیاء میں اور بعض متاخرین نے بھی فی الجملہ تشریح لکھی ہے مترجم کو صرف اس قدر تنبیہ مقصود ہے کہ عوام اپنی سمجھ پر حسب متعارف زمانہ عذر ہو کر گمراہ نہ ہوں قال شیخ اور یہ قصہ جوین قدیم کا آئینہ جو حسن نقص ہونا ظاہر کہ حسن کا معدن وہی قدیم ہے اور یہاں لطیف اشارت ہے کہ تمام قصہ میں امر و نہی افعال تخلیقی کا ذکر نہیں کیا گیا تو یا مرتبہ عشق کا اصل ان تکالیف عامہ سے بالا ہے اقول قال قتالی عن نبیہ یوسف علیہ السلام انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ الا یہ و قال یا صاحبی اسجن الایۃ پس اصل توحید کی طرف اشارت ہے جس سے مقام عشق عالی نہیں ہوتا بلکہ وہی توحید ہے فافہم بعض نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو بجا یون سے جو مصیبت پہونچی وہ زیادہ تھی یہ نسبت اسکے جو آنحضرت صلعم کو اپنی قربانیوں سے پہونچی تو آنحضرت صلعم کو حسین تسلی ہے اور ارشاد ہے کہ یوسف نے اُن سے انتقام نہ لیا تو آنحضرت صلعم بھی عفو فرما دیں کیونکہ یہ موارد قضا و قدر ہیں اقول مروی ہے کہ حضرت ذی النورین امیر المومنین عثمان غفرلہ نماز فجر میں کثرت سے اس سورۃ شریف کو پڑھا کرتے تھے اور مروی ہے کہ آنحضرت صلعم نے حضرت عثمان غفرلہ کی جانب اشارہ کیا ہے کہ اسکی شفاعت سے میری امت سے ستر ہزار یا مخلوق کثیر فضل جنت ہونگے و دہنوں کے مجموعہ سے اشارت سمجھ لینا چاہیے علی بن موسی الرضا عن ابیہ عن جعفر علیہ السلام نے کہا کہ عوام تو قصوں کے سننے میں مشغول ہوتے ہیں اور خواص بندے اُن سے عبرت حاصل کرتے ہیں جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا تقدیر کان فی قصصہم عبرۃ لادلی الالباب بعض نے کہا کہ اس قصہ میں یون پر مبنائی فرمائی ہے کہ یونین کا احوال سچا ہوتا ہے اوتیقین کے معنی کیا ہیں چنانچہ باوجود ہر طرح قدرت بلکہ زلیخا کی طرف سے اقتضار و جبر کے خوف اتنی تقویٰ فرمایا متوکلون کی راہ اختیار کرنی چاہیے ایسے ناہد کی پیروی کی جاتی ہے سب سے منقطع ہو کر اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہو ینعمیان نازل ہونے کے وقت اسی کی طرف اتجا ہو سکا کہ فریب کھل جاتا ہے اور کذاب ہمیشہ آخر خواہے اعلیٰ درجہ پر پہونچنے والے طرح طرح کی محنتوں و مصیبتوں میں پھنستے ہیں لیکن انجام کو اعزاز و اکرام کے ساتھ چھوٹتے ہیں اقول ایک اشارہ ظاہر تھا وہ ذکر نہیں فرمایا یعنی

ایک حسن فانی کیلئے یہ شہداء اٹھائے حالانکہ وہ خود مختار نہ تھا تو حسن ازل جی القیوم کے مدعی کس قدر محنت اٹھا کر مدعی بن گیا
غفرانک غفرانک لا اے الا انت سبحانک بعض اہل تفسیر نے لکھا کہ حسن قصہ یہ کہ جو اس میں مذکور ہیں سب انجام سعادت ہو قال تعالیٰ
اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
جسوت کہا یوسف نے اپنے باپ کو اے باپ میں نے دیکھے گیارہ تارے اور سورج اور چاند
رَأَيْتُهُمْ لِي سَجْدًا
دیکھے میرے تئیں سجدہ کرتے

اِذْ قَالَ يُوسُفُ جہور کی قرأت بضم سین اور بعض نے کہا سرین و ہمزہ پڑھا اور یہ اسم عبرانی غیر منصرف بودہ علیہ و عجمہ
ہونے کے ہو اور بعض نے عربی خیال کیا حضرت یوسف کی عمر ایک سو بیس برس کی ہوئی اور باپ ان کے یعقوب بن اسحاق
بن ابراہیم خلیل اللہ سب پیغمبر خلیل اللہ ہیں ذکرہ الشیخ الفسری التجرید اہل تفسیر نے کہا کہ حضرت یوسف کے گیارہ بھائی اور تھے جنکی
تفصیل آدینگی و لیکن یعقوب علیہ السلام کو یوسف سے سخت محبت تھی اور ان کے بھائی اسی وجہ سے ان سے حسد کرتے تھے اور کہا کہ
حضرت یوسف نے بارہ برس کی عمر میں اور بعض نے کہا کہ سات برس بعض نے ستہ برس کی عمر میں شب جمعہ یلۃ القدر کو خواب
دیکھا کہ گویا گیارہ ستارے آسمان سے مع چاند سورج اترے اور محکوم سجدہ کیا پس انہوں نے یہ خواب اپنے پاس بیان کیا قال
الامام الحافظ - انکے باپ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم بن چنانچہ امام احمد نے ابن عمر سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الکریم
بن الکریم بن الکریم بن الکریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم یعنی یوسف پیغمبر علیہ السلام وہ برتریدہ ہیں کہ خود بزرگ و باپ بزرگ
وداد بزرگ و پرداد بزرگ یعنی پدر پدر بزرگی و شرافت حضرت یوسف کو حاصل تھی و رواہ البخاری و تفسیر ابن کثیر و ابن کثیر نے
حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اگر تم سب لوگوں میں سے کون ہے فرمایا اگر ہم عند اللہ
اتقاہم جو سب زیادہ متقی ہو وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بزرگ ہے (یعنی اس میں حسب و نسب کو دخل نہیں ہو تو پوچھنے
والوں نے عرض کیا کہ ہم اسکو نہیں پوچھتے ہیں فرمایا - فاکرم الناس یوسف بنی اللہ بنی اللہ بنی اللہ بنی اللہ یعنی
نسب کی راہ سے اکرم وہ یوسف بنی اللہ ہے جو بنی اللہ کا بیٹا اور بنی اللہ کا پوتا و خلیل اللہ کا پروتا تھا تب انہوں نے عرض کیا
کہ ہم اسکو آپسے نہیں پوچھتے تو فرمایا کہ کیا عرق مساوی کو پوچھتے ہو انہوں نے عرض کیا کہ ہاں تو فرمایا کہ تم میں جو لوگ جاہلیت
کے زمانہ میں بہتر تھے وہی اسلام میں بہتر ہیں جبکہ وہ فقیہ ہو جا دیں - الحاصل اس سورہ میں اسی بزرگ پیغمبر علی نبینا وعلیہ السلام
کا قصہ حق عزوجل نے بیان فرمایا بقولہ - اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِي أَنَا مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو سنا دے یہ قصہ کہ جب یوسف
نے بیان کیا کہ آپسے - اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے اس طرح کہ آیا بت - یا ابی و یا ابی اے میرے پیارے باپ - اِنِّي
رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ - میں نے خواب میں دیکھے گیارہ ستارے اور سورج و چاند - گویا اپنے
خوب متوجہ ہو کر پوچھا کہ تو نے ان ابراہیم علیہ السلام کو جنہیں عقل نہیں دی گئی ہو کیونکہ دیکھا تو کہا - اِنِّي سَأُخْبِرُكَ
مِنْ أَمْرِكَ عقل والوں کی طرح اپنے آپکو سجدہ کرتے دیکھا مفسرین نے کہا کہ چونکہ یہ اہرام سجدہ کرتے دیکھے تھے ایسا سطر راہم
میں خیر سم مثل عقلا کے آئی در نہ راہم آتا - اور سجدہ سے مراد تعظیم ہو یا حقیقی سجدہ ہو اور یہی اقوی خیال کیا گیا اور کہا کہ جیسے

ہمارے یہاں تہمت سلام بدون سر جھکانے کے ہوانکے یہاں تہمت سجدہ تھا اور بعض نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ سر ٹیک کے سجدہ کبھی سوائے خدا کے دوسرے کو نہ تھا پس مراد تعلیم کے طور پر جھک جانا جیسے اس زمانہ میں لوگ جہالت سے یہ فعل ممنوع کیا کرتے ہیں کہ تسلیم و آداب انکار رکھ کر کہتے ہیں پھر اس خواب کی تفسیر بقول اکثر مفسرین چالیس برس بعد ظاہر ہوئی اور بقول حسن بصری اسی برس بعد ظاہر ہوئی جبکہ والدین و بھائی سب مشرین گئے کما فی قولہ و خروالہ سجدا و قال یا ابت ہذا ما مل رو یا من قبل - چنانچہ آخر سورہ میں آویگا - قال الامام الحافظ - اور ابن عباس نے کہا کہ انبیاء علیہم السلام کا خواب ایک وحی ہوتا ہے اقول خواب شرع میں تین طرح کا معلوم ہوتا ہے ایک خواب احلام میں اور وہ شیطانی ہوتا ہے اور حدیث صحیح میں آیا ہو کہ جب آدمی ایسا کر وہ معاملہ دیکھے تو بائیں طرف تین بار نفوٹ کرے اور کر دٹ بدلے اور اسکو کسی سے ذکر نہ کرے انشاء اللہ تعالیٰ کچھ مضر ہوگا اور ایک شخص نے بیان کیا تھا کہ میں نے دیکھا کہ میرا سر ٹکڑ زمین پر غلطان چلا جاتا ہے اور میں اس کے پیچھے دوڑا چلا جاتا ہوں تو فرمایا کہ شیطانی خیال ہے تم میں بعضوں کو شیطان کیوں مسخرہ بناتا ہے یعنی دل کو نورانی خیالات سے مہارت رکھو اور اس دنیا کی شہوات کو جگہ نہ دو تو شیطان کو دل میں جگہ نہ ملیگی اور دوسرا خواب وہ ہے جسکی تفسیر کی حاجت ہوتی ہے اور وہ کچھ ایمان و صلاح پر موقوف نہیں ہو کر ان مرد ظالم تہہ کار مخلوق کو ایذا دینے والا نہ ہو بان انوار ملکوتی سے البتہ کا فرازی محروم ہوگا اور دنیاوی واقعات میں نہ بھی دیکھ سکتا ہے چنانچہ بادشاہ مصر نے جو خواب دیکھا تھا یاد دون تیدیون نے وہ عنقریب آویگا اور کہتے ہیں کہ وہ آخر میں حضرت یوسف پر ایمان لایا تھا اور مومنوں میں زیادہ ہند گان صالح جن کے پیٹ میں غذا کے انجرات کم بھرے ہوتے ہیں نورانی خواب سے مشرب ہوتے ہیں اور حدیث میں تعریف ہے کہ سچا خواب منجملہ چھتیس یا چھیالیس اجزائے نبوت میں سے ایک جزو ہے اور یہ مخصوص بسادات ازلی ہے اور خواب حضرت یوسفؑ خود مآئل تھا اور ان کو تعبیر خواب کا علم عطا ہوا تھا اور تیسرا خواب صریح صاف اور یہ اکثر مخصوص نبوت ہے جیسے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے پیسر کو قربانی کرتے دیکھا اور یہ وحی ہو جیسا کہ ابن عباس نے فرمایا یعنی اس پر عمل کرنا واجب ہے اسلئے حضرت خلیل علیہ السلام نے قربانی کرنا اختیار کیا چنانچہ قرآن مجید میں منصوص ہے بخلاف دیگر امتیون کے خواب کے کہ جہوہ علماء اُمت و تمام ائمہ حنفیہ متفق ہیں کہ کسی آدمی کو خواب پر عمل کرنا مثل احکام شرع کے نہیں چاہیے اور اسکا اعتبار نہ ہوگا اگرچہ وہ دل ہو لیکن حکم شرع کی نیل میں اگر تائید ہو تو مضائقہ نہیں ہو شلا اگر کسی نے خواب دیکھا کہ مجھے ایک بزرگ عورت کہتے ہیں کہ تو بڑی مجلس جسے کر کے الٹی سیفی پڑھ تو تعمیل حرام ہے بلکہ کفر ہے یا مجلس کر کے حضرت عیسیٰ کے حالات بیان کر کے خیرات کر تو نفل کرنا ممنوع ہو یا دیکھا کہ کوئی مجھے جھوٹا کہتا ہے کہ تو ذرا نص و سن ادا کرنے میں مستسی رکوتا ہی کرتا ہے تو چاہیے کہ بیدار ہو کر استغفار کرے اور خوب کوشش سے اسے ذرا نص و سن پر قائم ہو استعداد مختصر بیان اس تمام پہاڑی ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ - قال الامام الحافظ - پھر علمائے اس خواب یوسف کی تفسیر میں کلام کیا ہے بعض نے کہا کہ گیارہ سنا ہے سے مراد گیارہ بھائی ہیں اور شمس لفظ مؤنث سے مراد ان اور قمر مذکر مراد آپ ہیں اسلئے ہاتھ کی ضمیر اہل عقل کے انہد فرمائی تو حاصل یہ ہوگا کہ میں نے گیارہ بھائیوں و مادر و پدر کو اپنے آپ کو سجدہ کر کے دیکھا ہے اس صورت میں یہ خواب صریح ہوگا بطل و قوت بعد چالیس برس کے ہوا انہد کہا کہ یہی ابن عباس

اقول شاید برادران یوسف علیہ السلام کو انبیاء قرار دیا ہو اور قول ہی راجح معلوم ہوتا ہو اللہ تعالیٰ اعلم یہاں ایک لطیف اشارہ ہے کہ خلیل علیہ السلام نے اس معنی کو پہرہ شمس و قمر کو اکب سے مشابہہ کر کے ہذا ربی کہا تھا اور یہ ملاکہ و انبیاء کیلئے آدم و یوسف کو سجدہ کیلئے مقرر کیا کیونکہ وہ ان تعلیٰ حق سبحانہ تو اجرام فلکی سے تھی کہ جنکا وجود از صفت فعلی یعنی افعال ہو اور یہاں تعلیٰ حق ان دونوں سے تھی اور انکو مزیت ان اجرام فلکی پر ظاہر ہو تو نہیں دیکھتا کہ قولہ تعالیٰ خلقت بیدی۔ اور خلقت فیہ من روحی۔ سے اختصا اس خاص ظاہر ہے پس جرام فلک کو لباس انوار ہیبت پنا یا تو بسا رقوم کو انکی طرف ہیجان ہوا جیسے نور کو یہ انوار دیئے تو سر موسیٰ اسکی طرف ہارچ ہوا اور آدم و یوسف پر یہ انوار کا ہر گز تو سر ملاکہ و انبیاء کو انکی طرف ہیجان ہوا پس اگر خلیل علیہ السلام حضرت آدم اپنے باپ کو یا یوسف اپنے فرزند کو دیکھتے تو اسرار ملکوت جو اجرام سماوی سے مشابہہ کرتے تھے انہیں بہت زیادہ ہا۔ کاثر اگر یہ سب لوگ مع آدم و یوسف کے انوار جمال سید لا بتیار والمرلین صلوات اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو دیکھتے تو دریاے حیرت میں غرق ہو جاتے اور ملاکہ آسمان سے اترتے کیونکہ آپکا نور معدن جمال قدم و ازل سے نہایت ہی انور و اشراق تھا اسمین ایک عجیب نکتہ توحید ہے کہ خلیل علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ ہذا ربی۔ یعنی اسکے کہ معبود وجود قرار دیا ہو توصات بیان کیا کہ جلال کبریا و ساحت عزہ و بقا ہر اعداد و انداد سے پاک ہو وہاں کوئی مثل و شرکیہ نہیں ہو اس معنی کو خلیل نے فور نبوت سے اور اک کیا تھا چنانچہ قوم کو خطاب کیا کہ انی ہریٰ مما تشرکون۔ اسمین مرید کیلئے ادب ہے کہ جو مکاشفہ سے ظاہر ہوا اسکو استاد کے حضور میں عرض کرے کہ وہ کشف و خیال میں فرق کر دے بعض مشائخ نے کہا کہ یوسف سلیمہ السلام کو اپنے خواب کی خوبصورتی اچھی جلوم ہوئی تو اپنے باپ سے اسکو بیان کر دیا اور یہی پہلا امتحان تھا جس سے بلا و مصیبت بن گرفتار ہوئے پھر جب یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کی تاویل اسرار کو دیکھا کہ بھائیوں کا مع والدین کے اس کے لئے حضور ہی تو منع کر دیا کہ اپنے بھائیوں سے نہ کہ چنانچہ فرمایا۔

قَالَ يَبْنِي لَا تَقْصُصْ رُغْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ

کھا اے بیٹے" مت بیان کر ، خواب اپنا اپنے بھائیوں پاس پھر دہ بنا دیں گے تیرے واسطے کچھ قریب البتہ شیطان

لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝

انسان کا مریخ دشمن

قَالَ يَبْنِيَّ - کہا بے قوت ہے اے میرے بیٹے۔ بُنیّ تصنیف ہے طفلک وغیرہ اور یہ بنظر شفقت پدری ہو یا بنظر صغر سن یعنی اے میرے بچے۔ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَيَّ اِنْهِيَ تِلْكَ - مت بیان کیجیو اپنا خواب اپنے بھائیوں سے۔ فَيَكِيدُوا فِيكَ كَيْدًا - کہ وہ تیرے حق میں کوئی کمر یا تدبیریں اپنی تیرے ہلاک یا ایذا رخت کی تدبیر و حیلہ کریں۔ اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ - بیشک شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہو چنانچہ انسان کی اہل مان و باپ کو اسے فضل و قرب کو منزلت میں دیکھ کر دشمنی سے اُنکو جنت سے باہر اس جنت کے جنگل میں بھکویا۔ حاصل یہ ہو کہ جب حضرت یوسف نے اس خواب کے خوش ہو کر اپنے باپ کو آگاہ کیا تو اُنھوں نے نور نبوت و فراست سے اسکی تعبیر ظاہر اسقدر سمجھی کہ یہ منزلت عالی کی نشانی ہے جو یوسف علیہ السلام کو عطا ہوگی اور شاید یہ بھی مانا کہ مان و باپ و بھائی اسکے لئے حضور کریم کے چنانچہ بعض مفسرین کا گمان ہے اور شاید یہ اور مان بھی

Marfat.com

مصرح ظاہر نہ ہوئی ہو واللہ اعلم مگر اس قدر ضرور ظاہر ہوا کہ سب بھائیوں سے شرف میں ممتاز ہون گے تو یوسف کو منع کرنا کہ اپنے بھائیوں سے یہ خواب بیان نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ انکو شیطان رشک حسد کا دوسو سو ڈال دے کہ وہ بچے بچے سے عداوت کریں اور تیری ہلاکت کا حیلہ کھالیں کیونکہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے نہین چاہتا کہ کوئی آدمی شرف قرب الہی پادے اور جب شیطان کو یہ قدرت نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کے مطیع بندے کے دل میں اپنا دوسو سو ڈال دے اس طرح کہ وہ معصیت میں مبتلا ہو کر منزلت سے گر جاوے تو یہ کہتا ہے کہ دوسرے آدمیوں کو جنہیں گنجائش پاتا ہے اپنا دوسو سو ڈال دے کہ وہ اس کی دینیت مکر و فریب کریں کیونکہ آدمی کو آدمی کی طرف بوجہ حسدیت کے التفات ہوتا ہے ہیواسطے حقیقی شیطان سے وہ آدمی زیادہ مضرتا ہے جو شیطانی باتوں کو ان سے ہیواسطے اکثر دیکھا گیا کہ اہل الخیر و ادب الہی کے بغل میں دشمن پیدا ہوتا ہے اور حضرت سفیان ثوری سے روایت ہے کہ جب کسی عالم کی تعریف سنتے تو اسکے دوست اور دشمن دریافت کرتے اگر معلوم ہوتا کہ اسکے دشمن بہت ہیں تو اسکو متقی صابر جانستے تھے پس اس آیت سے ظاہر ہوا کہ جو کوئی اپنے خالق عزوجل کی طاعت و اخلاص میں مستعد ہو کر تقرب چاہے تو اکثر باغوار و دوساوس شیطانی اسکے دشمن ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ غیر تو درکنار اسکے بھائی برادر اسکے ساتھ حسد و عداوت کرے اس کو بذا درپے درپے ہو جاتے ہیں تاکہ یہ شخص طاعت سے باندھے یا ضل پر پھر اگر وہ مستقیم رہا تو اس استقامت کا درجہ بلند و منزلت عالی ہو اور ضرور انجام کار دہی غالب ہوتا ہے اور دشمن خواہ و فریبیل ہوتے ہیں لیکن برادر میں علی قدر مراتب امتحان اخلاص کی سنت الہیہ یوں ہی جاری ہے اور وہی رب تبارک تعالیٰ حکمت والا ہے ہیواسطے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو بھائیوں کے سامنے خواب بیان کرنے سے منع فرما دیا۔ قال لا امام الا انظر یعقوب نے یہ خواب جب کی تفسیر یہ تھی کہ یوسف کے سامنے اسکے بھائی بطریق اکرام و احترام کے ساجد ہوں گے یوسف سے سنا تو دیرے کہ بھائی شکر حسد سے اسکی ہلاکت کے حیلے کھالیں گے اور حقیقت میں یہ دشمنی از جانب شیطان ہوگی جو تقرب انسان نہین چاہتا لہذا بھائیوں کے دل میں حسد کی آگ بھڑکائی ورنہ بھائی تو بھائی تھے اور جو بات اللہ تعالیٰ چاہے وہ پوری ہوتی ہو کسی حال سے حسد کچھ نہیں کر سکتا اور یہی وجہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے شیطان کو دشمن ہانا اور بھائیوں کو معذ و فرمایا جیسا کہ قصہ میں آدینگا۔ سراج میں ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایسا خواب دیکھتا جو مجھے ہمارا مال دیتا دینی اسکو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کر مانا کہ مکروہ سے خوف نہ وہ بیمار مخزون و غموم ہو جاتا تھا یہاں تک کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور عالم شیطان کی طرف سے ہے تو تم میں سے جو کوئی ایسی بات دیکھے جسکو وہ پسند کرے اسے تو کسی سے بیان نہ کرے مگر جسکو محبوب لگتا ہو اس سے کہے اور جب ایسی بات دیکھے جو بری جانتا ہے تو اسکو بیان نہ کرے اور بائیں جانب تین مرتبہ تھوک دے اور اللہ تعالیٰ عزوجل سے پناہ چاہے شیطان وحیم واسکے شر و بدی سے تو وہ خواب اسکو مضرت نہ ہوگا واضح ہو کہ خواب نیک ہر سب کا خالق اللہ تعالیٰ عزوجل ہے اور جو حکمت الہیہ تدبیر عالم میں جاری ہے وہی یہاں مؤثر ہے اسکے پیدا کرنے میں شیطان کو کچھ دخل نہیں ہے پس حدیث میں جو نیک خواب کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا تو اسکی نعمت کا شکر ادا کرنے کی جہت سے ہے چنانچہ دوسری صحیح حدیث میں صریح مذکور ہے کہ اسکے شکر یہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور مکروہ خواب کو شیطان کی طرف نسبت بوجہ مناسبت سے ہے کہ شیطان بسبب عداوت کے موقع پاکر دوسو سو ڈال دے کہ وہ بچے بچے سے

لے منکرہ خوابی اور بوجہ منکرہ کی طرف سے کہ ۱۲

مکروہ واقعہ کو حاضر کر کے آدمی کو ایذا دینے و نکلین کرنے سے خوش و راضی ہوتا ہے اسلئے واسطے اپنے قلب سے شیطانی اثر دور کرنے کیلئے حدیث میں استعاذہ کا حکم ہے کہ شیطان کی بدی سے پناہ مانگے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا ذکر پاک دل میں آدیکھا پس شیطان کو جسگہ نہ ملیگی کیونکہ شیطان کو اسی قلب میں جگہ ملتی ہے جو یاد آتی سے خالی ہو یا قالب کا سودا جو مثل آنکھ کی پتلی کے ہر وہ خالی ہو اسلئے اکثر آدمی نماز روزہ کرتا ہے مگر دل کے بیچ میں دنیا کی محبت و شہوات کی لذت رکھتا ہے تو یاد آتی کا نوراد صبر اور کناروں پر آتا ہے اور شیطان کو بچوں بیچ میں قابو ملتا ہے پس باوجود اعوذ با شر من الشیطان الرجم پر پڑھنے کے وسوسہ دور نہیں ہوتا پھر یہ جو فرمایا کہ استعاذہ پڑھے اور تین مرتبہ بایں طرف تھو کے اور دوسری روایت میں ہے کہ کر دٹ بدلے تو سراج وغیرہ میں لکھا کہ غیب اسکے احوال سے اللہ تعالیٰ دانہ ہے اور انبیاء و صالحین کو جہانگ غا ہر فرمایا انکو آگاہی ہے پس یہ اسباب سے سلامتی کے مقرر فرمائے ہیں جیسے کہ در اوڑھنا سردی سے بچاؤ کیلئے اگرچہ سردی آنکھوں میں نہ کھلائی دیتی لیکن حواس سے محسوس ہے اور یہ مقامات حواس سے اعلیٰ ہیں۔ قال الامام الحافظ اور حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جو کوئی تم میں سے ایسا خواب دیکھے جسکو پسند کرتا ہے تو اسکو بیان کرے اور اگر ایسا دیکھے جسکو نکر وہ جانتا ہے تو کر وٹ بدلے اور بائیں طرف تین مرتبہ تھکا کھائے اور اللہ تعالیٰ جناب میں اسکی بدی سے پناہ مانگے اور کسی سے اسکو بیان نہ کرے تو وہ اسکو کبھی ضرر نہ کرے گا۔ امام احمد و بعض اہل السنن نے مساد یہ من حیثہ القشیری سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دیا علی رجل طائر الحدیث یعنی خواب مثل پرند کے اسپر پر باز کرتا ہے جب تک تعبیر نہ دیا جائے پھر جب تعبیر دیا تو پڑتا ہے۔ قال الامام ہمین سے یہ حکم بیان کیا کہ نعمت کو پوشیدہ رکھنا چاہیے یہاں تک کہ وہ موجود و ظاہر ہو جائے چنانچہ حدیث میں ہے استعنوا علی قضاء الحاجات بکتمان الحدیث اپنی حاجتیں پوری ہونے پر انکی پوشیدگی کے ساتھ استعانت چاہو کیونکہ ہر نعمت والا محسود ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اس سے حسد کرتا ہے۔ سراج میں ہے کہ حکماء ربانی نے کہا کہ رومی خواب کی تعبیر حلدی ظاہر ہو جاتی ہے اور نیک خواب کی تعبیر دیر میں کھلتی ہے اور فرمایا کہ اسکی حکمت یہ ہے کہ رحمت الہی تفتی ہوئی کہ بدی سے سیوقت خبر ہو کہ اسکا ظہور قریب ہوتا کہ غم و اندوہ کم ہو اور خیر سے آگاہی بہت پہلے سے ہو جاتی ہے تاکہ اسکی توقع حصول میں مدت سے خوشی مناتا رہے چنانچہ خواب یوسف علیہ السلام کی تعبیر چالیس برس بعد ظاہر ہوئی فانہم فی العرسل قولہ یا بنی لا تقصص ویاک علی اخوتک لایہ اہل معرفت کی بھی ایسی ہی شان ہوتی ہے چنانچہ مرید کوردانہیں ہے کہ سکا شفق کو افشا کرے لیکن استاد کے حضور میں بیان کر سکتا ہے اور اگر افشا کرے تو حجاب میں پڑ کر غیرت ازل میں گرفتار ہوگا اور یعقوب سوقت دیدار علم میں تھے اذلی حکم جاری ہونے سے نظر اسطوت تھی تو تدبیر سے اپنے فرزند کی نگداشت چاہی مگر سوقت تدبیر عین تقدیر ہو گئی بعض نے کہا کہ اسوقت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزند پر خوف کر کے اسکی تدبیر چاہی و لیکن ہوا جو ہوا اور اگر تدبیر چھوڑ کر رضا و تسلیم کی طرف راجع ہوتے تو محفوظ رہتا قول حدیث میں منہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا اور اگر ویسا کرتے ان باتوں کا دروازہ شیطان کیلئے مست کھول دیتا ہے کہ کوئی کہے کہ ان بعض حضرات کا یہ کہنا کہ اگر تدبیر چھوڑ کر تسلیم کی طرف راجع ہوتے تو محفوظ رہتا عین تدبیر ہے جسکو بقا بقا تقدیر کوئی قیام نہیں ہے یہاں اگر یہ ہوتا کہ بالکل خاموشی سے رضا بتقدیر بنظر ثواب ہو تو درجہ عالی کی امید ہر بالجملا اس مقام میں ایک طرح کی فمائش مقصود حضرات ہے کہ موافق ظاہر کے جو کام

لے قولہ عبدہ اقل الیای
جہاد میں شہیدین میں
مذکور سیدہ و سیدہ
باہر شہیدان و سیدہ
نہایت ہوتی نور وایت
تغیث کی جاسکے لفظ امام

ہاتھ و آنکھ و زبان وغیرہ سے مناسبت رکھتا ہو عمل میں لادے لیکن ان جو اس کو کام میں لاتے وقت بھی قلبی نظر مع جریان قضا و قدر پر ہوتا کہ حسن تدبیر الہیہ جو کائنات میں جاری ہو اس سے مخالفت بھی نہوا اور اصل حکم ازل جو پردہ امتحان سے اعلیٰ ہی اس سے موافقت بھی ہو۔ پھر شیخ نے بعض حضرات کا قول نقل کیا کہ جب آنحضرت علیہ السلام نے کہا کہ اخاف ان یا کل الذب اور کہا کہ لا تقصص رویاک۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں وہی نتیجہ دکھلایا جس سے خوف کرتے تھے اسی واسطے کہا گیا ہے کہ تفویض تسلیم بہتر ہوتی ہے تدبیر کے ساتھ چپے رہنے سے۔ اقول یعنی تدبیر میں ادنیٰ سے ادنیٰ طریقہ جس سے حکم تدبیر الہیہ سے موافقت رکھنا ثابت ہو جائے اختیار کرنا چاہیے اور اس میں بیاغہ و جد و جد شدید سے احتراز رکھنا چاہیے اس واسطے حدیث میں فرمایا۔ اجملا فی الطلب یعنی تدبیر کی جستجو میں ادنیٰ درجہ پر اکتفا کر دو پھر ترجمہ کتنا ہے کہ جیتک ایمان مستقیم نہوا اور انسان کو فی الجملہ نور معرفت نہو تب تک ان مقامات کی وضاحت عامی انداز سے ہرے پر نہیں ہو سکتی کیونکہ بسا اوقات وہ دیکھتا ہے کہ ایک مرد نصرانی مثلاً تمام جد و جد سے بہت کچھ دنیا حاصل کر لیتا ہے اور خود مسلم اپنے اختصار سے اس سے ادنیٰ رہتا ہے پس شیطان موقع پا کر اس کے دل میں اوہام و شکوک ڈالتا ہے جس سے وہ دین الہی سے گمراہ ہو کر شیطان کی اتباع میں خود بھی خراب حال سے نصرانی کیساتھ ہو جاتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پتھر رکھ کر سوئے اور شیطان نے اس پتھر میں اپنا حصہ ظاہر کیا اور کہا کہ تم دنیا کی طرف مائل ہوئے تو پتھر کا لکڑا سکی طرف پھینکا اور کہا کہ لے یہ مع دنیا تیرے لیے ہے پس جب کو دارالآخرہ پر ایمان نہو وہ عام رحمت الہیہ سے ہر جگہ محروم نہ ہو گا بلکہ شیطان کے ساتھ اس کو دنیاوی حصہ ہو گا پس اگر ظالم تمہارا جاہل ہو تو اسے شیطان کے کارندہ ہونے کی بھی بیاقت نہیں باقی اور ظلم سے عذاب الہی پہونچیکا اور اگر مصلح و خواہ دنیا کا حریص ہو تو بحکم قولہ نوہ منہا یعنی جو دنیا کی خواہش میں اس کے لیے کوشش کرتا ہے ہم اس کو دنیا سے حصہ دیتے ہیں وہ اپنا حصہ اسی حقیر فانی ادنیٰ اموال غلیظہ سے بچا بیگا پھر آخرت میں اس کے لئے کچھ نہیں ہو اور جب خوش کرے تو اس کو معلوم ہو جائیگا کہ اسے تمام اقسام اموال و دوست فانیہ میں سے صرف اسی قدر پایا جس سے اپنا پیٹ بھر لیا اور باقی دوسروں کیلئے ہو اور نام اگر رہا نہیں اس کو کچھ فائدہ نہیں ہو جب یہ معلوم ہو تو اب ظاہر ہو گیا کہ تدبیر محض ایک تعمیل اس طریقہ الہیہ کی ہے جو اسے اس مقام امتحان میں چاہا ورنہ وہی واقع ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا اور جب ایسا ہو تو آخرت کا سہی کر نیوالا تمام کوشش اسی طرف مصروف فرمائے ورنہ دنیا کی طرف رجوع کرنے سے اسلام و ایمان معرفت میں قصور ظاہر ہے اور تدبیر کا اثر دونوں میں سے ہر ایک فرق کیلئے موافق اسکی تقدیر کے ظاہر ہوتا ہے و اسلام۔ فاعلم لا قصہ لغت میں کسی چیز کے تسبیح کو کہتے ہیں چنانچہ قولہ تعالیٰ و قالت لاختہ قصیدہ۔ میں ہی معنی مراد ہیں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بالہام الہی سبحانہ تعالیٰ موسیٰ کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دیا اور اسکی بہن سے کہا کہ اسے پیچھے پیچھے جا اور تسبیح کر دیکھ کیا ہوتا ہے اور یہ لفظ مصدر ہے اور حکایت کو قصہ اسلئے کہتے ہیں کہ بیان کرنے والا غور و اعتور کر کے لاتا ہے ہر کذا ذکر فی السراج وغیرہ اور ترجمہ کتنا ہے کہ میرے نزدیک قصہ مصدر معنی تسبیح ہے یعنی کسی چیز کے نشان روانی پر پیچھے پیچھے چلنا جیسے قالت لاختہ قصیدہ۔ میں مراد ہے کہ اس صندوق کی رفتار پر اس کے پیچھے پیچھے چلی جا۔ پھر حکایت کو قصہ اسلئے کہتے ہیں کہ اصل واقعہ تو گذریا اب قصہ بیان کر نیوالا اسکے اثر و نشان پر چلتا ہے اور اس کے تصور کا خاکہ کھینچتا چلتا ہے اگرچہ اس معنی کو غور و اعتور کر کے بیان کرنا ضرورت اداسے عبارت کے واقع ہوتا ہے کیونکہ غور و اعتور بیان کچھ قصہ کی ضروریات سے نہیں ہے بلکہ بیان کا ہی طریقہ ہے حتیٰ کہ اگر ممکن ہو

تو وہ ایک مرتبہ سب صورت دکھلا دے قولہ فیکید والک سوال ہوا کہ فیکید وک نہیں فرمایا حالانکہ قولہ فیکید وک فی جملہ الآیہ میں
بغیر لام متعدی ہوا جواب دیا گیا کہ یہ لام صلہ ہے جیسے قولہ لہم یرہون حالانکہ یرہون ربہم بھی صحیح ہے بعض نے کہا کہ تاکید صلہ ہے
جیسے ان کتم للہ ویا تعبرون لے تعبرون الردیا اور جیسے نضمتک و نصحت لک۔ اور بعض نے کہا کہ لید یہاں متضمن معنی احتیال ہے اور
وہ متعدی بلام ہوتا ہے اور جب کسی کلمہ کو دوسرے فعل سے تفسیر کرتے ہیں تو اسی طرح اسکی مقتضیات میں سے لاتے ہیں تاکہ
تضمن ظاہر ہو پس قولہ فیکید والک یعنی جیلہ ڈھونڈھ کر تیرے لیے ہلاکت کا جال بھیلادین اور کیداً مفعول مطلق بنا برا ظہار
قوت کید ہوا یہ کہ تیرے لیے مکر ایسا کریں جو پوشیدہ و مضبوط ہو قولہ تعالیٰ -

وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نَجْمَكَ

اور اسی طرح نوازے گا تجکو تیرا رب اور سکھا دیگا کل بھٹانی باتوں کی اور پورا کرے گا اپنا انعام
عَلَيْكَ وَعَلَى الْاٰلِ يَعْقُوبَ كَمَا اَتَمَّمَا عَلَى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ وَاسْحٰقَ
تجھ پر اور یعقوب کے گھر پر جیسا پورا کیا ہے تیرے دو باپ دادوں پر پہلے سے ابراہیم اور اسحاق پر

اِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

البتہ تیرا رب خبردار ہے حکمتوں والا

اس آیت شریف میں یعقوب علیہ السلام کے علم و فراست کا ظہور ہے جسکو پہلے سے جانتے تھے باوجودیکہ ظاہری اسباب کی تعمیل
میں برعایت ادب یوں کہا لا تقصروا ویاک علی الخواتم۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انکا قول بیان فرمایا۔ وَكَذٰلِكَ یَجْتَبٰی س
خواب کی بشارت جو عزت و کمال نفس کی دلیل ہو برگزیدہ و مخصوص کیا ایسی ہی یَجْتَبٰیكَ رَبُّكَ۔ تجکو برگزیدہ فرما دیگا
تیرا رب یعنی درجات عالیہ عطا فرما دیگا۔ فی السراج وغیرہ۔ پتہ ہوا آئی یہ ہو کہ کسی بندے کو خاص ایسے فیض سے سرفراز
فرمائے کہ اس سے طرح طرح کی کرامات حاصل ہوں درحالیکہ بندے کی کوشش طاعت وغیرہ کو ہمیں کچھ دخل نہیں ہوا اور
یہ بات مخصوص با بنیاء علیہم السلام ہو اور ان کے اتباع میں بعض بندے صدیق و شہداء و صالحین جنکو انبیاء سے قرب ہے
قَالَ لَمْ يَحْمِلْ كُوشِشَ طَاعَتِكَ دُخْلَ نَزْهِيكَ يَمْنٰی نَهْنٰی ہین کہ یہ لوگ عبادت و زہد و طاعت نہیں کرتے بلکہ مراد
یہ ہو کہ یہ قرب و منزلت محض فضل الہی ہے اور طاعات تو جہی ادا کر سکا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کان ناک صحت و تندرستی رزق وغیرہ
دیا پھر یہ طاعت تو ان نعمتوں کا شکر ہے بھی پورا نہیں ہوا اور یہ ظاہر ہے کہ ایسی قرب و منزلت واسے نہایت خلوص ظاہری باطنی
سے خالص اپنے مولیٰ کی عبادت میں سرگرم رہتے ہیں پس کوئی بندہ کہی یہ نہیں جانتا کہ اسکا انجام کیونکر ہو اور اللہ تعالیٰ نے قبول
یا عام قبول سکے حق میں کیا مقدر فرمایا ہو لہذا ہر ایک پر یہ واجب ہو کہ تقدیر جو شان الہی ہے اس سے کچھ بحث نہ کرے بلکہ خود
طاعت و عبادت میں کوشش کرے اور کوئی ارادہ کر نیوالا کہی اپنی خواہش کے موافق قائم نہ رہیگا بلکہ جہی کہ اللہ تعالیٰ
چاہے چنانچہ یہ بات صاف ظاہر در حجت قطعی ہے اسکا واسطے حدیث میں آیا کہ ہر شخص پر وہی آسان کیا جاتا ہے جسکے لئے وہ مخلوق
ہو یعنی وہی اسکو میسر آتا ہے پھر اس مقام پر ظاہر ہے کہ حضرت یوسف کو مغربی میں بغیر طاعت و عبادت کے اس خواہے
کرامت فرمائی ہے یعقوب علیہ السلام نے آگاہ فرمایا کہ یوں ہی تجھ تیرا رب درجات عالیہ کے لیے مخصوص فرما دیگا۔ وَیُعَلِّمُكَ

اور سکھلا دیا تاکہ تیرا رب - من بعض تأویل الاحادیث - خوابوں کی تعبیر یہ مجاہد کا قول ہے اور خواب کو احادیث میں
 باتیں سیکھتے ہیں کہ یا تو رویائے صادقہ ہوتی ہیں تو فرشتہ کی باتیں ہیں یا شیطان کی احلام ہیں جو اس کی باتیں ہیں قرطبی نے
 لکھا کہ باجماع یہ تاویل احادیث میں تعبیر خواب ہے اور یوسف علیہ السلام اس وقت اس میں سے زیادہ عالم تھے لیکن بعض متاخرین
 نے احادیث کو عام کیا کہ خواب کی باتیں ہوں یا اگلی کتابوں داستانوں کے بیان ہوں - **وَيَذِمُّ نِعْمَةَ عَدِيٍّ** - اور تجھ پر
 اپنی نعمت پوری کرے گا **وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ** - اور اولاد یعقوب پر یعنی تجھ پر پہلے اور تیرے ساتھ اولاد یعقوب پر نسلاً بعد نسل
 اپنی نعمت پوری کرے گا جہاں تک اس کو منظور ہو مفسرین نے کہا کہ اتمام نعمت سے مراد نبوت سے بادشاہت ہے چنانچہ حضرت موسیٰ
 سے نبوت و بادشاہت ان میں رہی - اور آل یعقوب سے مراد حضرت یوسف کے بھائی و قرابتی دانگی اولاد میں اور یہ مؤید ہے کہ
 برادران یوسف نبوت کو پہونچے - اکثر مفسرین نے کہا کہ شاید ان نعمتوں کا اشارہ ہو جو ملک مصر میں داخل ہونے کے بعد ان کو
 میسر ہوئیں باوجودیکہ وہ سب انبیاء پہلے سے تھے پھر ان میں بادشاہت بھی ہوئی - سراج وغیرہ میں لکھا کہ نعمت سے مراد
 نبوت ہے جیسا کہ ابن عباس کا قول ہے کیونکہ مخلوق کو جو مزید حاصل ہوئے ان سب میں نبوت اعلیٰ و اشرف و دائم نعمت ہے
 اور بعض نے کہا کہ جنتیک ربک سے عطا کیے نبوت مراد ہے اور یتیم نعمت علیک دنیا و آخرت کی خوبیاں و بھلائیاں مقصود ہیں اور
 لکھا کہ **وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ** اولاد یعقوب میں یوسف کے سب بھائی داخل ہیں اور جب اس سے معلوم ہوا کہ اولاد یعقوب پر اتمام
 نعمت ہوگا اور نبوت نبوت ہے جیسا کہ گذشتہ تو ظاہر ہو گیا کہ اولاد یعقوب سب انبیاء تھے اور اس سے بڑھ کر محبت یہ ہے کہ یوسف نے
 بھائیوں کو گیارہ سالے دیکھا پس گیارہ آدمی نورانی جنین داغ و تباہیوں اور ان کو فضل و علم ہے جنکی روشنی سے دنیا والے
 راہ پادین جیسے ستاروں سے روشنی ہوتی ہے اور لوگ ان ستاروں سے اپنا راستہ جنگلون و بیابان میں جھٹک کر سیدھا
 کر لیتے ہیں جیسے آنحضرت صلعم نے صحابی کا بخوم فرمایا پس یہ اولاد یعقوب ہادی خلایق انبیاء و رسل ہوئے و اقوال حدیث
 میں قولہ **نَهَمُ ظِلْمَ النَّفْسِ وَنَهَمُ مَقْصِدِ الْآيَةِ** - میں سب کو خیر و ہدایت و مشرت پر فرمایا ہے اور اگر یہ وہم ہو کہ انھوں نے حضرت یوسف
 کی ایذا و قتل کا اقدام کیا تو جواب یہ کہ قبل نبوت کے ایسا واقع ہوا باوجودیکہ وہ معذور تھے و قد قال یوسف لا تشرب علیکم
 الیوم الایہ - اور یہ بنا براس قول کے کہ انبیاء سے قبل حصول نبوت کے ظہور بعض احوال کا بصورت معصیت ممکن ہے جیسے موسیٰ
 علیہ السلام نے قبطی کو قتل کر ڈالا تھا پھر واضح ہو کہ یتیم نعمت سے نبوت مراد ہونا اظہر ہے بدلیل ما بعد یعنی تجھ پر نعمت نبوت پوری
 کرے اور اولاد یعقوب پر **وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ** - جیسے پورا کیا اس نعمت کو تمہارے دونوں
 باب پہلے اس سے وہ ابراہیم و اسحاق ہیں یعنی جیسے ان دونوں کو نبوت و رسالت عطا فرمائی یہاں داد اور پردا کو ابوبکر
 فرمایا اور خود بھی پیغمبر تھے ظاہر تواضع حسن خلق سے اپنا ذکر نہیں کیا - قال للام الحافظ رحمہ اللہ حضرت مجاہد وغیرہم نے فرمایا
 کہ قولہ **وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ** احادیث میں خواب کی تعبیر اور قولہ **وَيَتِمُّ نِعْمَةً عَلَيْكَ** یعنی تجھے رسول بنا کر اور تجھ پر وحی فرما کر اپنی
 نعمت تجھ پر پوری کرے گا ایسا واسطے فرمایا - کہا **وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ** میں قبل ابراہیم و اسحاق جیسے ان دونوں پر وحی کرنے و رسول
 بنانے سے نعمت پوری کی - قال شیخ حضرت ابراہیم کیلئے جس فرزند کے ذبح کا حکم تھا وہ مجاہد کے قول میں ہی اسحاق
 ہیں لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے - **إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَيْنَا مَحَكِّمٌ** - تیرا رب خوب دانہ و حکمت والا ہے یعنی جو حسن لائق ہے اس کو

وہی دیتا ہے اگر وہ ہم ہو کہ اس سے توصاف معلوم ہو کہ جو چیز جسکو حاصل ہو وہ اسکے لائق تھا تو حبیب کافرون کو نعمت و دولت سے
 مالا مال کیا تو دے اس سرفرازی کے لائق تھے تو جواب یہ ہو کہ دنیا تمام و کمال جب شیطان کو دیدی تو کافرون سے سمجھ کیوں
 تعجب ہوا اور یہ جو تیرا وہم ہو کہ اس سے بہت سرفرازی ہوئی تو خض غلط ہو دنیا کے اسوال کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ دنیا کو
 دنیا کی نافرمانی و فخر و نام و دولت و تندی کیلئے لیسے اور یہ ملعون و حقیر و فانی بقدر ہو اور صحیح روایت ہو کہ اگر دنیا کی قدر و قدر
 کے نزدیک چھڑکے پر کے برابر ہوتی تو کافر کو ایک گھنٹ پانی نہیں ملتا۔ دوم صورت یہ کہ دنیا کو بقدر کفایت یا زائد واسطے ثواب آخرت
 کے لیے یعنی مثلاً عبادت کی قوت کیلئے خود کھا دے اور دوسروں کو کھلا دے اور محتاجوں کو اتنا آسودہ کر دے کہ وہ اپنی
 عبادت میں متفکر نہ ہوں اور خیرات و صدقات سے دنیا کو آخرت کے لئے کھیتی بنا دے تو یہ مال عجزات خود اسکی نظر دین میں کچھ
 نہ تھا نہ اسکی کچھ محبت تھی صرف نیکی میں خرچ کرنے کا ثواب تھا تو اس راہ سے یہ مال وغیرہ نعمت ہو کیونکہ اسکے ذریعہ سے نعمت
 آخرت لےنے حاصل کی اسواسطے حدیث صحیح میں آیا نعم المال الصالح للرجل الصالح الحدیث یعنی پاکیزہ مال نیک مرد کیلئے بھلا ہوتا
 ہے۔ دیکھو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مالدار تھے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ حبش العسرة کیلئے جو سامان کر دے جتنی ہو تو اپنے فوراً
 سامان کیا اور تین مرتبہ اثیر بنیان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود شریف میں نائین جیسا کہ یہ قصہ حدیث صحیح و سیورین میں ہے پس ہر ایک
 کو اللہ تعالیٰ اپنے علم و حکمت سے اسکے لائق عطا فرماتا ہے لہذا اولاد یعقوب علیہم السلام میں سے نبوت کبریٰ حضرت یوسف علیہ السلام
 کو عطا فرمائی۔ تبسمہ قولہ من قبل سراج وغیرہ میں کہا کہ من قبل ہذا الزمان۔ اس زمانے سے پہلے مترجم کتاب ہے کہ خود یعقوب علیہ السلام
 پر تمام نعمت تھا اسکو بطریق تواضع نہیں فرمایا اور اگر تقدیر کلام من قبل ہو دے یعنی مجھ سے پہلے تو بھی ہی تاویل ہو گی لیکن تقدیر
 میں تخفیف ظاہر ہوئی فی العرائس قولہ وذلک بحسبک ربک الایۃ۔ اجتبار و صطفاء یہ تھا کہ نور جمال سے لباس دیا اور
 پاکیزگی میں پرورش فرمایا۔ وعلک من تاویل الاحادیث سے علوم انبیاء و کشف و وحی سے سرفرازی کیا اور یتیم نعمتہ علیک الایۃ
 سے رسالت نصیب کی اور تمام نعمت سے ہو کہ مرتبہ تمکین و تحقیق کو پہنچایا اور تلوین سے مقام استقامت تک فائز فرمایا اور مقام
 امتحان و نیجا سے پاکیزہ و ظاہر رکھا جیسے انبیاء و صدیقین کی شان ہوتی ہو اور درجہ حضرت ذبیح و خلیل تک بلندی قرب
 و منزلت حاصل ہوئی۔ اقول شیخ کی عبارت صریح ہو کہ ذبیح حضرت اسحاق علیہ السلام تھے اور سابق ایک مقام میں فی الجملہ
 اس میں کلام مذکور ہو چکا ہے اور آئندہ انشاء اللہ تعالیٰ قولہ فذینا ہذین عظیم کے تحت میں اپنے مقام پر تحقیق آوے گی
 ابن ہشدرج نے کہا کہ اجتبار حسن خلق و دشمن و دوست سے عمدہ برتاؤ اور اپنی ذات کا انتقام بھائیوں سے چھوڑنا بعض
 نے کہا کہ اجتبار یہ تھا کہ عورتوں کا کمران سے دور کیا نہ مبتلا ہو جاتے۔ یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ نے کہا کہ تمام نعمت سے یہ بھی
 تھا کہ بھائیوں کو ان کے سامنے خضوع و لاچاری سے انگساری کی نوبت پہنچی اور خود ان پر انعام فرمایا۔ سہل نے کہا کہ تمام
 نعمت یہ کہ جو خواب دکھلایا اسکو تحقیق واقع کر دے استاد رحمہ اللہ نے کہا کہ تمام نعمت سے یہ ہو کہ نعمت پر شکر کی توفیق ہو
 اور نعمت کو مشاہدہ نہ کرے بلکہ نعم حقیقی کو دیکھ کر تو شان یوسف علیہ السلام حسن و جمال و پاکیزگی و عبادت و بھائیوں سے
 ایذا اٹھا کر ان سے حسن سلوک و مغفرت مانگنے میں بہت بڑھی ہوئی تھی اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے اس کو آیات
 و عبرت قرار دے کر سنرایا۔

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِّلسَّائِلِينَ ۝ إِذْ قَالَ الْيُوسُفُ لِأَخِي ۝

البتہ ہیں یوسف کے مذکور میں اور اسکے بھائیوں کی نشانیاں پوچھنے والوں کو جب کہنے لگے البتہ یوسف اور اسکا بھائی

أَحِبُّ إِلَيَّ مِنْ أَيْنَامِنَا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ۝ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ نِ اقْتُلُوا

زیادہ پیارا ہے ہمارے باپ کو ہم سے اور ہم قوت کے لوگ ہیں البتہ ہمارا باپ خطا میں ہے مگر صریح

يُوسُفَ أَوْ أَطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهَ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا

یوسف کو یا پھینک دو کسی ملک میں کہ اکیلی ہے تم پر توجہ تھائے باپ کی اور ہو رہید اُس کے

صَالِحِينَ ۝ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقَوْلُ فِي غَيْبَتِ الْحَبِّ يَلْتَقِطُهُ

نیک لوگ بولا ایک بولنے والا مبین ست مار ڈالو یوسف کو اور پھینک دو گناہ کنوین میں کہ اُٹھایا دین اسکو

بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ۝

کوئی مسافر اگر تم کو کرنا ہے

لَقَدْ كَانَ فِي خَيْرِ يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِّلسَّائِلِينَ ۝ بیشک ہیں یوسف علیہ السلام واسکے بھائیوں کے قصہ میں

نشانیاں واسلے پوچھنے والوں کے یعنی جو لوگ اس قصہ کو پوچھتے ہیں لکھے لئے یوسف وان کے بھائیوں کے قصہ میں

آیات ہیں یعنی ایسی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید عظیم قدرت و بدیع حکمت و عجیب صفت پر دلالت کرتی ہیں۔

امام رازی نے کہا کہ اور جو نہیں پوچھتے ہیں اُنکے لئے بھی یہ آیات موجود ہیں توسائلین کا ذکر بابت قولہ تعالیٰ اربعۃ ایام سواد

للسائلین الایہ ہے پس حاصل یہ ہوا کہ سائلوں کا ذکر فقط اُنکے پوچھنے و توجہ کرنے کی وجہ سے ہو ورنہ آیات جیسے سائلوں

کے لئے دیئے ہی دوسروں کیلئے بھان ہیں۔ قال الامام الحافظ۔ آیات للسائلین یعنی عبرت و نصائح ہیں ان لوگوں کیلئے

جو اس قصہ کو دریافت کرتے ہیں کیونکہ یہ عجیب قصہ اس لائق ہے کہ ضرور اسکی خبر دریافت کی جائے مگر ترجمہ کتاب ہے کہ امام نے

شان نزول کی روایت کہ یہود وغیرہ نے دریافت کیا تھا اس روایت پر معنی کو موقوف نہیں رکھا بلکہ یہ معنی بیان کئے کہ اس قصہ

میں عجیبانہا میں ہر شخص کو چاہیے کہ اسکے دریافت کی واسطے سوال کرے پس سائل کو بہت نصائح و عبرت حاصل ہونگے یہ تقریر

نفیس ہو اور واضح ہو کہ تقدیر میں معنی ماضی مراد نہیں ہیں چنانچہ کثرت سے عرب اس لفظ کو استمرار و ثبوت کے معنی میں لاتے

ہیں پس اب بھی وہ آیات موجود ہیں اور مترجم کتاب ہو کہ اگر یہود کے سوال کرنے کی روایت سے معنی کا اہتباط لیا جائے تو

شاید یہ تعریف ہو یہود پر کہ ان کے لئے اس قصہ میں بہت علامات و نصائح و عبرت تھیں گویا اُنھوں نے اُنکو حاصل نہ کیا و لیکن

حسن و ہی ہو جو علماء تفسیر سے مذکور ہوا پھر آیات سے بعض نے تو اللہ تعالیٰ کی توحید و قدرت و صفت پر علامات مراد لیا اور

بعض نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق رسالت پر حجت مراد لیا کیونکہ آیت حجت قطعی ظنی دونوں کو شامل ہے کہا

صرح بہ البیضاوی فی غیر ذلک الموضع۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر حجت ہونے کی یہ توجیہ بیان فرمائی کہ یہود نے دین سے

رؤسا رفیش کے پاس آدمی بھیجے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرو کہ ہم سے ایک نبی کا حال بتلا دین جو شام میں ہوتا تھا اور اسکا بیٹا مصر

کو نکالا گیا وہ اسکے غم میں یہاں تک دیا کہ اندھا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف پوری یکبارگی نازل فرمائی اور یہ بالکل اُسکے

مطابق واقع ہوئی جو تورات میں تھا تو ضرورت کے واسطے حجت قطعی ہوئی کہ آنحضرت ﷺ رسول ہیں کیونکہ آپ نے اگلی کتاب میں نہیں
 پڑھیں اور نہ عالموں کے پاس بیٹھے اور نہ اخبار والوں سے سنا اور نہ ملک جہاز میں بھی اسکا ذکر ہوا تو مزید وحی الہی تعالیٰ
 سے آپ کو معلوم ہوا اور بعض نے کہا کہ آیات یعنی عجب ہیں اور مراد عجیب وہ ہے جسکو بندہ میں اچھٹا اور ناری میں شگرت و شکفت
 بولتے ہیں اور بعض نے آیات للساکنین کے معنی میں کہا کہ عبرت چل کر نیوالوں کیلئے عبرت ہیں کیونکہ اس قصہ میں کئی طرح کی
 نصیحت و عبرت و حکمت موجود ہے ازاںجملہ حضرت یوسفؑ کا خواب اور اسکا تحقیقی واقع ہونا اور کیسی کیسی گردشِ سوانح و
 وقائع کے بعد کس طریقہ سے اسکا ظہور ہوا۔ ازاںجملہ بھائی ہو کر حسد کرنا اور اس حسد کا انکو قتل کر ڈالنے پر آمادہ کر دینا اس
 دھرم پر کہ اسکے بعد ہم اپنی سہیلی سے قوم صالح یعنی برگزیدہ ہو جاؤ گئے اور آخر حسد کا انجام کیا ہوا اور یوسف علیہ السلام
 کی راستی و تواضع و صبر کرنا اور ظالمین اللہ تعالیٰ کے ساتھ صدق و عفت کا برتاؤ اور آخر وہ کس مرتبہ پر فائز ہوئے ازاںجملہ
 یعقوب علیہ السلام کا قرزند سے اسقدر تعلق کہ روتے روتے اندھے ہو گئے اور باوجود نبوت کے مرضی الہی رہی کہ پیغمبر اس حال
 کو پہنچے اور آنحضرت علیہ السلام صابر رہنا اور کچھ وعانہ کرنا اور کنعان کے کنوین میں یوسف کا پڑا رہنا معلوم نہ ہوا اور مصیبت پر
 یوسفؑ کی خوشبود معلوم ہوئی باوجود اسکے یہ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو اور آخر اپنی مراد
 کو پہنچنا اور ازاںجملہ وقائع زینچا کہ مثل دنیا کی زینت کے مزین ہو کر انکو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی اور اسکے لئے کیسے فریب و جال
 پھیلانے لگا۔ آنحضرت علیہ السلام پاک ہے اور آخر ضائع الہی و عروج کے ساتھ اس سے بہتر حالت میں نہ بھی مل گئیں ازاںجملہ حکمِ قول
 والذین آمنوا شد جباراً ایمان والے جو سب زیادہ اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہیں انکو اپنی محبت کا اندازہ کرنا کہ زینچا کے مقابلہ میں
 انکا کیا حال ہو۔ ازاںجملہ حکمت اسکی کہ یوسف علیہ السلام نے عورتوں کے پاس جو بیسے قید رہا نبوت الہی پسند کیا اور دین میں سے ایک فیدی
 نے ہا ہو کر بادشاہ سے تعریف کی جس سے مملو کیت کے داعی سے بالکل پاک ہو گئے کیونکہ بادشاہ نے اپنے واسطے استخلاص کیا تو
 آقا ہو گئے اور وہ ان کے دین پر ہو گیا اور عورتوں سے بالکل نجات ہو گئی اور سوائے اسکے بکثرت نصائح میں کہ اگر ہر ایک
 اشارہ کھا جاوے تو غالباً ایک ضخیم مہل کتاب ہو جائیگی کیونکہ باریک اشارات سمجھانے کیلئے سب متعلقات بیان کرنا دراز ہوگا
 واما النعم من توفیق اللہ عزوجل و ہوا ہادی الملمد لہ الحمد فی الادلی والآخرة والیہ یعود الکلم الطیب۔ اگر کوئی آیاتِ سابقین
 کے جمیع معانی کو بوجہ جمع کرے تو بھی ممکن ہو پس کہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام وانکے بھائیوں کے قصہ میں سابقین
 کیلئے آیات ہیں یعنی اہل عبرت و اہل عقل کیلئے اللہ تعالیٰ وحدانیت پر نشانیاں اور آنحضرت صلیم کے صدق و رسالت
 پر قطعی حجتیں و دلیلیں اور انسانی اہل و انجام و حیات دنیا کیلئے نصیحتیں و عبرتیں موجود ہیں اور جنکے پاس تورات تھی انکے پاس پہلے
 سے آیات و حدانیت و عجب صفت الہی و نصائح و عبرت و حکمت موجود تھیں مگر اکثر دن نے انہیں نفع نہیں پایا پھر اس قصہ میں زینچا
 کا تذکرہ تبصیر واقع ہوا اور اہل انکے بھائیوں کا حسد بھی تھا لہذا صرف یوسف و اخوت کا قصہ فرمایا علاوہ برین تہذیب سکھانے
 کہ عورتوں کے تذکرہ سے تعلق کم کریں اور واضح ہو کہ حسد کر نیوالے صرف دس بھائی تھے اور گیارہ بھائی انہیں
 شامل نہ تھا پھر صالح و بیضاوی و سراج وغیرہ میں انکے بھائیوں کے نام اس طرح لکھے کہ حضرت یعقوب کی پہلی بی بی انکے امون
 لیان کی دختر لیان نام سے ہوئی۔ روئیل۔ شمعون۔ لاوی۔ زلیخا۔ شجر جیبیٹے تھے اور سراج میں مذکور ہو کہ سب سے بڑا

لکھنا ہی نہ کیا کہ زینچا
 معجزہ بار صوفیہ و لام زائد
 دین ۱۲۰

یہ تھی کہ ہماری محبت پر انکی محبت کو ترجیح دینے میں اس سے صاف چوک ہوئی ہو کیونکہ اگر دلیل سے دیکھا جاوے تو ہم سب فرزند ہونے میں یکساں ہیں تو محبت برابر ہوئی لیکن ہم کو ان دونوں پر اسوجہ سے ترجیح ہے کہ ہم ایک جماعت توئی بردست ہیں کہ باپ کے ہر طرح نفع پہونچا سکتے ہیں اور کوئی ہڑائی اوسے اسکو دور کر سکتے ہیں اور ہر کام کیلئے کافی ہیں اور ان دونوں سے یہ بات ممکن نہیں ہے تو ہماری محبت زیادہ چاہیے ہے پھر اگر زیادہ نہ ہوتی تو خیر برابر ہوتی پھر برابر بھی نہیں بلکہ انکے لئے زیادہ ہے تو یہ صاف خطا ہے۔ تفسیر قرآن یوسف اخوہ احب۔ لام ابتدا یہ ہے تو معنی یہ ہوئے کہ یوسف واسکا بھائی زیادہ محبوب ہے بعض نے کہا کہ لام قسم ہے یعنی واللہ یوسف الخ اور شاید قسم ہو تو تجھے یا باپ کی خطائے تیرے کیلئے قلعی تو لپیہ ہے۔ پھر یوسف واخوہ دونوں کی خبر میں احب صیغہ واحد اسوجہ سے ہے کہ جب ہم تفضیل معرفت بلام یا مضان ہو تو اس میں واحد تشبیہ و تذکیر و تانیث یکساں ہوتا ہے اور شاید کہ واخوہ بمعنی مع اخوہ ہووے تو اس توجہ کی ضرورت نہ ہوگی اور مع اخوہ کے معنی ابنا و مقصود ہونا اسوجہ سے ظاہر ہے کہ حقیقت خواب فقط حضرت یوسفؑ نے دیکھا اور آثار نبوت و نجابت صرف اُنکے چہرہ سے ہوا تھا اور شرط احسن یعنی نصف حسن یا قریب نصف کے انھیں کو ملا تھا اور یہ وجہ اختیار محبت کی ظاہر تھی مگر انھوں نے بھائی کو بھی ساتھ ملا کر اس محبت کو دوسرے سنی پر محمول کر دیا اگرچہ یوسف علیہ السلام صلی محبوب تھے تو انکا ایک بیٹا کا بھائی بھی فی الجملہ انکی محبت سے محبوب ہوگا۔ سراج و کبیر وغیرہ میں کہا کہ یہاں چند ادرام پیدا ہوتے ہیں تو انکا جواب پوچھا جاتا ہے اول یہ کہ اولاد میں سے اگر بعض کو بعض پر فضیلت دیجائے تو دوسرے کو اس کی حقد و حسد پیدا ہو جاتا ہے تو یقیناً ایسا کیوں کیا جواب یہ ہے کہ یہ فقط محبت کرنے میں تھا اور محبت آدمی کی اختیاری چیز نہیں ہے اقول یہیں کہا جائیگا کہ اگر کوئی آدمی اپنی جو روئے کی باری و نان نفقہ وغیرہ امور اختیار میں کسی کو دوسرے پر فضیلت دے تو گنہگار ہوگا اور اگر محبت ایک سے نسبت دوسرے کے زیادہ ہو تو وہ معذور ہے کیونکہ اسکے اختیار سے باہر ہے دوم یہ کہ اولاد نے باپ پر کیونکر اعتراض کیا حالانکہ جانتے تھے کہ وہ نبی ہیں اور یہ لوگ ان پر ایمان رکھتے تھے۔ جواب یہ کہ بیشک پیغمبر برحق جانتے تھے لیکن انھوں نے مقتضائے بشریت یہ خیال کیا کہ باپ کا یہ فعل اپنی رائے سے ہے اور جب خود دلیل سے دیکھا تو ان کی رائے میں آیا کہ باپ کی رائے اس میں خطا کرتی ہے پس انھوں نے اعتراض کیا اور یہ نہیں سمجھے کہ باپ ان دونوں سے زیادہ محبت کرتا کیونکہ وہ سے واقع ہوا ہے اول یہ کہ ان دونوں کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا اقول یہ غلط ہے بلکہ بزدل کی والدہ البتہ مر چکی تھیں اور ان دونوں کی والدہ مدت تک زندہ رہیں ظاہر توجہ کی فکر میں یہ یاد نہیں ہا کہ خواب کی تفسیر واقع ہوئی اس طرح کہ ان باپ نے سجدہ کیا اور یہ تو آخر سوئے میں منصوص ہے عجب کہ سراج میں بھی کبیر سے اسی طرح نقل کر دیا خیر یہ زلت قلم مقتضائے انسانی ہے اللہ اعفونی و ارحم الراحمین المؤمنین اور دوم یہ کہ یوسفؑ میں آثار نبوت و نجابت ایسے ظاہر تھے کہ باقی اولاد میں نہ تھے اقول اس میں بھی یہ مناقشہ ہے کہ ہم دنیا میں سے کیوں زیادہ اُلفت تھی نا فہم۔ اور سوم یہ کہ یوسفؑ اگرچہ صغیر تھے مگر باپ کی ایسی خدمت کرتے تھے جو اور دن سے نہیں ہوتی تھی اقول یہ کہاں سے معلوم ہوا اسکی کوئی روایت نہیں آئی علاوہ برین بنیامین کا اشکال باقی رہیگا۔ الحاصل یہ مسئلہ اجتہادی تھا اور اس میں انسانی خواہش یعنی یوسفؑ سے حسد کا بھی میل تھا تو اس سے دین میں اعتراض لازم نہیں آتا اقول محضوں یہ ہے کہ انھوں نے اس لئے کو دنیاوی معاملہ کی لئے سمجھا کر اعتراض کیا درحالیکہ باپ اس میں کوئی حکم صریح ظاہر نہ تھا اور میں کہتا ہوں کہ اس جواب کو تھوڑی ایک حدیث سے ہو سکتی ہے جبکہ صحابہؓ نے موافق دستور کے درختان خرمین نہ رما دی لگائی ادا حضرت صلعم نے

نور فرمایا تو انھوں نے نہیں لگائی تو پھل نہ آئے تب اپنے فرمایا انتم اعلم بامورد نیام۔ دنیاوی معاملات تم ہی خوب جانتے ہو پس جب میں
 دین کے معاملہ میں تم کو حکم دوں تو تم پر تسلیم کرنا واجب ہے اور دنیاوی مشورہ میں تم جانو تمھارا کام جانے علی ہذا انھوں نے اس وقت
 کو دنیاوی معاملہ پر محمول کر کے اعتراض کیا چنانچہ اپنے آپ کو عصبہ قرار دیکر مستحق فضیلت جانتا اسپر دلالت کرتا ہے تیسرا سوال
 یہ ہے کہ باپ کو ضلال کی طرف نسبت دی اور ضلال گمراہی ہے۔ جواب یہ ہے کہ دین میں ضلال نہیں کہتا بلکہ دنیاوی مصلحتوں کی جو راہ
 ہوتی ہے اسکی طرف التفات نہ کرنا مقصود تھا چوتھا سوال یہ ہے کہ دے کیسے معصوم بنی ہو گئے جبکہ ان سے چند کبیرہ گناہ سرزد ہوئے
 از انجملہ ایک حسد ہے جو کبیرہ کی جڑ کہنا چاہیے دوم قتل یوسف بیگناہ کا قصد۔ سوم باپ کو دوام ملال میں ڈالنا۔ چہام صحیح بھوٹ
 بولنا۔ اسکا جواب دیا کہ ان سے یہ جہتیں نبوت حاصل ہونے سے پہلے سرزد ہوئیں اور یہاں دو قول ہیں ایک یہ کہ نبوت کے بعد یہ شرط ہے
 کہ نبی سے گناہ کبیرہ سرزد نہ ہوا و اسی قول کے مطابق یہ جواب ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ نبی سے کبھی گناہ کبیرہ واقع نہ ہونا شرط ہے تو اس کے
 مطابق یہ جواب نہیں ہو سکتا۔ واضح ہے کہ یہاں دو قول ہیں ایک یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی سب بنی تھے اور
 دوسرا قول یہ ہے کہ دے نہیں تھے پس چوتھا سوال اسی صورت پر وارد ہے کہ ان کو بنیادمان لیا جاوے اور اس میں زیادہ گفتگو انا شہتر
 آگے آدگی۔ یہاں تو اسی قدر بیان تھا کہ انھوں نے پہلے مشورہ کیا اور اپنی رائے سے یہ نتیجہ نکالا کہ ہم سے زیادہ یوسف دل کے بھائی
 سے باپ کا محبت کرنا ہمارے باپ کی طرف سے چوک ہے لیکن صلی مقصود یہ نہیں تھا کہ باپ کی غلطی ثابت کریں بلکہ مقصود یہ تھا کہ حسد
 یوسف پر اپنی فضیلت ظاہر کریں لہذا باپ کو ایذا دانا اور دنیا نہیں ٹھہرایا بلکہ یوسف کے حق میں یہ نتیجہ نکالا کہ اگر یہ باپ کی نظر سے دور
 ہو جائے تو پھر ہم باپ کے منظور نظر ہو کر صلاحیت و کمال کو پہنچیں گویا انکو یہ یقین تھا کہ باپ کے منظور نظر ہونے سے کمال شرف حاصل ہوتا ہے
 اسی سبب جب یوسف کو منظور فرمایا تو اسکو خواب غیرہ کا شرف ملا اور اسی طرح ملتا جائیگا اگرچہ باپ نے ان دونوں سے محبت
 کرنے میں خطا کی ہو اور محبت کے سزاوار ہم جماعت تھے پس جب یوسف زندہ نہ رہا تو غم و خواہ ہم ہی منظور نظر ہو کر قوم صالح یعنی بنی
 ہو جائیں گے لہذا یہ رائے ٹھہرائی کہ۔ اَقْتُلُوا یُوسُفَ وَاطْرُقُوهُ اَرْضًا نَّحْنُ لَکُمْ وَجْہٌ اَبْنِکُمْ۔ مار ڈالو یعنی ہم تم
 سب مل کر مار ڈالو۔ یوسف کو یا پھینک دیا یا اسکو کسی زمین میں یعنی دور دراز کسی ملک میں تو پھر تمھارے ہی لئے خالی ہو جائیگا
 تمھارے باپ کا چہرہ۔ یعنی بنیامین تو بذات خود منظور نظر نہیں ہے یوسف اصل محبوب ہے اسکو مار ڈالو یا کہیں دور بہادو تو پھر
 باپ کی نظر میں خالی تم ہی تم رہا جاؤ گے اور ان کا چہرہ خالص تمھارے ہی لئے ہوگا تو تم ہی ان کے منظور نظر ہو جاؤ گے
 وَتَكُونُوا مِنْ بَنِي یَاقُوْبَ قَوْمًا صَالِحِیْنَ۔ اور یوسف کے بعد یا اس واقعہ کے بعد تم ہو جاؤ گے ایک قوم صالح یعنی باپ کے منظور
 نظر ہو کر تم سب درجہ نبوت و ولایت سے سرفراز ہو جاؤ گے۔ آنا کہ خاک را بنظر کیمیا کنند یا بود کہ گوشہ چشم ما کنند
 امام حافظ نے لکھا کہ گناہ کرنے سے پہلے ہی انھوں نے توبہ اپنے دل میں رکھ چھوڑی تھی چنانچہ دل میں ٹھکان لیا
 کہ یوسف کو اس طرح گم کر کے توبہ کر کے قوم صالح ہو جاؤ گے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا یُوسُفَ اِنَّ مِنْکُمْ اَیُّکُمْ اَکْبَرُ
 نے کہا کہ یوسف کو قتل مت کرو۔ قتادہ و محمد بن اسحاق نے کہا کہ یہ کہنے والا بڑا بھائی رودیل تھا۔ سدی رحمت نے
 کہا کہ وہ یہود تھا۔ قال الامام مراد اسکی یہ تھی کہ حسد و عداوت کو یہاں تک ترقی مت دو کہ قتل کر کے جان لو۔ اور
 دے کبھی ایسا کر نہیں سکتے تھے کیونکہ حق تعالیٰ نے جو چاہا تھا اسکا پورا ہونا ضروری تھا کہ وہ مصر میں پیغمبر یا تکمیل ہوں۔

اقول شاید ہی جن طویرت یودا کے مقبول ہوئی کہ اسباط و اولاد میں خلافت و مملکت کا استحقاق اولاد یودا میں رہا جیسا کہ بعض مفسرین نے لکھا ہو و اللہ اعلم۔ بہر حال اس قائل نے جب مار ڈالنے سے منع کیا تو اشارہ کیا کہ ذَا لَقْنُ کُ فِی غَلَبَتِ الْجَبْتِ اور ڈال دو اسکو غیابت جب میں۔ یَلْتَقِطُہُ بَعْضُ السَّیَّارَةِ اُٹھایا جائیگا اسکو کوئی مسافر غیابت ہر ایسی جگہ کو بولے ہیں جو کسی چیز کو ڈھانک کی نظر سے غائب کر دے اور جب گڈھا یا بے جگت کا کنواں واسکے مانند پس مراد کنوین کی درجہ میں نظر نہیں پڑتا احتمال ہو کہ کوئی خاص کنعان مقصود نہ تھا اور قنادہ رح سے روایت ہو کہ یہ شور کنعان بیت المقدس کا تھا اسپر کثرت سے مسافر وارد ہوتے تھے۔ امام حافظ نے فقط قول قنادہ رح ذکر کیا اور دوسروں نے لکھا کہ وہاں کہ وہاں کی زمین میں تھا اور مقاتل نے کہا کہ حضرت یعقوب کے مسکن سے تین فرسخ دور تھا۔ اقول تہی دور ہونا چاہیے کہ صبح کو بھائی ساتھ لینگے اور آخرت یارات تک اپس آئے اور وہاں بکری وغیرہ ذبح بھی کی اور کنعان سے بیت المقدس سے بہت فاصلہ ہو و اللہ تعالیٰ اعلم بعض اہل علم نے کہا کہ ان لوگوں نے حضرت یوسف کے قتل کا عزم کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے جو اسکو بچا لیا تو یہ ان لوگوں پر بھی رحمت تھی ورنہ اگر قتل کرتے تو سب ہلاک ہو کر غدا بھین پڑتے۔ حاصل یہ کہ اس کئے واسے نے انکو سمجھایا کہ تم حسد کو بیان تک نہ بڑھاؤ کہ یوسف بھائی ہر اسکی جان مار ڈالو بلکہ تمہارا مقصود تو صرف یہ ہو کہ اسکو باپ کی نظر سے مدد و کمزوریوں حاصل ہو کہ اسکو جیب کی تہ میں ڈال دو وہاں سے بعض مسافر اسکو دور اُٹھایا جائیگے اور تمہارا مقصود حاصل ہو جائے گا۔ اِنْ کُنْتُمْ فَعِلَیْنِ۔ اگر تم نہ کرواے ہی ہو یعنی اگر تم خواہ مخواہ ایسے فعل پر آمادہ ہو۔ ظاہر یہ کہنے والا ایسی سخت حرکت کو ناپسند کرتا تھا مگر خراب مصاحبوں کی صحبت میں اتفاق کرنا پڑا و اللہ اعلم۔ محمد بن اسحاق نے کہا کہ بیشہ و دے لوگ بڑے سخت کام پر متفق ہوئے تھے ایک تو نانا قطع کرنا یعنی علاتی بھائی اور ایسے نیک کو اس سیرجی سے الادہ قتل کرنا دوسرے باپ کی نافرمانی و عاق ہونا تیسرے اس صغیرے گناہ پر رحم نہ کرنا چوتھے اس پیر مرد بزرگ کی سقراطی پر ترس نہ کھانا جسکا رتبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا تھا پنجم اس حق کا لحاظ نہ کرنا کہ والد و فرزند صغیر کے درمیان جدائی نہ چاہئے خصوص جبکہ بڑھاپے سے اس بزرگ کی ہڈیاں اس قلق کی آنج سے کھیل جاتی ہوں اور یہ فرزند صغیر سے اپنے باپ کی لطف و پرورش و اسکی گود میں آرام کا محتاج ہو بیشک یہ سخت بات تھی اللہ تعالیٰ ہم کو اور انکو بخش دے وہ ارحم الراحمین ہو۔ رواہ ابن ابی حاتم عنہ۔ امام حافظ رحمہ اللہ نے لکھا کہ جانتا چاہیے کہ کوئی دلیل اس بات پر قائم نہیں ہوئی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی بنی تھے بلکہ ظاہر سیاق قرآن مجید اسکے بر خلاف دلالت فرماتا ہو یعنی سیاق سے بلکہ یہ ثابت ہوتا ہو کہ دے لوگ بنی نہیں تھے اور لوگوں میں بعض یہ گمان کر رہا ہو کہ اسکے بعد انکو جی بھیجی گئی اور دے بنی ہو گئے مگر مجھے اس میں تاہل ہو کیونکہ ایسی بات کے کئے کیلئے دلیل کی ضرورت ہو اسلئے کہ صرف دے بنی بنی نہیں بنا سکتے ہیں پھر اسکی دلیل بخون نے کوئی ذکر نہیں کی سوائے اس قول اللہ تعالیٰ کے کہ قَوْلَ اَسْتَا بَا شَر وَا اُنْزِلَ اِلَیْہَا نَزْلًا اِلٰی اِبْرٰہِیْمَ وَاِسْمٰعِیْلَ اِسْحٰنَ یٰعِیْسٰی وَاَسْلٰطَہُ پس معلوم ہوا کہ اسباط پر حیث نزل ہوا جیسرا بیان لائے ہیں تو دے ضرور پسمند ہوئے۔ امام حافظ نے کہا کہ یہ تو کوئی دلیل یقینی نہیں ہو اسلئے کہ اسباط تو اولاد اسرائیل کے سب بطون کہلاتے تھے جیسے عرب میں قبائل و درجہ دالے شاخیں بولتے ہیں پس فرزند ان یعقوب میں سے ہر فرزند کی اولاد نسلان بعد نسل سبط تھے اور مجموعہ اسباط میں ادران اسباط میں انبیاء کثیر گذری ہیں مانند موسیٰ و ہارون و داؤد و سلیمان و عیسیٰ وغیرہم تو انکے کہہ کر صحف پر ایمان لانا مقصود تھا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اسباط کے

باب یعنی اول فرزندان یعقوب جن کا نام ہو دے بھی انبیاء تھے ہاں یوسف علیہ السلام بیشک نبی قرآنی پیغمبر تھے۔ اقول ظاہر امراد
شیخ حافظ حکاس قول سے کہ بلکہ سیاق سے یہ ثابت ہو تلبے کہنے لگے نبی نہیں تھے۔ یہی امور ہیں جسکی طرف محمد بن اسحاق ۲۷
نے اشارہ کیا ہے اور سائق میں تفسیر کبیر سے سوال چارم میں منقول ہوئے اور حاصل یہ ہے کہ حسب قدر افعال مذکور ہوئے اکثر انہیں سے
کبیرہ اور ملک کبیرہ ہیں از انجملہ عقوبت والدین ہو چنانچہ حدیث صحیح میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے بعد دوسرے درجہ پر
عقوبت والدین شمار فرمایا ہے اور از انجملہ قطع رحم ہے اور قتل مسلم بے گناہ اگرچہ واقع نہیں ہوا اگر انھوں نے اس پر اتفاق کر لیا تھا
اور ایسے ہی حسد اور باپ پر اس اہ سے کہ پیغمبر تھے اعتراض کرنا اور عمداً جھوٹ بولنا اور فریب کرنا اور امانت عہد میں خیانت
وغیرہ کرنا سب از قسم کبیرہ ہیں پھر مترجم کہتا ہے کہ اہل حق نے زعم کیا کہ قبولیت ازلیہ کو کوئی فعل ضرر نہیں کرتا یعنی انجام
دہی قبولیت ہوتا ہے اور یہ قول صحیح ہے لہذا اہل حق کہ ان کے واسطے شان ہوا اگرچہ بلا دلیل انکی نبوت پر جزم نہیں ہو سکتا لیکن
جس طرح بعض شرا نے اس قصہ میں ان پر زبان درازی کی ہے وہ روا نہیں ہے خصوص جبکہ انکے صاحبین ہونے پر جزم ہے اگرچہ
نبی ہون اور ان افعال سے حضرت یوسف و حضرت یعقوب نے عقود استغفار فرمایا ہے اگر کہا جائے کہ قتل نفس تو حضرت موسیٰ سے
بھی سرزد ہوا کہ انھوں نے قبلی کو مار ڈالا حالانکہ اسکا نفس مستون تھا اور یہ جواب نہیں ہو سکتا کہ انھوں نے ایک کافر قبلی
کو قتل کیا کیونکہ جیسا کہ ملک میں بر وجہ ذمی تھے تو اسکا نفس بھی مثل مسلم کے قتل سے محفوظ تھا آیا تو نہیں دیکھتا کہ سلطان اسلام کو
روا نہیں ہے کہ اپنی رعیت میں سے کسی ذمی کافر کو قتل کرے اور جیسے یہ روا نہیں ہے کہ کسی کافر کی بادشاہت میں آباد ہو کر
کوئی مسلمان جہاد کے بہانے سے ان میں سے کسی کو مار ڈالے اور خود موسیٰ علیہ السلام نے اقرار کیا کہ یہ شیطانی فعل تھا ابان جواب
صحیح یہ ہے کہ قبلی مذکور سخت ظلم کر رہا تھا اسکو انھوں نے مارا اور یہ قصد نہ تھا کہ جان سے مار ڈالوں مگر وہ مر ہی گیا پس یہ
چوک ہو نہ قتل عمداً اور اللہ تعالیٰ خالق حاکم مالک غفار ہے اسنے مجتہداً بقولہ تعالیٰ ربی الایہ۔ علاوہ اذین ایسے ظالم کو جو مخلوق
کو ناحق ایذا پہنچاتے ہیں قتل کرنا روا ہے جبکہ سوائے اسکے نجات کی راہ ہو چنانچہ ذخیرہ و محیط وغیرہ میں سید امام کبیر بلخی وغیرہ
سے پوچھا گیا کہ سلطانی سرسنگ جو لوگوں سے ازراہ ظلم مال لیتے ہیں یا حاکم اس طرح ظلم کرتا ہے اسکا کیا حکم ہے فرمایا کہ اسکا قتل
کر دینا روا ہے اور فرمایا کہ قاتل کو ثواب ملے گا چنانچہ عالمگیری یہ فتاویٰ وغیرہ میں صرح منقول ہے اور دیگر ائمہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے
اگرچہ اسپر فتویٰ نہیں دیا لیکن سکوت کیا ہے اور یہاں تعقبی مذکور زبردستی اس سبطی بیچارہ کی جان پر مار پیٹ سے ظلم شدید کرتا تھا
پھر بھی انھوں نے قتل کا قصد نہیں کیا پھر بھی یہ قصد مؤید قول اہل حق ہے کہ اسرا حکمت الہیہ کسی کو نہیں معلوم وہی جانتا ہے اور
مقبول ذلی کسی مردود نہیں ہوتا اور سورہ فاطر کی آیت قوله تعالیٰ انہم ظالم لنفسہ و منہم مقتصد و منہم سابق بالیخیرات یا ذن شر
کی تفسیر میں صحیح حدیث وارد ہے کہ کلم علی منزلہ واحدۃ فی الجنۃ ادکا قال یعنی اپنے نفس پر ظلم کر نیوالے اور درمیانی درجہ پر
بہتے والے اور با مادہ الہی نیکوین پر سبقت کر نیوالے سب کو اہل جنت میں سے فرمایا پس اگر ظاہری گفتگو کو بیان و قل ہو تو
نفس کا ظالم انکو وہی معلوم ہے جو مرتکب معاصی ہوا اور یہ ہرگز مراد نہیں ہے اور بعض علماء کا مقولہ کہ نیکو کاروں کی واسطے جو کام نیک ہیں
وہ اہل قرب منزلت کے حق میں گویا گناہ ہیں اسکی مثال یہ ہے کہ اگر بادشاہ کا وزیر صرف خدمتگار کے برابر نہکھا بھلنے کا کام کر دیا
کرے تو جو کام خدمتگار کے حق میں اسکی خوبی تھی وہ وزیر سے نازیبا ہو گا حتیٰ کہ وہ نالائق قرار دیا جائیگا حال میں بردار ان نجیب علیہ السلام

کی نسبت صلاحیت کا گمان لازم ہوا اور جو کچھ اُن سے واقع ہوا خواہ باپ کی ایذا ہو تو اسکو خود اپنے عفو کے اللہ تعالیٰ سے انکے لئے استغفار دیا اور خواہ حضرت یوسف کے حق میں تو انھوں نے خود فرمایا لا تشریب علیکم الیوم بغیر اللہ لکم پس کسی کچھ حال نہیں کہ کچھ گستاخی کرے اگرچہ بوجہ قطعی دلیل نہ ہونے کے یقین نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسے پیغمبر تھے کہ انکو وحی ہوتی تھی اور مترجم کتا ہی کہ ایک بڑی جماعت مفسرین وغیرہ جو انکی نبوت کے قائل ہیں شاید انکی مراد تھی نبوت ہو تو ضرور ہوگا کہ انکو وحی ہوتی ہو بلکہ وہی خصوص حضرت یوسف علیہ السلام تھی اور وہ رسول کے رسل تھے اور یہ صحیح ہوا ہو کہ ایک رسول کے بھی رسول تابعین ہوتے ہیں اور خود قرآن مجید میں لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تابع اور یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے تابع تھے اور بنو اسرائیل میں بہت ایسے پیغمبر گذرے جنکو نبوت پر عمل کرنے اور اسی پر مخلوق کی ہدایت کرنے کا کام تھا اور عوام اس امر سے منوع ہیں کہ شان نبوت یا اسرار الہی میں کلام کریں کیونکہ نا سمجھی سے انکو شیطان کے وسوسہ دور کرنے کی طاقت نہ ہوگی تو اُنکا دشمن اُن پر غالب ہو جائیگا ایسی طرح کہ خود خبردار نہ ہونگے چنانچہ اس لئے میں نے نبی و غیرہ کتنے گمراہ لوگ ایسے ہی خیالات پر سلام سے خارج ہو گئے اور منہ سے اسلام کا دعویٰ کرنے سے اور لوگ ان کے دھوکے میں اعتقاد کا ضراٹھا تھے اور دنیا کے لالچ سے گمراہ ہوتے ہیں جیسے فاحشہ کسبیدین کے دعویٰ سے کہ ہم مسلمان ہیں تمام عوام یہ سمجھ گئے کہ بد اعتقادی و محض مباحات ایسے کبیرہ گناہوں کے ارتکاب سے کچھ اسلام میں تو فرق آتا نہیں لہذا عموماً بدکاریوں و فحش فحور کو مباح ہو کر علانیہ کرنے لگے اور کسی نے نہ روکا تو سب عذاب خداری میں گرفتار ہوئے اس واسطے لازم و فرض ہو کہ عوام جب انکو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دارالآخرہ کے وعدہ و وعید کا یقین اور الہی موت کا یقین ہو تو قسے بر حکم کی جو قرآن مجید و حدیث میں اور جو قطعی تباع کرین اور یہی تفسیر کی ایسی باتیں کہ حضرت یوسف کے بھائی نبی تھے یا نہیں تھے تو اسکا انکو صریح حکم قرآن یا حدیث میں نہیں ہو پس انکے واسطے نیک گمان کریں اور جو افعال مذکور ہوئے اُن سے بحث نہ کریں کیونکہ جن پر ظلم سمجھا گیا انھوں نے خود معاف کیا اور استغفار کیا تو دوسرا اپنی عاقبت کیونکہ خراب کرے اور اسکا کیا حق اور کیا اختیار ہو۔ فافہم۔ واللہ تعالیٰ اعلم و ہوا رحمہم ابراہیم بن فکھ اشارت لہل الحق کے طور پر مترجم ادھر اشارہ کر چکا ہو کہ جس پر ابرار ان یوسف کی ایک خاص نیت ظاہر ہوتی ہو اور بیان عرائس سے سننا چاہیے تو انہی نقد کان فی یوسف اخوتہ الایۃ۔ بیان کثرت سے علامات و آیات ہیں جیسے یوسف کے چہرہ سے ظہور نور و انکے قلب سے ظہور علم غیب و معرفت بذات و صفات اور وقائع سے لطائف افعال و صنائع عجیبہ و در بیان اس عظیم قدر کا جو اللہ تعالیٰ نے نفس امارہ میں رکھا ہے کہ اپنی شہوات و خواہشوں و حرص کیلئے آدمی کو فتنہ میں مبتلا کرتا ہو اور میں ایک عجیب فریب کر رہا کہ کبھی کچھ مضبوط آدمی کو نیک بات کی تصویر دکھا کر ایک ایسے کام پر آمادہ کرتی ہو کہ اسکے ضمن میں بکثرت معاصی میں گرفتار ہو جاتا ہو حالانکہ وہ بات محل بھی نہیں ہوتی اور اسی اہ سے اس نفس امارہ و طبیعت شیطانیہ میں قوی ارتباط ہے پھر صدق و صبر کا انجام نیک در مکر و بدی کا بد انجام اور ظہور قبولیت ازلیہ الہیہ کہ وہ کسی طرح تبدیل نہیں ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے خوف و ادب سے مصیبت و ذلت گوارا کرنے میں ایسی اہ سے راحت و عزت کا گمان نہیں ہوتا اور انداز اسکے و قال المترجم الشراہ پر مذکور ہو میں شیخ نے کہا کہ اس قصہ میں مرید کیلئے اپنے درجہ و فہم کے مناسب آیات ہیں و توحید و توحید مابین کیلئے اپنے مراتب کے موافق آیات لطیف ہیں اور قصص میں سے ہیں بڑے بڑے

ساعت لوحید موجود ہیں۔ محدودن تھار جہ نے کہا کہ مخلوق کے لیے حضرت یوسفؑ میں بات ہیں اور حضرت یوسفؑ کو خودی اپنی ذات میں بڑی سرفرت حاصل ہوئی کہ کہا۔ ما بری نفسی ان النفس الامارة بالسور۔ اور بعض نے کہا کہ بیان سے ایک انانی قیافہ لپاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسکی صورت و سیرت اچھی کرتا ہے وہ ظاہر و باطن کسی ناپاکی سے غلو ط نہیں ہوتا ہوا قول یہ دانا فی تو علم الہی عزوجل ہی کو مغفوض ہو وہی خوبے انا ہو کہ کس کو اس سے کیسا پیدا فرمایا ہو۔ بن عطار جہ نے کہا کہ شان اس قصہ کی یہ ہو کہ جو خزون اسکو نے وہ اس استراحت پاتا ہر قلت جبے اب سکر بھائیو کو حسد ہوا اور دور کرنے پر شورہ کر کے عزیم کیا تو سپر عمل کرے کیا کر یا نہ ماسا کا قال تھا قَالُوا يَا بَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصْحُون ۝ اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَزِلَّ وَنَلْعَبَ

یوسفؑ اسے باپ کیا ہو کہ تو اعتبار نہیں کرتا ہمارا یوسفؑ برادر ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں بیچ اسکو ہمارے ساتھ کل کہ کچھ چرے اور کیلے

وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝

اور ہم تو اس کے نگبان ہیں

جب اس بات پر عزیم کر لیا کہ یوسفؑ علیہ السلام کو اپنے جد اکردین تو اس کے لیے حیلہ چاہا اور اس حیلہ کو پورا کرنے کیلئے باپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ قَالُوا۔ اور کہنے لگے بطور تعجب کے۔ یَا بَانَا لَے ہمارے باپ۔ مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ۔ آپ کو کیا ہو کہ آپ ہکو برادر یوسفؑ پر امین نہیں ٹھہرتے ہیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَصْحُون۔ اور ہم تو اسکی بہتری و بھلائی چاہتے و اسے ہیں اسطرح تعجب سے کہنا صرف حیلہ تھا ورنہ دل میں یوسفؑ سے حسد و اسکے قتل تک کا عزیم رکھتے تھے اور چونکہ باپ نے بھی انکی طرف سے یوسفؑ کے ساتھ مکر و حسد کو چرچ لیا تھا اسلئے واسطے اپنا نیک خواہ بننا اس شد و مد سے ظاہر کیا کہ بطور تعجب کے بیان کیا کہ ہم تو اس قدر دل و جان اس کے خیر خواہ ہیں تو تعجب سے کہ آپ ہکو یوسفؑ پر امون نہیں ٹھہراتے ہیں بتلیہ اگر فراست سے آدمی کو کسی کی طرف سے کوئی بدی محسوس ہو تو اس سے احتیاط کرنا روا ہو اور ایسی بدنامی و درحقیقت گمان بد نہیں یا ممنوع نہیں ہو اور منع یہ ہے کہ کسی کی طرف گمان بد پیدا کر کے اسکے آزار کی فکر کرے مثلاً زید کو اپنا دشمن گمان کر کے اسکے مار ڈالنے کی فکر کرے تو منع ہی اور اگر وجہ عداوت محسوس ہو تو اپنے آپکو اس سے محفوظ رکھنے میں احتیاط ہو اور تمام کلام فی قولہ ان بعض الظن اثم میں انشاء اللہ سے تحقیق آویگا جب اپنا واضح دامن ہونا بیان کر چکے تو درخواست کی۔ اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا۔ یوسفؑ کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کل کے روز۔ یعنی جنگل کو ہم کل کے روز مویشی چراتے یا تیر اندازی وغیرہ کیلئے جاوینگے ہمارے ساتھ یوسفؑ کو بھی بھیج دیجئے يَزِلَّ وَنَلْعَبُ کہ چھوٹے بند کھادے و کیلے۔ رتے پھل پھلاری میوے مزے سے کھانا۔ رتے انسان اپنے جی کے خوشی کے موافق جیسے چاہا تو کہ وغیرہ سے تنے اٹھایا پس مراد یہ ہو کہ دل کھول کر جنگل کے پھل و میوے کھائیگا اور لعب کرے گا یعنی کھیل کود کرے گا۔ ابن عباس نے کہا کہ خوش دل ہو گا اور کود بھانڈ کرے گا۔ یہ تو ایک قرأۃ کے موافق ہے جس میں رتے و لعب بیاں تحتیہ صیغہ فاعل ہے اور فاعل حضرت یوسفؑ ہیں دوسری قرأۃ ابن کثیر والہ عمر داور ابن عامر کی رتے و لعب بنون صیغہ جمع شکم ہو تو معنی یہ ہیں کہ کل ہمارے ساتھ یوسفؑ کو بھیج دیجئے ہم خوشدلی کے ساتھ پھل میوے کھاوینگے اور کھیل کود کریں گے یعنی ہمارے ساتھ وہ بھی خوشی سے کیلے کودے گا اس قرأۃ پر یہ سوال وارد ہوتا ہو کہ ہو و لعب تو ممنوع ہے یہ کیسے انبیائے حق کہتے تھے کہ ہم ہو و لعب کریں گے اسکا جواب امام قرأۃ ابو عمرو بن العلاء سے یون مروی ہے کہ سائل کو جواب دیا کہ اسوقت تو لوگ

انبیا نہیں تھے یعنی نبوت انکو اس زمانہ کے بعد حاصل ہوئی ہو۔ قال المترجم اگر دایت صحیح ہو تو شیخ ابو عمرو بھی انکے نبی ہونے کے قابل تھے اور نیز یہ جواب سی تقدیر پر ہو کہ قبل نبوت کے نبی ایسے فعل سے جو بظاہر گناہ ہو و سہ لغویہ نہیں ہوتا ہو جائز ہے کہ اس سے ایسا فعل سرزد ہو جاوے مگر جن لوگوں نے کہا کہ نہیں بلکہ نبی ہمیشہ سے محفوظ ہوتا ہو تو اسکے وفاق یہاں جواب یہ ہو کہ سائل نے جو یہ گمان کیا کہ لعب سب ممنوع ہو غلطی ہیں بلکہ بعض اقسام کے لعب جائز ہیں چنانچہ حدیث میں عورتوں سے ملاحت اور گھوڑے کی سواری داسکے کرتب کھینا اور مشق کرنا اور تیر اندازی کا کھیل جائز ہو اور یہ اگرچہ حقیقت میں لعب نہیں ہو مگر چونکہ لعب کی صوت میں ہو اور یاد آئی و ذکر و تسبیح و قرآن وغیرہ کی صورت اس سے ظاہر نہیں ہوتی ہو اس واسطے لعب کہلا یا پس ممکن ہے کہ انھوں نے ایسا ہی کوئی مباح فعل مثل سیر و رختان و صحرا کو لعب کہا ہو بلکہ سواری دوڑانے و آگے نکل جانے و تیر اندازی و نشانہ بازی کا کھیل تھا کیونکہ خود بیان کیا تھا۔ انا ذہبنا لتسبق یعنی ہم دوڑ یا سواری کی دھاپ میں کہ کون آگے نکل جائیگا کبڑوں و اسباب کے پاس سے چلے گئے تھے اور یوسف کو یہاں بٹھلا گئے تھے لیکن مقام یہ چاہتا ہو کہ سوئے نشانہ بازی وغیرہ کے اور کھیل بھی ہو جیسے یوسف کی شرکت ظاہر ہوئے۔ اور وہ بھی از قسم مباح ہو سکتا ہو الغرض ایسا جائز کوئی کھیل مقصود تھا جس سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے انکار و منع نہیں فرمایا اور انکا یہ قول مان لیا کہ ہم کھیل کو درخت کے ہلکے سا تھوڑے سے بھی خوش ہو گا و آقا لہ لفظ ظنون اور ہم ہر حال میں یوسف کے خوب محاذ پر ہیں گئے یعنی کسی طرح کا اندیشہ آپ نہ فرما دیں ہم اسکو خوش و غرم کھلا کو د آ کر آپ کے پاس واپس لا دینگے۔ ف فی العرائس فی قولہ قالوا یا ابا مالک لانا منا الآیۃ۔ التفسیر نے اپنے امتحان کا حال بیان فرمایا کہ جب حق سبحانہ تعالیٰ بندوں کو امتحان میں ڈالتا ہو تو اسکی باریکی و حکمت بالغہ و قدرت کا اندر عقلیں حیران و حواس عاجز ہو جاتے ہیں کوئی نجات نہیں پاتا مگر جسکو خود چاہے یہاں تک کہ انبیاء بھی نہیں بچتے کیونکہ وہ محمول سے ہلائے ہو اور یوسف علیہ السلام کے بھائی تو اس سال میں نبوت کے درجہ تک نہیں پہنچے تھے۔ شیخ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی شان قہاری سے میں حیرت میں ہوں کہ جب اُسے تمہاری تہر فرمائی تو دیکھو جن لوگوں کے نام و فرائض میں نبوت و رسالت کے خانہ میں درج تھے انکی فطرتیں کس طرح متغیر فرمائیں وہ جو جلسے کرے اسپر کوئی حاکم نہیں ہو اسی نے سب کو پیدا کیا وہی سب کا مالک ہو اور اسکی حکمت و شان کو کوئی شخص دراک نہیں کر سکتا ہو جو چاہتا ہو حکم دیتا ہو وہی دافع ہوتا ہو۔ یہاں سے حق تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو کہ اسے ہم سب گنہگاروں کیلئے عذر بتلا دیا اور اس سے ظاہر کیا گیا کہ صدق و راستی کے مقام پر جو کھڑا ہوتا ہو اسکے دل پر خطرات اسقدر ہجوم کرتے ہیں اور وہ سب نفس مارہ کی طرف سے آتھیں ہیں ادنیٰ یہ ہو کہ حسد و مکر ساما ہو چنانچہ برادران یوسف نے کیسے کہا کہ مالک لانا منا علی یوسف وانا لہ ناصحون۔ حالانکہ اپنے دل میں غلطی کا موقع خوب پہانتے تھے کیونکہ انھیں کے دلوں میں حسد بھریا تھا اور دل میں یوسف کا آنا و دنیا چھپانے ہوئے ظاہر میں اس طرح بیان کرتے تھے پھر بھی کچھ متنبہ نہیں ہوئے پاک ہو وہ خلاق علیم جو بندے کو اسکے نفس سے حجاب میں ڈال دیتا ہو اور یسفا فی و مودت کو دم بھر میں مکر کر دیتا ہے دیکھو اس پر وہ کی موٹائی کہ اپنے باپ پیغمبر برحق کی فراست سے بیاک ہو گئے اور بخانا کہ پیغمبر برحق کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا ہے کہ ہمارے دلی مکر و مضمحلہ کو فور فراست سے پہچان جاوینگے۔ بعض نے کہا کہ شبہ یعقوب علیہ السلام انکو یوسف پر مامون نہیں رکھتے تھے کیونکہ فور فراست سے ان کے دلی حسد و بغض کو پہچانتے تھے قولہ تعالیٰ ارسلہ

سنا فدا یرتق و یلعب۔ یہاں ہود و لعب کی اجازت دینا صرف اسوجہ سے تھی کہ حضرت یعقوب نے یوسف کی لطافت و خاطر کو ملاحظہ فرمایا کہ نبوت کا بوجھ ان پر گمان ہو گیا اور انقباض نے سینہ میں اثر کیا تو انکو ہود و لعب کی اجازت دی تاکہ ایک دم مزین محبت کے پیالے درد اور انتقال محبت و معرفت کے مہوم سے باہر ہو کر آیات و علامات الہی کو خلوقات میں ملاحظہ کریں لہذا اس حرکت سے شہم پوشی فرمائی۔ نہ وہ غافل نہ تھے کہ ہود و لعب ان کو زبرد تو بیخ فرماتے اور دیکھا کہ ان کے دونوں سینے ایک لطیف مکر و آثار کا ظہور ہو رہا تھا کہ یہ مقام ابتلا و امتحان ہو تو انہیں پراسکا مدار رکھا اور تقدیر الہیہ ہر تدریس سے سابق ہے اور غیرت الہیہ نے حجاب دوری اُنکے و یوسف کے درمیان مقدر فرمائی تھی۔ محمد بن علی نے فرمایا کہ جب انکو زبرد سے منع نہ کیا اور خاموش ہو تو اس سے متصل و چیز نتیجہ نکلی جس سے برابر غم متصل ہو گیا۔ ابن عطار نے کہا کہ اگر حفظ الہی کے سپرد کر دیتے اور جانے دیتے تو محفوظ رہتا و سیکر انہوں نے حفاظت کی تدبیر کی اور انکے اس عہد پر کہ انالما قتلون۔ اعتماد کیا تو انہوں نے امانت میں خیانت اور عہد میں بد عہدی کی چنانچہ دوسری مرتبہ بنیامین کے بارہ مین کہا کہ اشد خیرا فظا۔ تو محفوظ رہا بلکہ سب مل گئے بعض نے کہا کہ حضرت یعقوب نے تین مرتبہ اپنے نفس کی طرف رجوع کیا اور اسی میں مبتلا ہوئے اول تو یوسف سے کہا کہ لا نقص دیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیداً پس آخر انہوں نے لید کیا اور دوسری مرتبہ جب انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بھیجو تو کہا کہ اخات ان لاکلہ الذئب۔ آخر انہوں نے کہا کہ اسکو بھیڑ یا کھا گیا تیسری مرتبہ کہا کہ لا تذرنا من باب واحد۔ آخر ان لوگوں کو وہی پہونچا جس سے پرہیز چاہا تھا۔ انتہی۔ جب برادران یوسف علیہ السلام نے درخواست کی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا۔

قَالَ اِنِّي لَيَحْزُنُنِي اَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَاَخَافُ اَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَاَنْتُمْ

عَنْهُ غَافِلُونَ ۝ قَالُوا لَئِنْ اَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّا

اِس سے بیخبر رہیں۔ اس سے کہ بھانپ اسکو اور ڈرتا ہوں کہ کھا جاوے اسکو بھیڑیا اور تم

اِذَا الْخُسُوفُ ۝

سب کہ مگنوا

اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے یہ عذر بیان فرمائے۔ قَالَ اِنِّي لَيَحْزُنُنِي۔ کہا کہ ضرور مجھے غمگین کرتا ہے اَنْ تَذْهَبُوا بِهِ۔ یہ امر کہ تم یوسف کو بجاؤ یعنی شدت الفت سے ایک دم کی جدائی ناگوار ہو تو اتنی دیر تک تمہارے ساتھ بیٹھنا مجھے پیشہ غمگین کرے گا اور دوسرا مدد یہ کیا کہ وَاَخَافُ اَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ۔ اور غمگین ہو کہ اسکو بھیڑیا کھا جاوے وَاَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ۔ درحالیکہ تم اس سے غافل ہو۔ یعنی مویشی چرانے اور سبقت و تیر اندازی وغیرہ میں تم اس سے غافل ہو اور تمہاری غفلت میں اسکو بھیڑیا کھا جائے۔ سراج میں لایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ یوسف علیہ السلام پر بھیڑیے نے حملہ کیا لہذا احتیاط و پرہیز رکھتے تھے اور اسی خیال سے ان سے یہ بات ذکر فرمائی اور آخر اسی بات کو انہوں نے یہاں پکڑ لیا تھا اسی واسطے ابن عمر سے حدیث مروی ہو کہ ان لوگوں کو خراب باتیں مت سکھلاؤ کہ سے جھوٹ بولیں چنانچہ

یعقوب کے بیٹوں کو یہ حیلہ نہیں معلوم تھا کہ آدمی کو بھیڑ یا کھا گیا مگر جب اپنے انکو بتلایا تو جھوٹ باندھا اور کہنے لگے کہ اسکو بھیڑ یا کھا گیا رواہ السلفی والو الشیخ داہن مردویہ۔ اب جانتا چاہیے کہ پہلا عذر جو حضرت یعقوب نے بیان فرمایا اگرچہ اس سے اپنی بے قراری پر ترجمہ کا اظہار چاہا کہ جب اتنی دیر صبر نہیں ہو سکتا تو مدت تک بے قرار و غمگین کرنے کی تدبیر نہ کرنی چاہیے مگر برخلاف اسکے یہ کلمہ زیادہ حسد کو بھڑکا دیا ہو گیا اور یہ کہ اسکی ایک دم کی جدائی ایسی ناگوار ہو اور ہماری ہر روز کچھ پر دانیہیں ہو اور آخر جس قدر غم حضرت یعقوب کو ہوا اس قدر انکے خیال میں بھی نہ تھا بلکہ جانتے تھے کہ چند روز میں دفع ہو کر ہماری طرف متوجہ ہونگے لہذا انھوں نے اس سے حسد کو زیادہ بھڑکایا اور اسکا کچھ جواب نہیں دیا بلکہ دوسری بات کا جواب دیا۔ قالوا دوسری بات کے جواب میں کہنے لگے کہ لَیْسَ اَکْلُهُ لَیْسَ اَکْلُهُ اگر یہ تصور کیا جاوے کہ اسکو بھیڑیے نے کھالیا۔ وَتَحْنُ عُمْصَانَهُ۔ حالانکہ ہم لوگ ایک جماعت ہیں جیسے سر کے گرد عصا بہ محیط ہوتا ہے ہم اسکو گھیرے ہوئے رہیں گے اور ایسی حالت میں کھالیا تو۔ اِنَّا اِذَا الْخَبْرُوتِ ایسی صلوٰت میں ہم لوگ مشہد خاص میں ہونگے یعنی کمزوری و عاجزی کی وجہ سے گویا ہمارا عدم وجود برابر ہو گا اور ہم کسی شمار میں نہ ہونگے۔ فائدہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب بیان کیا تو بلائے حسد جو کم گری اور یعقوب نے کہا کہ بھیڑ یا کھا گیا تو اسی کمرے غمگین ہوئے عرب کی مثل صادق آئی کہ لا یلا ر سو کل بالنطق۔ باتوں پر بلا موقوف ہو اور یہاں سے زبان کے آفات سمجھنا چاہیے بعض نابین سے مذکور ہے کہ اگر بات خالص چاندی ہو تو اس سے خاموش ہونا بالکل سونا ہو اور بیشک حدیث صحیح ہے کہ من ضمت نجا جو خاموش رہا وہ سالم رہا ف فی العرائس فی قولہ واخاف ان یا کله الذئب۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سچ فرمایا تھا ان کے حسد کے بھیڑیے سے خوف کیا اور اسکو بھیڑ یا دیکھنا حقیقت تھا یعنی حسد کی صوت بھیڑیے کی ہو اور ان واقعات میں جو کچھ حضرت یعقوب نے دیکھا اسمیں انکی نظر باطنی سابقہ تقدیر پر واقع ہوئی اور فرزندوں سے دربارہ یوسف علیہ السلام کے جو کچھ نور نبوت سے دیکھ کر بیان کیا وہ آئندہ زمانے کے واقعات ہو دیوالے تھے اور یہ تدبیر وغیرہ کچھ حقیقت توحید کے سانی نہیں ہو کیونکہ عقل و عادت و حواس کو بقضاء بشریت استعمال کرنا کبھی انبیاء و صدیقین کے لئے حقائق تقدیر کے سائنہ سے پردہ نہیں ہو سکتا کیونکہ انکا یقین ہماری محسوسات کے دیکھنے سے بھی بہت بڑھا ہوا ہوتا ہو دے خوب جانتے ہیں کہ عرش سے فرش تک جو کچھ حرکات و سکنات واقع ہوتے ہیں وہ حرفد کن اور حکم الہیہ میں مسخر و مقدر ہیں نیز معلوم کر لیا کہ تقدیر میں میرے واسطے در بیان فراق ہو لہذا لیجانے ہی پر حزن پیدا ہوا اور فرزندوں کو فاقہ الیسی معنی میں کہا کہ جو میرے علم میں ہو اس سے تم کو آگاہی نہیں ہو۔ اقول یہ اشارہ ہو کہ شہود وحدت میں حکم بظاہر غیر سے اور باطن حضرت حق سبحانہ تعالیٰ سے ہو پس ہمارا اندوہ و ملال کسی دوسرے سے نہیں ہوتا۔ فافهم فانه دقیق و اللہ تعالیٰ اعلم۔ انھوں نے دیکھا کہ غیرت حق کسی غیر پر نظر رکھتا نقص شان نبوت قرار دیتی ہو حتیٰ کہ واسطہ پر بھی نظر نہ ہو صرف شہود حقیقت ہو۔ اور اسکی تصدیق یہ ہو کہ بھیڑیے نے یوسف کو نہیں کھایا تو معلوم ہوا کہ وہی حسد کا بھیڑ یا مشتمل ہوا اور فراست نبوت میں خطا کا احتمال خطا ہو اور خود انکو فراست سے یوسف کے آخر عمر تک کے واقعات معلوم تھے چاہو یہ کہہ دو کہ خواب وغیرہ سے ظاہر ہوئے لیکن انھوں نے مراد انکی تعالیٰ سے موافقت کی کہ یوسف سے جدائی و شہود حقیقت پر نظر ہو تو اپنی مراد چھوڑ دی ابوعلیٰ بھرجانی نے کہا کہ بھیڑیے سے خوف کیا تھا وہی مسلط کیا گیا اور اگر اللہ تعالیٰ کا خوف کرتے تو بھائیوں کو ہمال نہیں ہوتی اقول یعنی ہمال

سے بھی نہ کہتے کہ بیٹریے کا خوف ہو جنید نے کہا کہ ان کا حسد اسی شفقت کے کلمہ سے اور زیادہ بڑھا کہ قصد کو خواہ مخواہ
پورا کیا۔ **قوله تعالى قالوا لن كلمة الذئب ونحن عصبة الآية**۔ تقدیر اذلی کو قوت تدبیر دفع نہیں کر سکتی ہر اذی کو کم من قہۃ قلیۃ
غلبت فہ کثیرۃ باذن اللہ اور قولہ **عند اللہ عز وجل حکم وغیرہ آیات** سے اسطرت اشارات میں لیکر نظر
توحید کبھی بعض سبب سے ساکن ہو جاتی ہے پس ان کے اس خیال پر کہ ہم ایک جماعت قوی ہیں خاموش ہوئے پس اللہ تعالیٰ نے
اسکو قطع کر دیا اور ان عہد و امانت والوں نے اسکو لجا کر حب میں ڈال دیا اور بنیامین کو ساتھ کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے حاکم ہاتھ
توا اللہ تعالیٰ نے اپنے حفظ سے اسکو یوسف تک پہنچایا اور یوسف کے ساتھ ان سب کو یعقوب کے پاس جمع کر دیا۔ یہی عبرت نصیحت
ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا کمال غیر اعتماد کا نتیجہ کیسا ہوتا ہے۔ **القصۃ حب یونان** نے باپ کو اطمینان دیا تو آگے یہ حال ہوا۔
فلما ذهبوا بہ واجمعوا ان يجعلوا فی غیبت الحب واولئکنا الیکہ لتنبئہم
پھر حب لیکر پلے اسکو اور متفق ہوئے کہ ڈالیں اس کو گم نام کنوین میں اور ہم نے اشارت کی اسکو کہ توحید کے گاموں کو

بأمرهم هذا وهم لا يشعرون

انہما یہ کام اور وہ نہ جانیں گے

شیخ وہب بن منبہ دگر اہل اخبار و قصص نے ذکر کیا کہ بھائیوں نے حضرت یوسف کو گھسیٹا لیا اور پھسلایا کہ ہم ایسے کیل تماشے
میں خوشی کرتے ہیں تمہارا جی ہمارے ساتھ چلنے کو نہیں چاہتا ہو یوسف نے کہا کہ ہاں میں بھی چلوں گا تو بولے کہ اچھا آپ چل کر
اجازت مانگو تو سب نے جاکر کہا کہ یوسف کا بہت جی چاہتا ہے حضرت یعقوب نے پوچھا کہ بیٹا تیری کیا مرضی ہو کہ ان بابا بھروسہ
میرے بھائی پر رخصت کرتے ہیں آپ اجازت دیدیجئے حضرت یعقوب نے پیار سے ان کے عہد پر ان کے ساتھ کر دیا۔ **فلما**
ذهبوا بہ۔ پھر حب اسکو لے گئے تو جب تک نظر کے سامنے رہے ہر ایک باری باری سے کندھے پر بٹھاتا اور گود میں لیتا تھا
جب نظروں سے غائب ہو کر دور جنگل میں جہاں کوئی نہ تھا پہنچے تو غیظ و غضب ظاہر کیا اور اس صغیر بچہ کو تھپڑوں و
لاٹوں سے مارنا شروع کیا وہ روز و رات فریاد کرتا اور ایک کے لپٹا پنچے سے بلبلانہ دوسرے کی طرف پناہ لینے دوڑتا وہ بھی
مارتا تو تھک کر طرف جاتا اگر یہی آفت پانا اور جس سے فریاد کرتا وہی تڑپ کی جگہ اسکو لپٹا پنچہ مارتا آخر یا یوس ہو کر باپ کا
نام لے کر رونے لگا کہ اسے پدر مہربان تیرے یوسف کا یہ حال ہو بابا اگر تم دیکھتے تو تم سے صبر نہ ہوتا اسے باپ اُنھوں نے
کتنی جلدی تھا راعہد بھلا دیا آخر اس صدمہ جانکاہ سے قریب مرگ فوت ہو چکی اور بڑے بھائی روپیل نے زمین پر
پٹک دیا اور سینہ پر چڑھ کر چاہا کہ قتل کر دے حضرت یوسف نے اس چوٹ و صدمہ کے بعد اپنے قتل کا سامنا دیکھ کر
اس سے فریاد کی کہ مجھ پر رحم کر دیجئے چھوڑ دو اسے کہا کہ اے راحیل کے بچہ اب تیرا وہ جھوٹا خواب کہاں ہو اُنھیں
چاند سورج سے کہو کہ تجھے چھڑا دے اور اگر دن مڑو کر مار ڈالنا چاہا حضرت یوسف نے یہود اسے فریاد کی اسکو رحم آگیا
اُسے روپیل کا ہاتھ پکڑ کر کہہ دے تم نے یہ کچھ عہد نہیں کیا تھا آخر لپٹے کہ جب میں ڈال دین۔ **لما قال تعالى و اجمعوا ان يجعلوا**
فی غیبت الحب۔ اور سب متفق ہوئے کہ اسکو حب کے گول میں ڈال دین جب وہاں پہنچے تو حضرت یوسف اسکو دیکھ کر
دوڑے مگر ان لوگوں نے اس اندھیرے کنوین میں جسکا پانی کھاری تھا لٹکا دیا اور یوسف کے ہاتھ کناروں سے جھٹک کر رہی

بندھا ہوا اندر اُتار اور بیچ کنوین سے سی کاٹ دی۔ آنحضرت اندر گرے اور پانی سے ابھر کر ایک پتھر پر سین تھا اسکو بچا کر
اسپر آرام پایا اور اس حال میں جب لڑکاتے تھے ان کی قمیص ان لوگوں نے اُتار لی تھی روایت ہے کہ جب بیچ میں سے سی کاٹ دی
تو حکم آئی حضرت جبریل نے بیچ میں سے آپ کو نیر تکلیف کے اس پتھر پر بٹھادیا اور حبس برہیم خلیل علیہ السلام کو نزدنے قیص
انار کر گوہن کے ذریعہ سے آگ میں پھینکا تھا تو حکم الہی تعالیٰ حضرت جبریل نے ملہ جنت انکو پہنا یا تھا وہ قیص حضرت اسماعیل
سے حضرت یعقوب تک رات ہو چکی تھی حضرت جبریل نے اسوقت حضرت یوسف کو پہنائی اور وحی الہی سنائی کہ اِنَّا بَلَدْنَا
اور ہم نے وحی بھیجی یوسف کو یعنی اسی جُب کے اندر کہ۔ لَتَنْبِتْنَاهُ مِنْهَا شَجَرًا مُّثْمِرًا وَهَذَا اقْوَانٌ لَّكَوَنَ كَوَانٍ كَسِ اس قول سے آگاہ
کر گیا۔ وَهَذَا كَيْشَعْرُ ذُنٍّ۔ حالانکہ ڈے نہ جانتے ہوں گے کہ تو یوسف ہی یعنی کسی ہلاکت وغیرہ کا خوف مت کر ہم تجلو ایسے
رتبہ پر پہونچادینگے کہ یہ لوگ تیرے آگے ذیل کھڑے ہونگے اور تو ان کو اس فصل سے آگاہ فرما دینگا اور یہ تیرے بلندی درجہ
کی وجہ سے یہ گمان بھی نہ کریں گے کہ یوسف ہی بلکہ ان کو یہ خیال ہو کہ یہیں ہلاک ہو جائیگا چنانچہ جب حضرت یوسف کنوین میں
ٹھہرے تو بھائیوں نے آواز دی اور حضرت یوسف کی عمر چونکہ بارہ برس یا کم تھی تو ان کو اس مسید پر جواب دیا کہ شاید
مجھے نکال لین گے پس ان لوگوں نے پتھر جمع کیے کہ ابھی جیتا ہے اسکو پتھروں سے ہلاک کریں مگر یہودانے رد کیا اور نہ مانا کہ کوئی
مارے اور روایت ہے کہ تین روز آنحضرت اس کنوین میں رہے اور یہود انکو کسی ترکیب کھانا پہونچاتا تھا اور کنوین کا پانی بجلم
آئی شیریں ہو گیا سہ ترے قدم کے تلے خاک کمیاب ہو جائے ترے بُھانے کو ہر خار شکل گل بنجائے بہ ابن جریر نے اپنے استاد
سے ابن عباس سے روایت کی کہ فطین میں جب یوسف کے پاس انکے بھائی اناج لینے پہونچے تو موافق قولہ تعالیٰ فعرّفهم ثم
لہ منکرون۔ یوسف نے اُن کو پہچانا اور دوسے نہیں پہچانتے تھے پس حکم دیا کہ صواع لاؤ یعنی وہ پیما جس سے اناج ناپ یا جاتا
تھا اسکو ہاتھ پر رکھ کر ٹھنکایا تو اس سے جھنجھناہٹ کی آواز نکلی فرمایا کہ مجھے یہ پیالہ آگاہ کرتا ہے کہ تم ایسے لوگ ہو کہ باپ
کی طرف سے تمہارا ایک بھائی یوسف تھا اسکو باپ تم سے زیادہ چاہتا تھا اسکو تم نے سجا کر غیابت احباب میں ڈال دیا۔ پھر
دوبارہ اس جام کو جھنکارا اور کہا کہ پچھتمراپنے باپ پاس آئے اور تم نے کہا کہ اسکو بھیڑیا کھا گیا اور اسکی قیص دروغ خون میں
لتھاڈلائے یہ سنکر اخون نے آپس میں کہا کہ عجب ہو یہ جام تو ٹھیک تھا ری خبر بیان کرتا ہے۔ ابن عباس نے کہا کہ ہمارے
علم میں یہ آیت لتنبئہم بامرہم ہذا الآیۃ۔ اسی بارہ میں ہو بعض مفسرین نے کہا کہ قولہ وہم لایشعرون کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے
اسکو حُب میں وحی فرمائی درحالیکہ ان لوگوں کو وحی ہونے سے خبر نہ تھی۔ سرانج میں کہا کہ اخبار کا فائدہ یہ تھا کہ خالی خواب
سد تھا تو اس کرامت سے بالکل دشمن ہو جاتے۔ اتول اسرار کی توجیہ مولیٰ علم الہی ہونی چاہیے کیونکہ اگر ان کو وحی آئی
یا حضرت جبریل کی صورت سے آگاہ ہی ہو جاتی تو مارے خوف کے جان بھل جاتی و حکم قولہ ولوشاء ربکم ما فعلوه۔ اگر تیرا
پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے ہرگز کسی کو مقابلہ حق عزوجل کی طاقت نہیں ہو۔ فافہم۔ پھر اگر کہا جائے کہ
حضرت یوسف بالکل صغیر تھے اسی حالت میں وحی فرمانے کے کیا معنی ہیں تو جواب اسکا کہی وجہ سے دیا گیا اول یہ کہ شان
نبوت کے استقرار حالات سے دریافت ہوا کہ وحی اسرار و احکام جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تو سخت و شدید
تھی کہ سخت سردی میں آپکی پیشانی سے پسینہ ٹپکنے لگتا اور اسکے بوجھ کو سوائے آپکے کون سنبھالتا کیونکہ بڑے قوی جوان

کی ران پر آپ کا سر مبارک ہوتا تھا تو وہ اس قدر متیاب ہو جاتا کہ گودا اسکی ران بھیٹی جاتی ہے پس یہ وحی تو اسوقت بھیج اقسام حضرت یوسف پر نازل نہیں ہوئی بلکہ جملہ اقسام میں سے صرف ایک قسم یہ تھی کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام حضرت یوسف کے پاس ایک بزرگوار شفیق جس سے یوسف کو تسکین ہو بہت شفقت کے ساتھ آئے اور اس غم و الم سے انکو تسکین دی کیونکہ جو صدات اسوقت اس صغیر سن میں آپ پر پڑیں اگر کسی بالغ پر ہوں تو شاید اسکی روح فنا ہو جاوے تو صغیر بچہ کا کیا اندازہ ہو سکتا ہو کیونکہ خلاصہ اسکا یہ ہو کہ ایک صغیر بچہ جو ہمیشہ شفقت و ناز و نعمت کی گود میں پالا گیا یکایک ہولناک جنگل میں دس مرد زبردست کے ہاتھوں قتل کی دہشت و چوٹ کی صدات میں گرفتار ہو کر ایک ہولناک کنوین میں ڈھکیل دیا گیا پس خیر الملائکہ اچھی صوت میں اسکی تسکین و پیار کیلئے آدمی کی صوت میں آئے اور بشارت دی کہ تم نجات پا کر بڑے عالی درجہ کو پہنچو گے۔ دوم وجہ یہ کہ ایسا ہر مذکور دیا ہی تھا جیسا حضرت یحییٰ و عیسیٰ علیہما السلام کو صغیر سن میں وحی فرمائی اور اسی سے استدلال کیا گیا کہ یہ بات جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ صغیر کو نبوت دے اور وحی سے سرفراز کرے اور بعض فرقہ معتزلہ وغیرہ نے جب اس سے انکار کیا تو بیان یہ دعویٰ کیا کہ حضرت یوسف کی عمر سترہ سال کی تھی اور پورے مرد ہو چکے تھے لیکن یہ قول صریح مردود ہو اسلئے کہ اتنے بڑے آدمی پر یہ خوف نہیں ہوتا کہ اسکو بھڑپا کھا جائیگا جیسے ادب بھائیوں میں سے کسی پر یہ خوف نہیں ہوا۔ وجہ سوم بعض نے کہا کہ یہ وحی بطریق الہام تھی جیسے قولہ ادھی ربک الی النخل۔ اور قولہ ادھینا الی ام موسیٰ۔ وغیرہ میں ہو لیکن صحیح قول اول ہے پھر اگر سوال کیا جاوے کہ آیت میں فلما کا جواب مذکور نہیں ہو تو کہا جائے کہ ہاں سوچو کہ وہ خود ظاہر ہے اور شاید وہ افعال جو ان سے سرزد ہوئے کہ ایسے باپ کی نافرمانی میں ایسے بیایسے بھائی کو سطح ایسی بیرجی سے تڑپا کر مارا کہ رقی القلب آدمی سکر ٹرپ جاتا ہو اور چونکہ یہ مددہ خالی جسم پر ہو اور مقصود تسلیم روحانی ہو لہذا اسطرح توجہ نہیں چاہیے اسید واسطے جو کوئی جہاد وغیرہ حکم الہی کی تعمیل میں اپنے بچوں کی طرف دیکھ کر باور ہوتا ہے کہ وہ دوسرے شیطانی قبول کیا پس تقدیر کلام یہ ہو فلما ذہبوا بہ لم یلبثوا ان فعلوا بہ ما فعلوا و اجمعوا ان یجلبوہ فی غیابت الحب یعنی لیجانے کے بعد اسکے ساتھ پہلے بہت بیرجی کا برتاؤ کر کے پھر اس بات پر اتفاق کیا کہ اسکو جب بین ڈال دین پھر سرخم کتا ہو کہ جو کچھ صدات و ضربات دشمن و انتہا بیرجی کا برتاؤ مذکور ہوا ہو یہ قرآن مجید میں بصریح دیکھا یہ مذکور نہیں اور حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہو اور نہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کسی سے صحت کو پہنچا بلکہ طبقہ تابعین و اتباع میں سے بعض نے ذکر کیا ہو تو اسکی راہ سبک اسکے اور کوئی نہیں ہو کہ انھوں نے اہل کتاب سے لیا ہو اور غالباً یہودیوں سے لیا ہے پھر جب یہودیوں کے روایات کو دیکھا جاتا ہو تو سے بالکل ریمباکی سے کتاب الہی کے حکم تک بدل ڈالتے تھے تو بھلا قصوں میں کیا اعتبار ہالہذا نہ ہم تصدیق کرتے ہیں اور نہ جھٹلاتے ہیں اور اسید واسطے ہم کہتے ہیں کہ تقدیر کلام میرے نزدیک اسطرح مناسب ہے فلما ذہبوا بہ و اجمعوا ان یجلبوہ فی غیابت الحب فعلوا یعنی جب لیگئے اور اتفاق کیا کہ اسکو کنوین میں ڈال دین تو اسکو گر گزے پھر جو کچھ افعال سختی و بیرجی کے قصص سے مذکور ہوئے ہیں بہت بعید ہیں پھر اگر صحیح نہ ہوں تو ناحق ایک سخت تہمت کا دنیا میں پھیلا نا ہو جائیگا لہذا جس قدر کلام الہی و قرآن مجید سے ثابت ہو وہ یہ ہو کہ بھائیوں نے حضرت یوسف پر حسد کر کے چاہا کہ اسکو باپ کے خدا کی نظر وں میں محبوب ہوں تو بعض نے کہا کہ جان سے مار ڈکوئی ہو لاکہ نہیں ہم جان سے بھلا کیا ماریں اسکو فلان کنوین میں شاید وہ باؤلی ہوگی اتار دو وہاں سے کوئی مسافر چلیگا پس ہاں سے باپ کی اجازت سے لیگئے اور اگر مار ڈالنا چاہتے تو ممکن تھا کہ ہمیں کسی جیل سے مار ڈالتے اور لیجا کر شاہد چھ بین

بعض نے اختلاف کیا اتفاق کر کے کنوین بین اتار دیا سوقت اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ تو پریشان مت ہو تو انکو انکے ایسے افعال سے خبردار کر دے اور دے بے شہور ہوں گے۔ مترجم کہتا ہو کہ اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے اور نہ ہم کو تہمت لگانا بے فائدہ یعنی طریقہ کے جائز ہو لہذا مفسرین میں سے جسے ہر جی کی روایات ذکر کے یہ نتیجہ نکالا کہ انبیاء کے یہ افعال تو ہو نہیں سکتے ہیں یہ تو مرد صالح کے بھی افعال نہیں ہیں تو یہ لوگ صالح بھی نہ تھے۔ میں کہتا ہوں کہ اسے یہ نتیجہ خراب تہمت کا کس دلیل سے نکالا ہے اگر قرآن مجید و حدیث صحیح سے نکالا تو غلط ہو کیونکہ سوائے قصد قتل کے جو بعض کا خیال تھا یا مسد کے اور کچھ ثابت نہیں ہے اور اگر یہودیوں کے بیان سے نکالا تو ہم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہو کہ ہم انکی باتوں پر اقرار یا انکار کچھ نہ کریں اسلئے کہ اس قصہ کے معائنہ کرینوالے راوی تک ثقہ نقل کرینوالے کہ جو متقی ہوں نہیں ملتے ہیں تو بھلا ایسی روایات پر ہم کو ہرگز روا نہیں ہو کہ ہم برادران یوسف کے نسبت جنکو باپ نے معاف کیا اور خود حضرت یوسف نے معاف کیا ایسا الزام لگا دین اور یہ ہم ذکر ناکہ مسلمان کے شاعر و نثر نویس کی کتابوں اور عموماً لوگوں کی زبان پر جاری ہو گیا ہو کیونکہ اصل حال تو معلوم ہو گیا اب اس شہرت کا کیا اعتبار ہو دیکھو جو ان بھروسہ پر ہو کہ فرعون دریائے نیل میں ڈوبا حالانکہ محققین مفسرین بلکہ جملہ محدثین نے لکھ دیا کہ نہیں بلکہ قلم میں ڈوبا اور قرآن و حدیث میں بحر کے اندر ڈوبا مذکور ہو اور یہی صحیح ہو اور مترجم نے سراج وغیرہ سے جو یہ روایات لکھ دیں تو ان لوگوں نے خود لکھ دیا ہو کہ قصہ سیر و اخبار کی روایتیں ہیں اور ان میں سے کسی نے برادران یوسف پر یہ اعتراض نہیں کیا کہ اسکے نتیجہ سے دے صالح بھی نہیں معلوم ہوتے ہیں بلکہ سراج وغیرہ میں انکے انبیاء ہونے پر حزم کیا ہو اور یہ سے کہ دے ہر قول کو اسکے رتبہ پر رکھتے ہیں یہ اعتراض صرف بعض ارباب نے کیا جن کو تفسیر لکھنے میں شاید یہ امتیاز نہیں ہا اللہ اعف لنا دارحمنا وانت ارحم الراحمین **فی العمر الس** جب حضرت یوسف استخوان میں پڑے اور بھائیوں کے ہاتھوں عاجز ہو کر مصیبت اٹھائی تو غیبت انکی تسلی خاطر فرمائی کہ انا فی تعالیٰ و اذینا الیہ لنسبھنہم بامرہم ہذا وہم لایشخرون اشارہ ہو کہ جب رتبہ رسالت و نبوت و تمکین کو پہنچیں گے تو زبان نبوت سے انکو اخبار و اذیت سے انکے قول و فعل و حرکات کو بیان کریں گے اور یہ حضرت یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال تسلی ہو اقول اسلئے کہ تمام مصائب دنیا و واقع آسان ہیں جبکہ انجام بخیر و رضوان الہی ہو نامعلوم ہو جائے اور ایسے شخص کو مصائب کی حالت میں بھی قوت الہیہ ایسی پہنچتی ہو کہ وہ استقامت پر رہتا ہو کیونکہ وہ مقبول ہو فائز علم۔ استاد رحمان نے فرمایا کہ اشارہ یہ ہو کہ جب بلا میں پھنسیا تو رضوان کا مژدہ معمولی وقت سے پہلے سنایا جس سے یہ بلا اظہار ہو جائے کہ رحمت ہو عذاب نہیں ہو۔ کہا گیا ہو کہ جب یوسف علیہ السلام سے شفقت پوری قطع لگی تو قوت مولی عطا فرمائی گئی اقول سبحان اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لطف کے عوض حضرت حق عزوجل خالق و مالک یعقوب کا لطف محض فضل و انعام ہر حال تعالیٰ۔

وَجَاءُوا بِأَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ۖ قَالُوا يَا أَبَانَا نَادِ هُنَا نَسْتَجِيبُ وَتَرَكْنَا لِيَ سَفَ

اور آئے اپنے باپ پاس اندھیرا پڑے روتے کہنے لگے اے باپ ہم لگے دوڑتے آگے بکھڑے اور جھوٹا یوسف کو
عِنْدَ مَا عَنَّا فَآكَلَهُ الذُّبَابُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ۝ وَجَاءُ وَ
اپنے اسباب پاس بھرا سکو کھا گیا بھیڑیا اور تو بادر نہ کہے گا ہمارا کہتا اگرچہ ہم سچے ہوں اور لائے اُس کے

عَلَى قَمِيصِهِ يَدًا مَكْنُوبًا قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْوًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ

کرتے پر نو ہونگا جھوٹا پولا کوئی نہیں بلکہ بنادی ہوئی کو تمہاری ہے جو ان نے ایک بات اب میری اچھا اور اللہ سے مدد مانگتا ہوں

عَلَى مَا تَصِفُونَ ○

اس بات پر جو بتاتے ہو۔

جب حضرت یوسف کو قیصر تار کر غیابت الحب میں ڈال چکے تو اسی قیصر کو خون میں لٹھا ڈگر گھر کو روانہ ہوئے۔ وَجَاءَهُ أَبَاوَهُ عِشَاءً يَبْكُوتًا۔ اور آئے اپنے باپ پاس وقت عشاء کے در مالیکہ روتے تھے۔ قال الامام یہ بندش پہلے سے ماندہ رکھی تھی جب یوسف کو اس اندھیرے میں اُس باپ کے ساتھ اکیلا چھوڑ چکے تو اندھیری رات میں باپ پاس لے روئے تھے اور بڑا ماتم و غم ظاہر کرتے تھے۔ فی السراج وغیرہ عشاء کے وقت رات میں اسوجہ سے آئے کہ ان کے ہمرہ کو دن کی روشنی میں دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام فرست سے اس حیلہ کے برخلاف نہ دریافت کر لیں یا سو اسطے بعض علماء کا قول ہو کہ کسی سے اپنی حاجت رات کے وقت نہ مانگے کیونکہ مروت و حیا آنکھوں میں ہوتی ہے وہ روشنی میں چارہ ہون گے اور دن میں کسی گناہ کا عذر نہ کرے کیونکہ غیار سے عذر ثابت کرنے میں زبان غزش کریگی۔ قولہ بکون حال ہو اور رونافق آنکھوں سے آنسو ہماری ہونے کو کہتے ہیں اور اس کے واسطے درد دل ضرور نہیں ہو پس آیت میں صاف دلیل ہو کہ روناکھ سچائی کی دلیل نہیں ہے کیونکہ بناوٹ بھی ہوتی ہو اور روایت ہو کہ حضرت شیخ قاضی کے پاس ایک عورت نے ناش کی اور روتی تھی آپ نے موافق اصول شرع کے گواہ مانگے وہاں شبی رہ بیٹھتے تھے لگے کہ اے ابوامیر تم نہیں دیکھتے کہ وہ رو رہی ہو تو فرمایا کہ یوسف کے بھائی نہیں روتے آئے تھے حالانکہ وہ ظالم جھوٹے تھے کسی قاضی کو روایت نہیں ہے کہ ایسی باتوں پر حکم دیدے سوائے طریقہ حق و عدل کے۔ الفرض یہ حالت دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام گھر آکر پوچھنے لگے کہ کیا ہوا کیا تمہارے مویشی کو کوئی آفت پہنچی ہو بولے کہ نہیں پھر فرمایا کہ یوسف کا کیا حال ہو۔ قالوا یا ابا قاسم۔ بولے کہ اے ہمارے باب انا ذَهَبْنَا فَنَشْتَبِقُ سَهْمًا كَرْدُوهُنَّ كِي مَشَقَّ يَاتِرَ اَنْدَاذِي كِي مَشَقَّ كَرْنِي لَكِي وَفِي الْحَدِيثِ لَا يَبْقُ الْاَلْفِي خَفَ اَوْ فُضِّلَ وَ حَافِرُ حَدِيثِ مِّنْ رَّكَ سَبَقَتْ مَقْبَرَتُهُنَّ مَكْرَهُنَّ دَوْدُ مِّنْ يَاتِرَ اَنْدَاذِي يَا اَدْنُ دَوْدُ مِّنْ۔ اور بعض نے کہا کہ باؤن کی دودھ تھی کہ کون آگے نکل جاتا ہے کیونکہ سواری پر نہیں گئے تھے اور انہیں کلام ہو کہ اس مشق کی ضرورت بنظر جا دہی اور روایت نہیں ہے کہ اس وقت جہاد فرض تھا ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر شریعت توریت میں فرض ہوا اور برابر فرض ہاں تک کہ حضرت عیسیٰ کی انجیل میں منسوخ ہوا لہذا استباق کو لہو و لوب قرار دیا ہو اور مشرجم کتا ہو کہ عدم مفروضیت کا یقین نہیں ہو سکتا تھا تو اس سے ممنوع نہیں ہو سکتا اور حدیث صحیح میں ہے کہ ارموا فان اباکم کان رانیا۔ لڑکوں کو تیر سے پاندہ ماری کرتے دیکھ کر فرمایا کہ ہاں تیر اندازی کی مشق کرو کہ تمہارا باپ تیر انداز تھا۔ شامین و مفسرین نے کہا کہ باپ سے عرب حجاز کے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام مراد ہیں اور عقل ہے کہ حضرت اسماعیل مراد ہوں پس ظاہر ہوا کہ اس وقت بھی تحسن تھا تو امو ممنوع نہیں تھا۔ الحاصل انہوں نے بیان کیا کہ ہم استباق میں گئے۔ وَ تَوَكَّلْ عَلَى كَيْفَ عِندَ مَا يَخْتَارُ۔ اور ہم یوسف کو اپنی شائع یعنی کپڑوں وغیرہ کے پاس چھوڑ گئے تھے فَآكَكَلَهُ الذِّئْبُ۔ پس اسکو بھیڑیا کھا گیا یعنی کھیل میں ہم سے غفلت ہو گئی اس سبب اسکو بھیڑیا کھا گیا۔ جو لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں انہوں نے بیان دیکھا کہ آدمی اگر اپنے دل کو یاد آتی سے غفلت میں ڈال دے تو دشمن جان سے بڑھ کر دشمن شیطان اسکو مردہ کر دیتا ہے پھر عام مسلمان مقام پر

یہ ہر کہ اشتباہ اگر ہو منوع تھا تو غفلت و حرام ظاہر ہو لیکن ظاہر تفسیر پر اعتراض ہو گا کہ برادران یوسف کیونکر مرتکب ہوئے اور اگر ایسا ہو تھا جو شرع میں مباح ہو تو اس سے یہ خاندان پر بادی کیونکر ہوئی کیونکہ لادم آتا ہو کہ بعض شرعی مباح سے بھی یہ نوبت پہنچتی ہو بلکہ جب اس سے نوبت پہنچتی ہو تو مباح کیونکہ لکھا گیا اس کا جواب یہ ہو کہ ان ملازم ہی ہو مباح تھا لیکن مباح دین تکسار ہو کہ غفلت نہ آئے اور نہ حرام ہو جائیگا اور یہ واسطے جو کھانا پینا مباح اس حد تک پہنچے کہ آدمی قیامت کے جوش میں ایسا غافل ہو دے کہ نماز جاتی رہے تو مکر وہ ہو اور صریح نص اس کے قصہ حضرت سلیمان میں مافات الیاد کا معائنہ ہو کہ ہمارا کی گھوڑیاں ملاحظہ کرنے میں وقت نماز سے غفلت ہو گئی باد جو دیکھ جاد کی نیت سے یہ کام ثواب کا تھا مگر پھر بھی افعول نے کہا۔ انی اجبت حب الجبر عن ذکر ربی حتی توارت بالجاب۔ اور سب گھوڑیاں جو غفلت میں ڈالنے والی تھیں نیک کر دین اور یہاں سے یہ بھی ظاہر ہو کہ غفلت میں ڈالنے والی چیز و در کر دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب عظیم و شمار چل کرتا ہو پس جب خیر سے غفلت کا یہ حال ہو تو مباح کا کیا حال ہو گا اور بھید یہ ہو کہ تیرا نامزدی دگھوڑ دوڑ وغیرہ خود امر آخرت نہیں ہیں بلکہ واسطہ ہیں اور ذکر الہی و نماز وغیرہ خود آخرت سے ہیں اب جانو کہ دنیا ہو و لعب ہو حکم صریح قولہ تعالیٰ۔ انما الحیوة الدنیا لو و لعب۔ اور جو ہو و لعب مباح غفلت میں ڈالنے وہ مکر وہ ہے تو دنیا بالکل مکر وہ و حرام ہے الا اسی قدر کہ غفلت میں نہ ڈالے اس واسطے حدیث سے ثابت ہو کہ ماکل و کھلی خیر مما کس و ائی۔ اگر دیادت سے غفلت و لو میں پڑے تو قلیل کفایت پر قناعت واجب ہو۔ یہ مختصر تنبیہ ایسے بڑھائی گئی کہ قرآن پاک ہمہ تن نصائح و عبرت و علوم و اصلاح قلب طریق دارالآخرۃ دائم و باقی و مصل خندان آئی ہل شانہ ہو پڑھو اور دل سے صاف کرو اور اللہ تعالیٰ سے توفیق چاہو واللہ العالی الی سوار الصراط۔ القصہ برادران یوسف علیہ السلام نے یہ عذر کیا کہ انہو و لعب میں ہمارے ہاتھ پاؤں مشغول ہو گئے اور ہمارے حواس غافل ہو گئے تو یوسف کو ہمارا دشمن بھیڑ یا کھا گیا۔ بھلا یعقوب علیہ السلام کی فراست کے آگے انکو کب فریغ ہوتا یہ خود جانتے تھے لہذا کہا۔ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا۔ اور آپ تو کبھی ہم کو سچا ماننے والے نہیں ہیں۔ وَكُلُّنَا صٰلِحٌ قٰنٍ۔ اگرچہ ہم در واقع اس بات میں سچے ہوں تو بھلا جب آپ کو ہماری طرف سے حضرت یوسف کے بارہ میں شبہ تھا تو آپ کب سچ مانتے گے اور پہلے آپ نے کھدیا تھا کہ شاید تم غافل ہو جاؤ اور اسکو بھیڑ یا کھا جاؤ و اتفاق سے ویسا ہی واقع ہوا بعض نے کہا یعنی آپ بلا دلیل ہم کو سچا نہ مانتے گئے اگرچہ ہم حقیقت میں سچے ہوں۔ وَجَاوَدَ قٰلٰی رَقِیصٌ بِدَعْوِیْهِ كَذٰبٍ۔ اور لائے تھے اسکی فیص پر دروغ خون یعنی ایسا خون حسین جھوٹ باندھا تھا کیونکہ اٹھون نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ خون حضرت یوسف کا ہو مگر اصل میں جب کنوین میں ڈالا تو فیص پر دستی اُتار لیا تھا اور کجی کا بچہ ذبح کر کے اس کے خون میں یہ فیص تھا ذکر حضرت یعقوب کو اپنے قول کی نشانی دکھلانے لائے۔ روایت ہو کہ حضرت یعقوب نے یہ فیص نکالے یا اٹھون سے لیکر اپنے چہرہ مبارک پر ڈالی اور یہاں تک دے کہ دائرہ میں اس خون سے مانند خضاب کے رنگین ہو گئی اور فرمایا کہ اللہ میرے میں نے آج کا سا بھیڑ یا نہیں دیکھا ایسا ہوشیار کہ میرا بچہ کھا گیا اور فیص کہیں سے نہ پھاڑی۔ سچی رہنے کا کہ یوسف کی فیص میں عجیب واقعات ہیں بھائیوں نے فیص اُتار کر خون میں ڈوبو یا مگر فیص نے ان کو بھٹالایا کہ سب صبح سالم تھی۔ زینجانے ان پر الزام لگایا تو مجھے پہچنے گواہی دی کہ ان کا فیصہ قدم قبل الایۃ۔ اس فیص نے زینجا کا کمر چلنے نہ دیا۔ آخر وہ لمبھیں آئی اور ان کے باپ کی آنکھیں روشن کر دین بقولہ والقاء علی وجہہ فارغ بدیسر۔ وہ لباس زور ہو کسی عیب نجاست سے

میلانین ہوتا اور آخری نبی اہل سے متصل ہوتا ہی القصہ حضرت یعقوبؑ نے فرمایا۔ قَالَ بَنِي سَوَاطٍ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَهْمًا۔ فرمایا کہ
 نہیں بلکہ تمہارے نفس نے تسویل سے کوئی امر کیا ہو یعنی تم لوگ اپنے نفوس کے چہند سے میں مطلع ہوئے اُسے تم کو بُرا کام بھلا
 دکھلایا وہ تم کو کئے آئے ہو بھڑے وغیرہ نے نہیں کھایا۔ ذکر الحافظ ابن عباسؓ نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کھڑیا
 کھاتا تو قیص پھاڑتا۔ یہی شبی رح دس تادہ وغیرہم سے مروی ہے بعض علما نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی اپنے فرزندؑ کو
 کو کہ چکے تھے کہ کذک بھیک بک لیلک من تاویل الامادیت لیکن تقدیر آتی تھا جب جاری ہوتی ہے تو حسن تدبیر حکمت الہیہ سے
 پردہ عجیب طاری ہوتا ہے و نقد قال تعالیٰ واللہ غالب علی امرہ۔ اور خود حضرت یعقوبؑ نے آخر کہا کہ انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔
 پس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُنکو جو علم تھا اس سے جانتے تھے کہ یوسفؑ زندہ ہیں۔ بعض نے لکھا کہ علم الہی سے یہ کچھ منزلی تھی کہ مصر سے
 قیص کی خوشبو سونگھ لی لیکن بھائیوں نے گمانوں کے پاس کنوین میں ڈالا وہ نہ جانا تو یہ پردہ تقدیر ہر اور عین دلیل اس امر کی ہے
 کہ اللہ تعالیٰ غالب قوی عزیز حکیم ہو چکا ہوتا ہے جب چاہا علم دیا جب دچا کچھ نہیں پس حمد و ثنا اسی قادر علی القیوم
 کیلئے ہی بالکل کسی خاص علم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُنکے قول کو چھٹلایا اور اُسپر یہ بھی زیادہ کیا کہ تمہارے نفوس نے
 کسی حرکت پر تم کو آمادہ کیا جو تم سے سرزد ہوئی۔ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ۔ اے نصیر جلیل اولیٰ من الخزع وقیل نصیری صبر جلیل وقیل
 فو صبر جلیل الاولیٰ ہوا اول۔ پس صبر جلیل خوب ہو شکایت و جزع و فزع سے۔ علمائے کہا کہ صبر و طرح کا ہر ایک جلیل
 جو خالص اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونے کیلئے ہو پس اسکو ایک نور مشاہدہ ہو گا کہ یہ امر حق تعالیٰ ہو اس کے استغراق میں کسی سے
 شکایت نہیں کریگا اسی سے کہا گیا کہ پوری محبت و صدق و موت نہ وفات سے بڑے اور نہ جفا سے گھٹے اور نہ دوسرا صبر جو جلیل نہ ہو اور
 وہ کسی طرح وغیرہ سے سوائے خلوص رضا الہی کے ہوتا ہے۔ دینی تفسیر الحافظ۔ مجاہد رحم نے کہا کہ نصیر جلیل یعنی جزع نہیں ہے
 ثوریؑ نے اپنے بعض شاگردوں سے نقل کیا کہ اُسے کہا کہ صبر میں سے یہ ہر کہ اپنے در و رعیت کو کسی سے بیان نہ کرے اور اس سے
 اپنے نفس کی خوبی نہ کہے اور حبان بن ابی جہلہ سے مرسل روایت ہے کہ صبر جلیل کی تفسیر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر
 لاشکوی قیہ۔ ایسا صبر ہو کہ حسین شکوی نہ ہو۔ اور بعض اہل تفسیر نے اتنا اور زیادہ ذکر کیا کہ جس نے بیان کیا اُس نے صبر نہ کیا اور
 امام حافظ نے کہا کہ امام بخاری رحم نے اس مقام پر حدیث عائشہؓ جو در بارہ افک حضرت صدیقہ ام المومنین رضی اللہ عنہا تھی وہ
 بیان کی چنانچہ اسکے آخر میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت ام المومنین صدیقہؓ سے پوچھا اور آخر اعلیٰوں نے خود جواب دیا تو یہ کہا
 کہ جھوٹے بہتان باندھنے والوں نے جو کہا وہ تم لوگوں کے خیال میں جھگلیا ہے اب اگر میں قسم کھاؤں تو تم میری تصدیق نہ کرو گے
 اور اعتذار کروں تو نہ مانو گے حضرت صدیقہؓ نے کہا کہ میں قرآن کم پڑھتی تھی اسوقت مجھے یعقوبؑ تو یاد نہ آیا میں نے یوسفؑ کا باب
 کہ دیا میری اور تمہاری مثل وہ اس جو ابویوسفؑ نے کہا تھا۔ نصیر جلیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اسیوقت اللہ تعالیٰ نے اسکا
 عذر نازل فرمایا اور پاکیزگی ظاہر فرمائی اور بہتانوں پر غضبناک جھڑکی اُتاری اور ایسا ہی سراج میں بھی اسکو بیان ذکر کیا ہے
 مترجم کہتا ہے کہ شاید امام بخاری کا بیان یہ حدیث لانا صرف روایت پر محمول ہو اور تفسیر سے اسکا ربط کچھ ظاہر نہیں ہوا
 ایسا سب سے اس سے کچھ استفادہ بیان نہیں ہوا اور مترجم ضعیف اپنے مالک مولیٰ حق سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے جو کچھ سمجھتا ہے ظاہر کرتا
 ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی خطا سے پناہ مانگتا ہے۔ واضح ہو کہ اس حدیث سے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بہت مدد ملتی ہے

کیونکہ حضرت یعقوبؑ نے دو جملہ فرمائے ایک تو قولہ صبر جمیل۔ اور دوسرا قولہ۔ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰی مَا تَصِفُوْنَ۔ یعنی امر یوسفؑ میں جو تم کہتے ہو اس پر اللہ تعالیٰ ہی استعانت ہو یعنی اسی سے استعانت میں بھی چاہتا ہوں اور ہمیشہ چاہوں گا اور ہر ایک اسی سے چاہے اور وہی حق و سچ ہو کہ سب مخلوق اسی سے استعانت چاہے پس صبر جمیل تو طاعت و تسلیم ہو ہنزلہ قولہ ایک نمید۔ اور یہ کلام ہنزلہ ایک نعمتیں ہر سب حدیث موصوفہ کی یہاں کئی باتیں معلوم ہوئیں اول یہ کہ حضرت ام المومنین صدیقہؓ کئی دن ات برابر روئیں اور آخر میں صبر جمیل فرمایا تو جب نظر بجانب خوف الہی ہوا اور رونا کچھ شکایت تضرع الہی سے نہ ہو تو صبر جمیل زائل نہ ہوگا چنانچہ اولاد وغیرہ کے مرنے میں مطلقاً رونا ممنوع نہیں ہے بلکہ پیش دل سے آنسو جاری ہوں یا شفقت یا خوف الہی مگر تضرع و مقدر سے شکایت کسی مخلوق کے سامنے نہ ہو کیونکہ حضرت یعقوبؑ کو بتا کہ انا اشکو بشی و حزنی الی اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں تضرع اُس سے اُسی کی طرف ممنوع نہیں ہے۔ دوم یہ کہ صبر جمیل یہ ہوا کہ باوجود تمام سدن کے قسم کھانا بے سود تھا و اعتذار بے فائدہ تھا تو صبر جمیل میں قسم نہ کھا دے نہ اعتذار کرے جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہ اپنے مواخذہ کیا اور نہ اور دن سے دوبارہ تفتیش وغیرہ کی استعانت لی اور نہ تحقیقات کی اگرچہ کید و فریب اس قمیص سے ظاہر ہو گیا تھا بلکہ صبر جمیل کیا اور اللہ تعالیٰ سے استعانت چاہی اور اسی سے یہ بھی ظاہر ہو گیا اخیر کلام کے سنی اور ربط کس طرح ہے اور یہاں فوائد بھر پور ہیں میں گنجائش نہیں پاتا واللہ الوفی اور شاید کہ صبر جمیل میں اللہ تعالیٰ سے استعانت عین عبادت ہے تو اب یہ سوال بھی وارد نہیں ہوتا جو سراج وغیرہ میں مذکور ہے کہ تضرع الہی پر صبر کرنا واجب ہو مگر ظالموں کے ظلم پر صبر کرنا ضروری نہیں ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس معاملہ میں اچھی طرح تفتیش کیوں نہ کی اور دوسروں سے استعانت کیوں نہ لی اسلئے کہ خاندان شرافت میں سے تھے اور لوگ اُنکو مانتے تھے اور جواب یہ دیا کہ شاید برادران یوسفؑ اس امر سے مانع ہوتے اور شاید وحی سے منع کئے گئے ہوں تاکہ مشقت سے ثواب زیادہ ہو اور مترجم کے نزدیک حدیث موصوفہ سے استفادہ اقویٰ ہو اس لئے کہ اگر ملنے داے ہوں گے تو بغیر کسی جستجو کے مل جائیں گے اور اگر نہیں تو یہ اضطراب فائدہ دے پھر اگر وہم ہو کہ رزق حلال کی جستجو بھی بیکار ہو کیونکہ جو نقد ہوگا ملے گا وہ نہ نہیں تو جواب یہ ہے کہ بیشک جس قدر رزق مقدر ہوگا ملیگا اور جس طرح مقدر ہوگا وہ اس بندے سے ضرور درآئے گا اور شاید یہ مقدر ہو کہ مشقت سے اس قدر اور بے محنت بہت قلیل ملے بہر حال اُس نے یہ کمان سے جانا کہ میرے حق میں یہ مقدر ہے کہ ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ رہوں اور فرق یہاں یہ ہے کہ رزق کے واسطے تلاش کا حیلہ مقدر ہو تو جب اُس نے یہ حیلہ نہ کیا تو عادت آئینہ سے اُسے بر خلاف کیا اور یہ محصیت ہے اگر ایسی نیت ہو اور ظاہر ہو کہ گناہ کرنے سے رزق میں کمی ہو جاتی ہے جیسا کہ حدیث صحیح مسلم سے ثابت ہے جیسے گھبراہٹ کے ساتھ حرص میں طمع کا پاؤں پھیلا نا محصیت سخت ہے اس سے کچھ مقدر سے زیادہ نہیں بننا اور گناہ شدید کے بعد جو ملا وہ رزق کیا بلکہ عذاب ہو یہیں سے بھوکہ جو بیٹے سرکش گناہگار بہت کچھ ہال پاتے ہیں وہ ان کے حق میں رزق حلال نہیں بلکہ عذاب شدید ہے کہ فوراً مرتد ہی پودہ اُٹھ جائیگا پس حاصل یہ کہ حدیث میں اجلوانی اللہ کا حکم اسی سنی میں ہو یعنی طلب حیل کر و رزق کی تلاش میں پس طلب جمیل ہی ہے کہ آخرت کے کام مقدم کر کے تمعا کے طالب ہو اور یہ نہ چاہئے کہ طلب کو مقدم کر کے پھر جو کچھ وقت بٹلے اُس میں عبادت کرے اور قصہ میں صبر جمیل ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ سے استعانت چاہی اور ایسی جستجو میں پڑنا جو خلاف طریقہ تعنا و قدر ہو خلاف جمیل جانا فافہم واللہ تعالیٰ اعلم۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام سے باپ کی شفقت توڑ دی گئی اور اس صالح نے رضائے حق تعالیٰ کی طرت جگہ ڈھونڈ لی تو اہم الامین سے وحی نسل پہونچی اور ہزار ناز و نعمت میں ہو گئے۔ رہا بھائیوں کا حال

تو فرمایا حق تعالیٰ نے وجہ و بابا ہم عشاء یکون ۱۰ اس میں بخلہ اسرار کے ہے کہ آدمی میں جو طبیعت رکھی گئی ہو اسکی کیفیت یہ ہے کہ جب اسکی مراد حاصل ہو جاتی ہے تو بہت نرم بخاتی ہو اور روئے کو چاہے ہو تو رونا آجاتا ہے اور یہ قطع دنیا کی خواہش و لذت و شہوات کے حصول سے مکر ہوتا ہے جو عقل پر پوشیدہ نہیں ہو اور اکثر یہ رونا خالی بناوٹ ہوتی ہو کسی عبرت و قلق آخرت سے دو سبب ثواب و کمال نہیں ہوتا جو اور عشاء کو اسی جسے آئے کہ باپ کے عیبے سالت سے و شہت ہو اور بناوٹ ظاہر نہ ہو جائے اور اندھیرے میں عذر کی بناوٹ ٹھیکہ ہو قولہ و جاد علی قیصرہ بدم کذب الآیہ ۱۰ اس میں بخلہ اشارت کے ہے کہ فریب و کراہل ایمان و نور فراست و الون پر پوشیدہ نہیں ہوتا حالانکہ بے قرب مقامات اور اولیاء کے مقالات سے مدعی ہوتے ہیں اور یہ لوگ ہتھے ہیں اور ظاہر باطن اہ حق میں شہید ہیں اُن کے خون سے شہادت ٹھیکتی ہو اور حدیث صحیح میں آیا کہ المتشیع بالم یوطا الحدیث جو ایسی چیز سے سیر ہو بیٹھے کہ حقیقت میں اسکو نہیں ملی تو ایسا ہی جیسے کوئی کمر کا لباس پہنے ہو یعنی بناوٹ سے خلعت پہن کر شاہزادہ نہیں ہوتا نا اگرچہ اسکو اس وقت خلعت بھی حاصل ہو تو بھلا جو کوئی فریب سے خلعت کی قطع بناوٹ سے وہ ضرور آکھوں الون پر مکار ظاہر ہو جائیگا عجیب ہے کہ جس کے دل میں ایمان کا نور ہو اگرچہ وہ ولی نہ ہو وہ آخر ضرور ولی و مکار میں امتیاز کر لیتا ہو تو بھلا گراہ ہونے کے کس نعم پر مطلع نہیں ہوتے ہیں طبیعت میں جب حد چھایا تو اس سے دروغ و گناہ پیدا ہوتے ہیں اور عالم میں آگ لگا دیتے ہیں حسین بن فضل نے کہا کہ آخر میں برادران یوسف نے کہا تھا کہ ان یسرق فقد سرقا خ لہ من قبل ۱۰ اور یہ دروغ کہہ تھا تو آخر دروغ ہی اسی اول حد کے دروغ سے ہوا جب کہا کہ اسکو بھیڑ یا کھا گیا۔ قولہ بل سولت کلم نفسکم امرا ۱۰ اس سے فراست یعقوب علیہ السلام ظاہر ہے اور انکو نفوس کے کید و فریب آگاہ کر دیا اور اشارہ ہے کہ تم اپنے فریب میں خود گرفتار ہو اور میں تو درمیان میں سوائے سابقہ تقدیر کے کچھ نہیں دیکھتا ہوں پس قولہ فصبر جمیل سے حق خرو جمل نے لباس پہنایا اور صبر جمیل وہ ہے کہ مصیبت میں گرفتار ہو کر تقدیر بدل دے مراد آئی کو مشاہدہ کر کے اس سے صابر ہو اور اپنے نفس سے تکلف کا صبر ہو۔ و لقد قال تعالیٰ و ما صبرک الا باللہ ۱۰ وقال تعالیٰ و اصبر حکم ربک فانک باعیننا و در تحقیق اس میں یہ ہو کہ دل پر جو کچھ اللہ تعالیٰ جاری فرمائے اُسپر آسودہ ہو اس طرح کہ یا دانی صاف اور ذوق مشاہدہ منور ہو و انداز فرمایا و اللہ المسندان علی ما تصفون میری استغاثت صبر بلا میں اُسی سے ہو کسی اور چیز سے نہیں ہو شیخ حسین نے فرمایا کہ ہمارے دقتا پر ظاہر و باطن کی آسودگی کو صبر جمیل کہتے ہیں یعنی بن مواذ نے فرمایا کہ صبر جمیل یہ ہے کہ بلا کو دل خوش و لب خندان قبول کرے۔ قال تعالیٰ فَبَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلْنَا وَارِدًا فَهَمَّ بِذَلِّكَ لَوْ هُوَ إِلَّا قَالَ يَبْشُرِي هَذَا عَذْمًا اور آیا ایک قاصد پھر بھیجا اپنا ہتھارا اُس نے لٹکایا اپنا ڈول بولا کیا خوشی کی بات ہو یہ ہے ایک لڑکا وَأَسْرَوْهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۱۰ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ اور چھپایا اسکو بونجی بھکر اور اندھ خوب جانتا ہو جو کچھ وہ کہتے ہیں اور بیچ آئے اسکو نائس نول کو گنتی کی گنتی

مَعْدُودَةً ۱۰ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ۱۰

با و بیان اور ہو رہے تھے اُس سے بیزار

جب حضرت یوسف بنا بر بعض روایات کے تین روز اس جب میں رہے کہ ہو د اُن کو کھانا پہونچتا رہا اور بنا بر بعض روایات کے ایک ہی روز رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اندھیرے کنوین سے سکا پانی کھاری تھا اپنے بندہ مخلص کو خلاص فرمایا اس طرح کہ

۲
ع
۱۲

کتابت سیتا دیا اور آگے کچھ مسافر کاڑستوں کا رکھ دیا۔ سو انھوں نے اپنے وار کو بھجوا۔ سرگرم و غیر دین لکھا کہ ستارہ دراصل سیر
کر نولے جوزین میں پھرنے رہتے ہیں پس مسافروں کو اسی وجہ سے ستارہ کہتے ہیں اور یہ لوگ جو بصر الجب پر وارد ہوئے تھے دین سے یا شام
سے رواد ہو کر مصر کو جاتے تھے دے راستہ بھول کر بھٹکتے ہوئے اس جنگل میں آئے جان یہ کنوان تھا اور یہ کنوان آبادی سے دور ایک
جنگل میں تھا جس سے پانی لینے سوائے چرواہوں کے کوئی نہیں آتا تھا اور سترجم کہتا ہے کہ پہلے ایک روایت یہ بھی مذکور ہوئی کہ اس پر
اکثر لوگ اتر کر تھے تو ظاہر اس قول پر بعض نے زعم کیا کہ وہ بیت المقدس کا کنوان تھا یا مراد یہ ہو کہ چرواہے بہت آنے لگے لیکن
مناسب مقام ہی قول جو جرمان مذکور ہوا بہر حال روایت ہو کہ اس کنوین کا پانی کھاری تھا حضرت یوسف کی برکت سے شیری بگھاتا
یہ لوگ بھٹکتے ہوئے وہاں اترے اور آگے اپنا وارد پہلے بھیدیا تھا اور وارد اسکو کہتے ہیں جس کو مسافروں کی جماعت اپنے دین سے
منزل پر پہلے بھیدے تاکہ وہاں پانی کا بندوبست کر دے تو وہ اپنی جماعت سے پہلے منزل پر پہنچ جاتا ہے اور پانی بھر کر جمع کرتا ہے
تاکہ سامنے لوگ آئے ہی جانوروں کو پلا دین اور کھانے پکانے کا سامان کریں اور اہل تسیر نے لکھا ہے کہ یہاں ان کے وارد کا نام
مالک بن ذخر الخزامی عرب کا بدوی تھا اسے ہو چکر ہی کنوان یا یاسمین آنحضرت علیہ السلام اس کیسی سے ڈالے گئے تھے۔ ناڈلی
کوٹا پس وارد نے اپنا ڈول کنوین میں لٹکایا اور ظاہر ہے کہ یہ بچہ بیچارے ایک بھٹکے کا وسیلہ و سبب پا کر وہیں پہنچ جاتا ہے
انکالا تو یہ عجیب و بھلا کہ نہایت خوبصورت لڑکا نکل آیا۔ خوبصورتی کی تفصیل بعض روایوں نے بیان کی کہ گھونگر دالے مال بڑی بڑی
آنکھیں چہرہ خوبصورت رنگ گورا باہن اور ٹانگیں گداز بھری ہوئیں سینہ چوڑا کر پتلے نات ہار ایک چھوٹی تمام احضار نہایت متناسب
کوئی توصیف کر نہیں سکتا جب بونے تو دانتوں سے نور برستا یا کہ کوئی بھڑکتے اندھیری رات میں چاند تھے بلکہ دن ہو جاتا اور ابتداء سے
خلقت حضرت آدم سے مشابہ تھی غلامہ بیان کافی وہ ہو جو حدیث کی روایت میں آیا کہ یوسف کو آدھا حصہ سن کا دیا گیا تھا اور بعض
کہتے ہیں کہ آپ کی پردادی حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا کو چھٹا حصہ سن کا دیدیا گیا تھا اور مراد اس سن سے یہ ہو کہ ظاہری دیدار نہایت
خوبصورت تھا۔ الفصح جب نے ایسا لڑکا دیکھا جسکو نصف سن دیا گیا تھا۔ قال یوسفی هذا غلام۔ بول اٹھا کہ اسے بشارت یہ تو
غلام ہے۔ عرب کا قاعدہ ہو کہ خوشی کے وقت بشارت کو پکارتے ہیں اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وقت وہ ہو کہ اسے بشارت تو حاضر ہو
جیسے غم کے وقت دہل و ہلاکت کو پکارتے ہیں چونکہ خوشی کا وقت تھا اسے اپنے لیے بشری یعنی بشارت کو پکارا اور بعض قراۃ میں
بشری کہسرا سکون یا آنا تو صحیح یہ ہو کہ اسکے معنی بھی ہیں صرف اتنا ہو کہ اسے بشری بشارت کہا۔ یہی ابن کثیر نے اربع قرار
دیا اور بعض نے زعم کیا کہ اسکے ساتھ بشری کوئی عورت تھی اور بعض نے کوئی دوسرا مرد گمان کیا واللہ اعلم اولیٰ ذی اولیٰ اور پھر غلام
میں تو اس کا ہے کیونکہ آنحضرتؐ ہمہ تھے یا غلام ملوک ہیں اسے آپ کو غلام شاید اسوجہ سے گمان کیا کہ تنگ بدن ہے ہاں خستہ حالت
میں تھے بلکہ کوئی فرد کے ساتھ ایسا کیوں کرتا خصوصاً یہاں خوبصورت بیٹا۔ اور یا اس قرینہ سے کہ کنوین میں پانی بھرنے کو غلام آیا
گرچہ یہ لفظ غلام ہی ملوک اسے مراد لیا ہے نیز قولہ و آسرو ذکا یضاحۃً اور انھوں نے اسکو پوشیدہ رکھا ایک نفس اسباب یا
اصطلاحی بضاہت قرار دیکر۔ یا بتقدیر قرار دیکر یہ دونوں مخالف باتیں ہوتی ہیں کہ اسردہ کی ضمیر فاعل کی طرف راجح ہو پس دو احتمال ہیں
اول یہ کہ وارد سے ساتھیوں کی طرف ہو یعنی اسرار وارد و اسما بہ یوسف بضاہت۔ یعنی داخر اعلیٰ نے اپنے لوگوں سمیت جو اسوقت
کنوین پر اسکے ساتھ تھے یہ مشورہ کیا کہ اتنی لوگوں سے جو آج منزل پر آتے ہوں گے اسکو خلیہ کر لو کہ یہ ہمارے لئے خاص ایک بضاہت

یوسف کی بشارت یہ تو غلام ہے۔ عرب کا قاعدہ ہو کہ خوشی کے وقت بشارت کو پکارتے ہیں اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وقت وہ ہو کہ اسے بشارت تو حاضر ہو جیسے غم کے وقت دہل و ہلاکت کو پکارتے ہیں چونکہ خوشی کا وقت تھا اسے اپنے لیے بشری یعنی بشارت کو پکارا اور بعض قراۃ میں بشری کہسرا سکون یا آنا تو صحیح یہ ہو کہ اسکے معنی بھی ہیں صرف اتنا ہو کہ اسے بشری بشارت کہا۔ یہی ابن کثیر نے اربع قرار دیا اور بعض نے زعم کیا کہ اسکے ساتھ بشری کوئی عورت تھی اور بعض نے کوئی دوسرا مرد گمان کیا واللہ اعلم اولیٰ ذی اولیٰ اور پھر غلام میں تو اس کا ہے کیونکہ آنحضرتؐ ہمہ تھے یا غلام ملوک ہیں اسے آپ کو غلام شاید اسوجہ سے گمان کیا کہ تنگ بدن ہے ہاں خستہ حالت میں تھے بلکہ کوئی فرد کے ساتھ ایسا کیوں کرتا خصوصاً یہاں خوبصورت بیٹا۔ اور یا اس قرینہ سے کہ کنوین میں پانی بھرنے کو غلام آیا گرچہ یہ لفظ غلام ہی ملوک اسے مراد لیا ہے نیز قولہ و آسرو ذکا یضاحۃً اور انھوں نے اسکو پوشیدہ رکھا ایک نفس اسباب یا اصطلاحی بضاہت قرار دیکر۔ یا بتقدیر قرار دیکر یہ دونوں مخالف باتیں ہوتی ہیں کہ اسردہ کی ضمیر فاعل کی طرف راجح ہو پس دو احتمال ہیں اول یہ کہ وارد سے ساتھیوں کی طرف ہو یعنی اسرار وارد و اسما بہ یوسف بضاہت۔ یعنی داخر اعلیٰ نے اپنے لوگوں سمیت جو اسوقت کنوین پر اسکے ساتھ تھے یہ مشورہ کیا کہ اتنی لوگوں سے جو آج منزل پر آتے ہوں گے اسکو خلیہ کر لو کہ یہ ہمارے لئے خاص ایک بضاہت

یا نفیس! سب ہوگا اسکو ہم مصر میں پہونچکر بچکر مال مال ہو جائیں گے دھپانا مشکل امر تھا اور اللہ اعلم ہا یہ شورہ کیا کہ اس راز کو پوشیدہ کر دو کہ ہم نے کنوین سے پایا بلکہ ساتھیوں سے کہہ دو کہ راستہ میں کسی مقام پر ہمارے عزیزے تھے انھوں نے یہ غلام اپنا مال ہم کو بیعت دیا ہے کہ مصر میں اُنکے لئے فروخت کر دیں اور بیعت وہ مال ہوتا ہے جو آدمی کسی دوسرے عزیز یا ملاقاتی کو اس عرض سے دیتا ہے کہ تم تجارت کو کسی کام کو جسکے ہو ہمپر احسان ہو گا کہ ہمارے اس مال کو تجارت کرنے لادو تمہاری بدولت ہم کو کچھ نفع ملے گا اور اگر شاید خود بخود تلف ہو یا جو بیجا دین یا غلطی پڑے تو خیر ہماری قسمت ہر پس حاصل یہ ہو کہ داد اور اسکے ساتھیوں نے بیعت کر کے اسکو چھپا ڈالا۔ احتمال دوم یہ کہ خیر مذکور آنحضرت کے بھائیوں کی طرف راجع ہو اور بات یہ تھی کہ ہر وہاں ہر روز یوسف کو طعام لاتا پس اُسے تیسرے روز کنوین میں نہ پایا تو بھائیوں کو آگاہ کیا اور ان کو خیال ہو کہ شاید اسی دیس کا کوئی نکال لایا ہو تب تلاش کی تو مالک بن ذخر الخراسانی وغیرہ کو اُترا پایا اور وہیں یوسف کو دیکھا تو عبرانی زبان میں قتل سے ڈر پایا اور مسافروں سے کہا کہ یہ ہمارا غلام بھاگ کر کنوین میں گرا تھا تم کو مفت نہیں ملیگا ان ہم کو اسکی زادہ خواہش نہیں ہو تم کو ہم سستا دینگے اسی اصل معنی قولہ واسرودہ بیعت یعنی یوسف کے بھائیوں نے اسکو غفلت کیا کہ اُنکا بھائی ہو اور یوسف نے قتل کے خوف سے چھپایا اور بیع ہونا گوارا کیا پس وارد خراسانی نے ساتھیوں کو آواز دی کہ یا بشری ہذا غلام یعنی اسے ساتھیوں خوشی کا مقام ہے کہ یہ حسین غلام سستا کہتا ہوا مال تعالیٰ واللہ علیکم بما یعلمون۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو یہ لوگ حرکت کرتے تھے کہ ایسے کریم بن کریم بن کریم یوسف بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام کو اس طرح غلام بیعت بنا کر فروخت کرتے تھے جب یہ گفتگو ہوئی تو معاملہ ٹھہرا۔ دشمنوں کا ہتھکنجس۔ اور بیچ ڈالا اسکو یوسف دامن بنی حرام کے قول ضحاک ہوا سنے کہ آزاد کے دام غلام ہیں یا من زیوت کے قول بن سعد روایت کیا جاتا ہے یعنی یوسف کو دامن کے۔ یا بقول مکرر یوسف قلیل دامن کے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وذا جہنم معدن ذرۃ یعنی کچھ گنتی کے درہیوں کے بدلے اور یہ عرب کا محارہ ہو مراد بیت قوم سے درہ ہوتے ہیں کیونکہ چالیس درہ ہوتے تو اسکا حساب قول سے ایک اوقیہ ہوتا ہے اور اس سے کم گنتی کے ہیں اور مروی ہو کہ میں کو بچکر دو درہم ہاٹ لئے تھے کیونکہ سے تو جانتے ہی تھے کہ کوئی بچا ہے انکو مال عزیز نہ تھا لہذا لہا با۔ وکانوا فیہ من التواہدین سادریوسف کے حق میں اُنکے بھائی لوگ اکٹھے بنے پر داؤد رہے رحمت تھے۔ مفت بہا دیا واضح ہو کہ شیخ مافذ نے لکھا کہ قولہ واسرودہ بیعت یعنی خراسانی وغیرہ نے اسی مسافروں سے چھپایا اور کہا کہ ہم نے اسکو خریدایا بیعت کیا ہے اس خوف سے کہ ساتھی اس میں سا بھاگائیں گے جب اُنکو صحیح بات معلوم ہو جائے۔ یہ بجا بددستی دابن جریر کا قول ہو اور حونی نے ابن عباس سے روایت کیا کہ اسرودہ بیعت یعنی بھائیوں نے یوسف کا حال پوشیدہ کر کے غلام بتلایا اور آخر تک موافق دکرہ ہا لاکے تفسیر کر کے اور لکھا کہ قولہ وشریب ثمن یعنی بیچ کیا اسکو بھائیوں نے۔ ابن عباس و بجا دضحاک کا قول ہو پس شراب یعنی بیچ ہی سبب نفی ہو اور قتادہ نے کہا کہ یعنی خرید اسکو مسافروں نے لیکن کہا کہ قول اول واضح ہو کیونکہ مسافروں نے خوشی سے خرید لیا تھا اگر جواب یہ ہو کہ انھوں نے دھوکا کھایا کہ یہ بچکر ڈا ہے اسلئے کہ دامن کو بے غبت ہو کر خرید لیا اور لکھا کہ ابن سعد نے کہا کہ میں درہم کو دامن عباس و زوت الہکالی و سدی و قتادہ و عطیہ نے بڑھایا کہ دو درہم یا زوت سے اور بجا دضحاک نے کہا کہ بانیس کو بیچا مسترحم کتا ہو کہ دو درہم ہاٹنے سے گوارہ بھائی کے حسابے بانیس ہوئے لیکن بنیامین قطعاً شریک نہ تھے تو یہ درہم ہو گا اور لکھا کہ محمد بن اسحاق و مکرر نے چالیس درہم

یوسف بن یوسف بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام کو اس طرح غلام بیعت بنا کر فروخت کرتے تھے جب یہ گفتگو ہوئی تو معاملہ ٹھہرا۔ دشمنوں کا ہتھکنجس۔ اور بیچ ڈالا اسکو یوسف دامن بنی حرام کے قول ضحاک ہوا سنے کہ آزاد کے دام غلام ہیں یا من زیوت کے قول بن سعد روایت کیا جاتا ہے یعنی یوسف کو دامن کے۔ یا بقول مکرر یوسف قلیل دامن کے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وذا جہنم معدن ذرۃ یعنی کچھ گنتی کے درہیوں کے بدلے اور یہ عرب کا محارہ ہو مراد بیت قوم سے درہ ہوتے ہیں کیونکہ چالیس درہ ہوتے تو اسکا حساب قول سے ایک اوقیہ ہوتا ہے اور اس سے کم گنتی کے ہیں اور مروی ہو کہ میں کو بچکر دو درہم ہاٹ لئے تھے کیونکہ سے تو جانتے ہی تھے کہ کوئی بچا ہے انکو مال عزیز نہ تھا لہذا لہا با۔ وکانوا فیہ من التواہدین سادریوسف کے حق میں اُنکے بھائی لوگ اکٹھے بنے پر داؤد رہے رحمت تھے۔ مفت بہا دیا واضح ہو کہ شیخ مافذ نے لکھا کہ قولہ واسرودہ بیعت یعنی خراسانی وغیرہ نے اسی مسافروں سے چھپایا اور کہا کہ ہم نے اسکو خریدایا بیعت کیا ہے اس خوف سے کہ ساتھی اس میں سا بھاگائیں گے جب اُنکو صحیح بات معلوم ہو جائے۔ یہ بجا بددستی دابن جریر کا قول ہو اور حونی نے ابن عباس سے روایت کیا کہ اسرودہ بیعت یعنی بھائیوں نے یوسف کا حال پوشیدہ کر کے غلام بتلایا اور آخر تک موافق دکرہ ہا لاکے تفسیر کر کے اور لکھا کہ قولہ وشریب ثمن یعنی بیچ کیا اسکو بھائیوں نے۔ ابن عباس و بجا دضحاک کا قول ہو پس شراب یعنی بیچ ہی سبب نفی ہو اور قتادہ نے کہا کہ یعنی خرید اسکو مسافروں نے لیکن کہا کہ قول اول واضح ہو کیونکہ مسافروں نے خوشی سے خرید لیا تھا اگر جواب یہ ہو کہ انھوں نے دھوکا کھایا کہ یہ بچکر ڈا ہے اسلئے کہ دامن کو بے غبت ہو کر خرید لیا اور لکھا کہ ابن سعد نے کہا کہ میں درہم کو دامن عباس و زوت الہکالی و سدی و قتادہ و عطیہ نے بڑھایا کہ دو درہم یا زوت سے اور بجا دضحاک نے کہا کہ بانیس کو بیچا مسترحم کتا ہو کہ دو درہم ہاٹنے سے گوارہ بھائی کے حسابے بانیس ہوئے لیکن بنیامین قطعاً شریک نہ تھے تو یہ درہم ہو گا اور لکھا کہ محمد بن اسحاق و مکرر نے چالیس درہم

بیان کے مسترحم کتاب ہے کہ پھر محدود درم نہ ہوں گے لہذا کم ہونا چاہیے۔ سراج وغیرہ میں محمد بن سنان کا یہ قول اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانے کہ بھائیوں نے بیچا یا مسافروں نے خرید لیا یعنی مقصود تو ظاہر ہے اس سے زیادہ بحث کی کچھ ضرورت نہیں ہو اور سراج میں لایا کہ اسرودہ بغضاتہ کے دونوں قول میں سے غزاعی وغیرہ کا خفیہ کرنا اقویٰ ہے کیونکہ بغضاتہ مالِ حق ہے لہذا حق ہے کہ جب خفیہ کیا اور مسترحم کتاب ہے کہ اظہار اس مقام پر یوں ہو کہ اسرودہ بچلہ بغضاتہ۔ تو حال نہ ہوا یعنی چھپانا اس پر ایسے سے تمنا کہ اس کو بغضاتہ ظاہر کر دیا۔ روایت ہو کہ جب آنحضرت کنوین سے مکالے گئے تو اسکی دیوار میں آپ کے فراق پر روتی تھیں اقول سبحان اللہ تعالیٰ یہ اسرار عجیب مخفی و مضبوط صنعت آئی تعالیٰ ہو کہ دیواروں کا پتھر دیکھو اور ادھر برادران یوسف یا مسافروں کی یہ بے شعوری دیکھو کہ کسی نے نور نبوت و ظہور کرامت کبریائی کو نہ دیکھا بلکہ غلام قرار دیا اور بیچا اور اسقدر زائد دے رغبت ہوئے اور قصہ میں مذکور ہے کہ بھائیوں نے مسافروں کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کیا کہ بار خوب مضبوط گھبرے رہو وہ بڑا بھاری بھگوڑا ہے آخر بہت دور تک پہنچا کہ مصر کی منزل پر چھوڑا اور بالکل بے کھمکے ہوئے فنی العرائس قولہ تعالیٰ وجارت سیارة فارس لو اور دہم مسترحم کتاب ہے کہ اشارت میں اگر قلب و حاتی سے کنایہ ہو تو موافق حدیث کے ملائکہ سیارہ کا اشارہ ان سیارہ سے ظاہر ہو سکتا ہے اہل دنیا اسکو بوض حیرہ دنیا کے نزول کر ڈالتے ہیں لہذا اسلئے روایت صحیح میں آیا کہ کافروں میں قلب نہیں ہوتا اور خود قرآن میں فہم ہوئی یعنی خالیہ سے تصریح ہو کیونکہ جب انھوں نے بوض دنیا کے بیچا تو سیارہ نے بے نیادے خالی رہ گئے اور وہ مصر کبریائی میں درجہ عروج کو پہنچا اور بیان ایسی باتوں کو متحمل نہیں ہو سکتا اور افہام بیان تصور کرتے ہیں بلکہ خوف ہو کہ کتاب بھی سے منکر ہوں۔ لہذا نادان مسترحم اپنے نادان بھائیوں کے سامنے اہل الحق کے اقوال نہیں بیان کرتا ہے بلکہ بجمہوری شیخ کا قول نقل کرتا ہے تاکہ سمجھنے والے سمجھیں یا خاموش رہیں۔ کہا کہ جب ارجح عدم سے نکل کر فضائے قدرت میں سائر ہوئیں اور موار و قدم کو ڈھونڈھا تو بھرا پیدا کنار پایا اور ڈھونڈھت سے مشاہدہ آفتاب یا مہتاب حاصل ہوا تو فرحت سے بزبان عشق بشارت دی اور اپنی بقا پر تازان ہوئیں و قولہ تعالیٰ واسرودہ بغضاتہ۔ اس میں بغضاتہ توحید و معرفت کو اغیار سے چھپایا اور اس غر سے یہ رتبہ پایا اگرچہ نفوس جو ظالم ہیں بکلم قولہ اخلا الی الارض اتبع ہواہ۔ اسی دس سے مانوس ہو کر ہر حال ذلت و خواری میں رہے لکھا کہ اگر یوسف اے مسافروں کو انوار حسن زل اس آفتاب نبوت سے ظاہر ہوتے تو آدم کو سجدہ ملائکہ کی طرح عشق و محبت سے سجدہ کرتے۔ اور یہ عبودیت کا سجدہ نہیں ہو بلکہ شادہ الوار آئی بچوں و بچوں نہ ہو اور یہ گمان مت کر دو کہ وہاں حلول یا خفا تھا بلکہ مخلوق سے صنعت صفات صانع کا ظہور بچوں و چرا ہوتا ہے حالانکہ وہاں صانع اندر سمایا نہیں اور نہ کچھ ملازم ہو تعالیٰ اللہ علو البیرا۔ شیخ جعفر نے کہا کہ یوسف میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ایک ہمید تھا پس مقام ستر کو انکی نظروں سے پوشیدہ کر دیا اور اگر اس ہمید کو ان پر ظاہر فرماتا تو مریاتے دیکھو کیسے انھوں نے کہا کہ ہذا غلام اور اگر آثار قدرت سے واقف ہوتے تو کہتے کہ ہذا نبی صدیق۔ چنانچہ زمان مصر پر جب بچہ بچہ مور کا انکشاف ہوا تو بولیں کہ ہذا ملک کہیم اور جب ان کو اسرار قدرت و کرامت نہ سوجھے تو انھوں نے اسکو ٹخن ٹخن کے عوض بیچا۔ لہذا کہا قال تعالیٰ وشرہ شمن خبن دراہم محدودة۔ اگر ان میں وہ عشق و محبت بشادہ آثار قدرت ہوتی جو حضرت یعقوب میں اسرار باری تعالیٰ ممانہ کرنے سے قہی تو کبھی اسکو دونوں جہان کے عوض نہ بیچتے کیونکہ جس جہاں باطن کا پر تو جمال ظاہری تھا یہ ظہور ان کو کہیں جہان میں نہ ملتا اگرچہ عین دیدار باطن کا ممانہ ان کے مانتا و انبیاء

وصدیقین سے مشاہدہ ہے لیکن جہاں باطنی کامشاہدہ بغیر فضل آتھی ممکن نہیں تو نہیں دیکھتا کہ کیسے حضرت سید المرسلین صلوٰۃ اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم
 وعلیٰ جمیع الانبیاء اجمعین کے دیدار سے کفار کی نفی فرمائی بقولہ ترہم یظنون الیک ہم لایبصرون کیونکہ اصل بصیرت ہر نہ بھارت کیونکہ
 بالاتفاق اندھا عالم کے سامنے آنکھوں والا ہمارا اندھا ہے جعفر نے فرمایا کہ حضرت یوسفؑ کی قدر نہ بچانی تو قلیل دامون کو بیچو والا
 ابن عطار رحمہ اللہ نے نہایت لطیف اشارہ فرمایا کہ اسے شخص تھے فجب ہوتا ہے کہ برادران یوسف نے اپنے یوسف سے بھائی کر
 اپنے حقیر دام کو بیچو والا۔ ارے تو نے تو بڑا غضب کیا ہے کہ اپنے قلب نفس کو ذرا سی شہوت کے عوض بیچا۔ تیرا نفس ذرا سے مزے
 کے ہاتھ ہک کیا۔ ارے تو نے اس سے بھی زیادہ ظلم کیا کہ پہلے اپنے مالک خالق مولیٰ حیم کریم کے ہاتھوں بھاری دامون کو بیچا بلکہ قرآن شریف
 اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لم یمنہ۔ ایسی تیری جان حقیر کو اتنے بھاری دامون جنت کے عوض خریدو اور تو نے بیخیاست
 کی کہ خیر حقیر کو اپنے دشمن شیطان کے حوالہ کیا اور اس کو اپنے اوپر بالکل قابو دے دیا اور ذرا سے مزے کے عوض بیچو والا بھلا کی ہوئی چیز کو
 دوبارہ بیچا کہیں جائز ہے بھلا یہ دوسرے دام بالکل حرام ہوئے یا حلال ہوئے ارے تو بڑا سخت بیوقوف ظالم ہے تیرا گمان ہوا
 کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اُن پر ظلم کیا مگر یہ خیال کہ تو اُن سے کہیں بڑھا ہوا ظلم ہے تیرے دُائے ظلم میں زمین و آسمان
 کافرق ہو دیکھ تو یوسفؑ کو اُن کے دشمن بھائیوں نے بیچا اور نیت یہ تھی کہ پیغمبر جلیل القدر پدر کی شفقت ہمیں پر رہے اور تیرا یہ حال یہ کہ تو نے
 اپنے یوسف کو خود ہی اپنے دشمن کے ہاتھ بیچا اور تجھے حدیث صحیح میں معلوم کہ سب سے بڑا تیرا دشمن خود تیرا نفس ہے جس کو تو اپنے دوزخ پہلو
 میں پیار سے دبائے ہوئے ہو اور اُس کو اسکی شہوات کی غذا سے خوب موٹا مارہ کرتا ہے کہ دن میں ہزار بار تجھ کو فرح و ہم میں ایسی لگن کے
 کنوین میں بری طرح ڈھکیلتا ہے کہ کبھی وہاں سے تیرا چھٹکارا نہ ہو گا اگر ایمان ہو اور یوسف کو تو اُن کے دشمنوں نے پانی ہی
 کے کنوین میں ڈالا تھا جہاں سے وہ تین ہی روز میں نکلے۔ تجھے کہاں تک بتلایا جائے تو حسن نقص کو کہانی مت سمجھ عزیز کر
 دیکھ تو یہاں ایسے اعلیٰ مقامات ہیں کہ ہم ابھی ان کا اشارہ بھی نہیں کر سکتے ارے جاہل دوسو سے بھڑ دے خیانت چھوڑ دے۔ دشمن
 سے لگک ہو تب تیری آنکھیں جنت کی ہوا سے ٹھنڈی ہوں اور ابھی تو جہنم کے دھوین سے تو چوندھایا ہوا اندھا ہے۔ اللہ
 اعلم بالصواب انت الہادی ثم قال الشیخ۔ اور ابن عطار و جنید وغیرہ نے کہا کہ قدرت الہیہ نہ دیکھی تو ہلکے دامون کو بیچا اور اگر تمام
 دنیا و ناس نہ تھا بلکہ آخرت کے عوض بیچتے تو یہ بھی حدود جزیری میں نہیں ہوتا لہذا تجھ کو عبرت چاہیے کہ دشمن کو ہمیشہ احتیاط رکھ۔ یہ قال تعالیٰ
 وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِّصْرَ لَا مَوْلَا تِہٖ اَکْرِہِیْ مَثْوَاہُ عِندَیْ اَنْ یَّیْتِنَا فَاَوْتِنَا فَاَوْتِنَا
 اور کہا جس شخص نے خرید کیا اُس کو میرے اپنی عورت کو آبرو سے رکھ اُس کو شاید یہاں سے کام آدے یا ہم دیکھیں اُس کو
 وَلَکَ اَطَّ وَکَ اَنَّ لَکَ مَکْتَبًا یُّوسُفُ فِی الْاَرْضِ وَلِنُعَلِّمَہٗ مِنْ تَاوِیْلِ
 بٹیا اور اس طرح جگہ دی ہم نے یوسف کو اُس ملک میں اور یہاں سے کہ اس کو سکھا دیں جو کھل
 الْاَحَادِیْثُ وَاللّٰہُ غَالِبٌ عَلٰی اَمْرِہٖ وَلٰکِنْ اَکْثَرُ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ ۝ وَلَمَّا بَلَغَ
 بچپانی باتوں کی اور اللہ جیت رہتا ہے اپنا کام اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور جب ہو چکا
 اَشَدَّ لَا اَتٰیْنٰہُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَکَذٰلِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنِیْنَ ۝
 قوت کو دیا ہم نے اُس کو حکم اور علم اور ایسا ہی بدلا دیتے ہیں ہم نیکی والوں کو

جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دھم میں مسافروں کے ہاتھ فروخت کر کے بھگوڑا ہونے کے قریب سے شتری کی راست میں کر دیا تو بے فکر ہو گئے اور سمجھے تھے کہ باپ کو ہم پر اتفاقات ہوگا لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو فراق یوسفؑ میں رونا تھا اس درد جدائی سے آہ کرتے پتے تھے بھائیوں نے خالی خیال دگمان کی پابندی پر ایسی حرکت کی اور کچھ مراد حاصل ہوئی پس ہر جو کوئی یقینی بات کو چھوڑ کر خیالی دگمانی باتوں کی پیروی کرے اسکا احق ہونا ظاہر ہے اور بیان یہ یقینی بات تھی کہ صلاحیت و باپ کی شفقت خوش اخلاقی و عدل و انصاف و خدمت سے جس قدر بقدر ہوگی حاصل ہوگی اور ظلم و جور و مصیبت و ایذا و نا فرمانی وغیرہ تدبیروں سے کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا بلکہ ایسے معاصی موجب خواری ہیں اور اگر یوسفؑ کے حق میں عروج بمنزلت نبوت و خیر و بقدر ہو تو اس کا اسناد و نہیں ہو سکتا پھر وہ بھی تدبیر سے کسی مصیبت کا ارتکاب روا نہیں ہے۔ آخر یہی ہوا کہ کنعان مقام سلطنت حکومت نہ تھا بلکہ ان سے حق عروج سے یوسفؑ کو بھائیوں کی حرکت سے بذریعہ مسافروں کے مصر پہنچا پاپاوان اسوقت میں علاقہ میں سے ریان بن الولید بادشاہ تھا ان بادشاہوں کا لقب فرعون ہوتا تھا اور بعضوں نے کہا کہ وہی حضرت موسیٰ والا فرعون تھا و لیکن صحیح اہل ہے و ابن جریر کے نزدیک بدریان کے قابوس فرعون ہوا اور اسکے بعد مصوب بن الولید فرعون موسیٰ ہوا ہے غرض کہ اس فرعون کا وزیر خزانہ عزیز نام تھا اور یہ تو قرآن مجید میں مذکور ہے لیکن شاید یہ لقب ہو کیونکہ ابن عباسؓ سے عوفی نے روایت کی کہ نام اسکا قطیف تھا اور محمد بن اسحاق امام سیر و مناری نے کہا کہ اظہر بن روجیب نام تھا اور بعض نسخ میں روجیب لکھا ہوا اور کہا کہ یہی وہ عزیز ہے جو وزیر خزانہ تھا اور شیخ حافظ نے جزم کیا کہ بادشاہ اسوقت علاقہ میں سے ریان بن الولید تھا اور شیخ نے حضرت مجاہد سے روایت نقل کی کہ بھائیوں نے جب یوسفؑ کو مسافروں کے ہاتھ بیچا تو ان کے پیچھے در تک کتھ جانے کے بھگوڑا ہوا خوب مضبوطی رکھو کہ بھاگ نہ جاوے بیان تک کہ مصر کی منزل پر پہنچے پھر مسافروں نے مصر میں لا کر بازار میں منادی کی کہ بشارت ہو جو اسکو خریدے پس اسکو بادشاہ نے خریدا اور وہ مسلمان تھا مسترجم کتاب ہے کہ حضرت مجاہد سے شاید کسی نے ایسا سوال کیا ہو جسکے جواب میں انھوں نے اس طور پر اختصار سے جواب دیا اور نہ مشہور ہے کہ خریدے والا عزیز مصر تھا اور کہا گیا کہ بادشاہ مذکورہ آنحضرت یوسفؑ پر ایمان لایا تھا پہلے سے سلمان نہ تھا پھر عزیز مذکور جب کا نام قطیف یا اظہر بیان ہو ہے لا ولد تھا اوسکے بن کہ عنین ماض تھا اور اسکی جو رو کا نام محمد بن اسحاق نے راعیل بنت رماہیل بیان کیا اور کہا کہ وہ فرعون ریان بن الولید کی بہن کی بیٹی تھی ذکرہ الحافظ اور دوسروں نے زلیخا بیان کیا ہے۔ قاموس میں کہا کہ زلیخا بنت اول و کسرتانی آخر محمد دو۔ اور خاجی وغیرہ نے بنیم اول و فتح ثانی لکھا اور بعض نے کہا کہ ایک نام دو دوسرا لقب ہے اور عزیز نے اسکو اپنی جو رد کیلئے خریدا تھا اور تیار و فراست سے ہر ہمارے کھیکر اکرام کے ساتھ رکھنے کی تاکید کی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یوسفؑ کا حال بیان فرمایا کہ۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لَا مَوْلَىٰ لَكَ اَلَيْسَ مَثْوًى لَّكَ۔ اور کہا یعنی تاکید کی اپنی جو رو سے اس شخص نے جس نے یوسفؑ کو مصر میں خریدا تھا کہ اسکا ٹھکانا و مرتبہ اکرام کے ساتھ رکھو۔ کہتے ہیں کہ جب مالک خزاعی نے بازار میں پیش کیا تو بیس شرفیان ام لگے اتنے میں زلیخا کی فرمائش سے عزیز مصر نے لینا چاہا اور دام بڑھتے بڑھتے آخر یہ نوبت ہوئی کہ حضرت یوسفؑ کے برابر سونا و چاندی و کپڑے و جو اہر و شک و غبر و غیرہ اقسام اموال بغیر دیے ہمارے اور حضرت یوسفؑ کا وزن چار سو رطل تھا اور اسپر بھی ایک دسکے سے بڑھا تا گیا یہاں تک کہ ان کے وزن سے بھی دو تار یا زیادہ بڑھ گیا آخر عزیز نے اس بے ہنسا جو ہر کو لیکر اپنا جوہری ہونا ظاہر کیا خصوص جبکہ

یہ روایت مجاہد سے ہے اور ابن عباسؓ سے عوفی نے روایت کی کہ نام اسکا قطیف تھا اور محمد بن اسحاق امام سیر و مناری نے کہا کہ اظہر بن روجیب نام تھا اور بعض نسخ میں روجیب لکھا ہوا اور کہا کہ یہی وہ عزیز ہے جو وزیر خزانہ تھا اور شیخ حافظ نے جزم کیا کہ بادشاہ اسوقت علاقہ میں سے ریان بن الولید تھا اور شیخ نے حضرت مجاہد سے روایت نقل کی کہ بھائیوں نے جب یوسفؑ کو مسافروں کے ہاتھ بیچا تو ان کے پیچھے در تک کتھ جانے کے بھگوڑا ہوا خوب مضبوطی رکھو کہ بھاگ نہ جاوے بیان تک کہ مصر کی منزل پر پہنچے پھر مسافروں نے مصر میں لا کر بازار میں منادی کی کہ بشارت ہو جو اسکو خریدے پس اسکو بادشاہ نے خریدا اور وہ مسلمان تھا مسترجم کتاب ہے کہ حضرت مجاہد سے شاید کسی نے ایسا سوال کیا ہو جسکے جواب میں انھوں نے اس طور پر اختصار سے جواب دیا اور نہ مشہور ہے کہ خریدے والا عزیز مصر تھا اور کہا گیا کہ بادشاہ مذکورہ آنحضرت یوسفؑ پر ایمان لایا تھا پہلے سے سلمان نہ تھا پھر عزیز مذکور جب کا نام قطیف یا اظہر بیان ہو ہے لا ولد تھا اوسکے بن کہ عنین ماض تھا اور اسکی جو رو کا نام محمد بن اسحاق نے راعیل بنت رماہیل بیان کیا اور کہا کہ وہ فرعون ریان بن الولید کی بہن کی بیٹی تھی ذکرہ الحافظ اور دوسروں نے زلیخا بیان کیا ہے۔ قاموس میں کہا کہ زلیخا بنت اول و کسرتانی آخر محمد دو۔ اور خاجی وغیرہ نے بنیم اول و فتح ثانی لکھا اور بعض نے کہا کہ ایک نام دو دوسرا لقب ہے اور عزیز نے اسکو اپنی جو رد کیلئے خریدا تھا اور تیار و فراست سے ہر ہمارے کھیکر اکرام کے ساتھ رکھنے کی تاکید کی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یوسفؑ کا حال بیان فرمایا کہ۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لَا مَوْلَىٰ لَكَ اَلَيْسَ مَثْوًى لَّكَ۔ اور کہا یعنی تاکید کی اپنی جو رو سے اس شخص نے جس نے یوسفؑ کو مصر میں خریدا تھا کہ اسکا ٹھکانا و مرتبہ اکرام کے ساتھ رکھو۔ کہتے ہیں کہ جب مالک خزاعی نے بازار میں پیش کیا تو بیس شرفیان ام لگے اتنے میں زلیخا کی فرمائش سے عزیز مصر نے لینا چاہا اور دام بڑھتے بڑھتے آخر یہ نوبت ہوئی کہ حضرت یوسفؑ کے برابر سونا و چاندی و کپڑے و جو اہر و شک و غبر و غیرہ اقسام اموال بغیر دیے ہمارے اور حضرت یوسفؑ کا وزن چار سو رطل تھا اور اسپر بھی ایک دسکے سے بڑھا تا گیا یہاں تک کہ ان کے وزن سے بھی دو تار یا زیادہ بڑھ گیا آخر عزیز نے اس بے ہنسا جو ہر کو لیکر اپنا جوہری ہونا ظاہر کیا خصوص جبکہ

اپنی جود سے کہا کہ اسکو غلاموں کی طرح نہیں بلکہ اکرام و منزلت سے رکھو یہ ہمارا ہے۔ حسبی اَنْ یَنْفَعَنَا۔ شاید ہم کو نفع پہنچائے
یعنی ہمارا کار پر داز ہو جائے کہ مثل فرزندوں کے مہمات خانہ داری و انتظام کرے اَوْ یَنْفَعَنَا لَا فَاکْہَا۔ یا ہم اسکو حقیقت میں
بنیادین۔ شاید یہ مطلب تھا کہ اگر ہمارے اولاد ہوئی تو اسکو بنیادین گئے بلکہ بیون کی طرح صن سلوک سے ہمارا منتظم
و کار پر داز ہو جائے گا اور ہمارے مال و دولت کو نفع ہو گا اور اگر اولاد نہ ہوئی تو اسکو منہنی کر لیں گے پس اگر اسوقت اسکے ساتھ
غلاموں کا برتاؤ ہوا تو آئندہ یہ بات ناز و غیر مناسب ہوگی یہ عزیز مصر کی فراست تھا و فی تفسیر الحافظ قال ابو اسحق عن
ابی عبیدہ عن جہد الشہد بن مسعود عن اذ قال فرس الناس ثلثۃ ائیم۔ قال المترجم ابو عبیدہ ہذا ابو ابن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
جہل آنکہ حضرت ابن مسعود نے فراست میں تین آدمیوں کو سب سے زیادہ بیان فرمایا اول وہ شخص جس نے یوسف کو اپنی جود کیلئے
خرید کر اس سے تاکید کی کہ اگر می شواہ عسی ان نیضنا الایہ۔ اور دوم وہ عورت جس نے موسیٰ کی نسبت اپنے باپ سے کہا تھا
یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجر القوی الامین۔ اور سوم حضرت ابو جبر الصدیق رضی اللہ عنہ کہ فراست سے حضرت
عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کر دیا۔ قال المترجم اس ترمین ایک فائدہ ہے کہ حضرت ابن مسعود نے سوائے حضرت ابو بکر الصدیق
رضی اللہ عنہ کے کسی نام کی تصریح نہیں فرمائی حالانکہ سیر و تاریخ کی روایات سے اور پند کو دہوا کہ تظیف یا الطیر خرید نیوالا اور زلیخا کو
کنے والا تھا۔ اور صفورا حضرت موسیٰ کی پاک بی بی تھیں انھیں نے اپنے باپ حضرت شعیب سے کہا تھا لیکن چونکہ ان اخبار کی تحقیق
بدون تفصیل آئی تھی تو اسی کے قلعی نہیں ہے لہذا احتراز کیا اور مترجم کتاب ہے کہ اسی طور سے کلام الہی تعالیٰ کی تفسیر کرنے میں ان روایات
اجبار وغیرہ سے احتراز چاہیے اور مراد میری یہ ہو کہ ان روایات پر معنی و احکام کا مدار نہیں ہو بلکہ جو حکم نصیحت کہ صریح نص
آئی سے نکلے وہ میں صواب ہو اسی واسطے میں نے پہلے بہت تنبیہ کر دی کہ کلام الہی میں حضرت یوسف کے بھائیوں کی نسبت
انبیاء ہونے یا فساق ہونے کا کچھ ذکر نہیں ہے بلکہ حضرت یوسف کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس سے معاف ہوا مخصوص ہے
تو زبان درازی کرنا بڑا خطرہ عظیم ہے اور کلام الہی میں صرف کنون میں ڈالنا مذکور ہے باقی مارپیٹ و بیرجی وغیرہ کا ثبوت
کسی آیت یا حدیث سے نہیں ہے۔ سراج میں تفسیر امام رازی سے نقل کیا کہ امام رازی نے کہا کہ جاننا چاہیے کہ ان روایات قصص
و سیر میں جو کچھ مذکور ہو وہ قرآن مجید سے گہ ثابت نہیں ہوتا اور کوئی حدیث صحیح بھی وارد نہیں ہوئی۔ چہن اسکا کچھ بیان ہو اور
قرآن مجید کی تفسیر کرنا ان روایات میں سے کسی روایت پر موقوف نہیں ہو تو ماقبل پر فرض ہو کہ ان روایات کے بیان کرنے سے
بھی احتراز کرے انتہی کلام مترجم کتاب ہے کہ رازی نے اشارہ فرمایا کہ ان روایات پر یقین کرنا تو درکنار انکو ذکر بھی نہ کرنا
چاہیے پھر خطیب نے کہا کہ ان روایات کو شیخ بنوئی رحمہ اللہ نے معالم میں ذکر کرنا شروع کیا پس دیگر جماعت مفسرین نے انھیں کی
بیرزی میں اپنی اپنی تالیفات میں ذکر کیا ہو مترجم کتاب ہے کہ امام بنوئی محدث مفسرین وہ خوب جانتے تھے کہ یہ روایات اس قسم کے
اخبار ہیں جیسے سنن الوداد و غیرہ میں ہر حدیث کو صاحب السنۃ خوب جانتا تھا کہ یہ روایت صحیح ہو یا ضعیف ہو لیکن یہ
فسوس ہو کہ پچھلے لوگ جنکو اسرار الرجال میں تمیز نہیں ہو کثر بھٹک گئے اسی طرح ان روایات کا حال ہو جنکو امام بنوئی رحمہ نے
ذکر کیا چنانچہ پچھلے لوگوں نے انکو مثل احوال صحابہ با حدیث کے تصور کر لیا اور تعجب یہ ہو کہ ہمارے زمانہ کے بعض مدعیوں نے انھیں
روایات سے یہ حکم نکالا کہ ایسے میرحم و فاسق لوگ تو مومن صالح نہیں ہو سکتے پھر بنی کہاں ہو سکتے ہیں حالانکہ اس شخص کو یہ سمجھ

روایت صحیح البیان

آئی کہ ان روایات کا ذکر کرنا صرف اس غرض سے ہو سکتا ہے کہ یہود وغیرہ نے یون بیان کیا ہے ورنہ ذکر نہ کرنا بہتر ہے۔ ہمران روایات سے کوئی حکم نکالنا حلال نہیں ہے۔ ہر پھر ایسا حکم نکالنا جو صریح نص کے خلاف ہو اعدو با دشمن و لک۔ اب میں تفسیر کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ القصہ جس کا تذکرہ فیہ نے اپنی حکمت بالغہ اس طرح پوری فرمائی کہ جس نے مصر میں اپنی جو رو کے لیے حضرت یوسف کو خرید لیا تھا اپنی جو رو سے تاکید کی کہ اس کو اگر ام سے جگہ دے شاید ہم کو نفع پہنچا دے یا ہم اس کو بیٹا بنا دیں۔ پس معلوم ہوا کہ آنحضرت علیہ السلام غلامی کی ذلت میں نہیں رہے ہر فرمایا۔ وَكَذَٰلِكَ اَدْرَاٰیْسَہِیْ یٰسَہِیْ یوسف کو قتل سے اور کنوین سے نجات دیکر عزیز مصر کو اُس پر مہربان کیا اور اُس سے باوجود اس کا ملوک ہونے کے اکرام کا برتاؤ دیا ویسے ہی مَکْنٰی یٰسَہِیْ یوسفؑ فی ہٰکِضِیْ۔ تمکین و قابو دیا یوسف کیلئے زمین میں مراد زمین سے ملک مصر ہے۔ بقاعی نے کہا کہ سرسبز و شاداب و کثیر المنافع اس قدر ہے کہ گویا یہی سب سے بہتر ہے اور میں کہتا ہوں کہ تمام زمین ایک سرائے مسافرانہ ہو کوئی ٹھکانا ہو زمین جس کو توفیق الہی تعالیٰ نیکیوں کیلئے قابو ملا وہ خوب ہا پس اللہ تعالیٰ نے تمام واقعات گردش میں آنحضرت علیہ السلام کے مہر و رضا سے ثواب دیکر آخر میں ٹھکانا دیا وَیُذِیْقُہِیْ تَاوِیْلُ الْاَحَادِیْثِ۔ اور تاکہ ہم اُس کو سکھلا دیں احادیث کی تاویل یعنی خوابوں کی تعبیر۔ اس عبارت کی ترکیب میں بعض نے کہا کہ مَکْنٰی سے متعلق ایک فعل مقدم ہو جس پر عطف ہو یعنی نَکْنٰی و نَکْنٰی من الٰہ یا داؤ بیان زائد ہے۔ اور حاصل یہ ہے کہ ہم نے یوسف کو سمیات دنیا میں ہجگہ نکلیں دی تاکہ مقرب و مؤدب باداب رسالت بنا دیں اور تاکہ اس کو خوابوں کی تعبیر سکھلا دیں اور ان دونوں باتوں کا فائدہ تمام مخلوق کے لئے عام ہے وفضل عام ہے کیونکہ نبوت سے عوام کو تقرب معرفت ہے جس سے وہ درجہ ہا نور سے آدمیت کے عروج پر پہنچ کر صاف منزلت دیکھتے و شکر کرنے ہن اور ایسے ہی خواب کی تعبیر سے اسرار آئید و علوم غیبیہ کیلئے طاعت و عبادت و صلاح و تقویٰ سے آماستہ ہوتے ہن۔ پھر واضح ہو کہ برادران یوسف نے چاہا کہ ہم یوسف سے بڑھ کر مقرب صالح ہوں اور ہم درجہ نبوت پر فائز ہوں جو باپ کی طرف سے ملنے کا یقین رکھتے تھے بدیل قولہ ناشر لَعْدَاؤُکَ شَدِیْقًا۔ اور بدیل قولہ نَحْمَدُکَ وَنُحْمَدُکَ اِنْ اَبَدَہُ قَوْمًا صَالِحِیْنَ۔ پس ان سے دو طرح غلط فہمی ہوئی اول تو یہ سمجھے کہ نبوت اور ولایت ایک ایسی چیز ہے جو نہ ہر دو کوشش و کمائی سے حاصل ہو جاتی ہے حالانکہ یہ بعض فضل الہی ہو لیکن جو کوئی دلی ہوتا ہو وہ ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور خلق خدا پر رحم کرنے اور ان کو عذاب سے بچانے میں اپنی جان کی طوع و کوشش کرتا ہے خواہ وہ کافر ہوں یا مشرک ہوں اور سب کو آماستہ سے رکھنا چاہتا ہے اور اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا ان دل انشا اللہ تعالیٰ بہت ہوں گے۔ دوم یہ غلطی کی کہ نبوت کو باپ کی طرف سے ہلو میراث سمجھے حتیٰ کہ بعد یوسف کے انہما ہوں لیکن نہ ہر کس کو مفید نہ ہوئی اور وہی ہوا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ وَاللّٰہُ غَالِبٌ عَلٰی اَحْمٰیہِیْ۔ اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے حکم پر۔ اس کا حکم کوئی مدک نہیں سکتا۔ باغالب ہوا ہے امر پر یعنی جس امر کا ادا وہ فرماتا ہے وہی ہوتا ہے اور بعض نے امر اور ارادہ کو ایک کہا لیکن ہم فرق پہلے بیان کر چکے ہیں اور بعض نے امرہ کی تفسیر حضرت یوسف کی طرف راجع قرار دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے یوسف کے امر پر یعنی شان یوسف میں اللہ تعالیٰ نے ہا لہ ہی ہوا چنانچہ ہر ہمایون نے قتل چاہا پس امر الہی ان پر غالب ہوا پھر چاہا کہ سالار اس کو لہا دیں تاکہ اس کا نام مٹ جائے پس اس کا نام شہود ہو گیا اور فروخت کر کے ذلیل بنانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا امر غالب کیا کہ وہ بادشاہ ہوا اور یہ لوگ اُس کے سامنے سجدہ میں بیٹھے اور

چاہا تھا کہ آپ کو اس طرح تکلیف دیکر خوش کریں کہ انہیں کی جانب سے ہو تو امر الہی غالب ہوا کہ ان کے کمرے آگاہ ہو کر ہمیشہ خوش ہوئے اور عزیزی جو دے کے یوسف سے مراد دت کی مگر امر الہی وہ بالکل پاک ہے ہمارے قید و غیرہ سے ذلت چاہی مگر وہ نعمت سے پاک اور معزز رہے پھر یوسف نے ساقی کے ذریعہ سے بادشاہ کو اپنے حال سے آگاہی دلائی چاہی مگر امر الہی غالب ہوا وہ بھول گیا بیان تک کہ جو مدت مقرر تھی وہ پوری ہوئی اور اس قصہ میں اکثر ایسے امور ہیں جن سے صاف ظاہر ہے کہ حکم و امر فقط اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کسی غیر کی شرکت نہیں ہے۔ وَلَکِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ۔ لیکن بہت سے آدمی یعنی کافرو مشرک لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں کہ کل امر قبضہ قدرت الہی تعالیٰ ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ۔ اور جب پہنچ گیا یوسف اپنی مضبوطی کو یعنی اتنے میں پہنچے کہ وہی نبوت و رسالت کو برداشت کریں یا علم و حکمت کو اٹھادیں۔ اَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ تب ہم نے اسکو حکم اور علم دیدیا۔ سراج وغیرہ میں لکھا کہ آشدہ یعنی شباب کی انتہا اور قوت و شدت پر پہنچے عرب بولتے ہیں کہ بلع فلان شدہ یعنی فلان اتنے شباب کو پہنچ گیا۔ ویلغوا اشدہم۔ وہ لوگ اپنی منتہائے شباب کو پہنچ گئے شیخ حافظ نے لکھا کہ اس مقدار میں کئی اقوال مردی ہیں۔ ابن عباس۔ مجاہد۔ قتادہ نے کہا کہ تینتیس سال کی عمر ہوئی تھی۔ ضحاک نے بیس سال دکرہ نے پچیس سال چالیس سال دسویں سال تین بیان کئے۔ امام مالک اور بیہ اور زید بن اسلم دشبی نے کہا کہ آشدہ غلام کا سن جو انتہی یعنی اہل لغت نے کہا کہ اتنا اسکی بتیس برس ہوتی ہے اور سراج میں بیان اہلبار کا قول زمانہ و انقطاع کا محل نقل کیا اور مترجم لکھا ہے کہ اہلبار کے نزدیک وقوف کا سن آٹوی پچیس سال ہوا شاید کہ مرتبہ نبوت کا چالیسواں سال ہو جیسا کہ حسن کا قول ہے اور وہاں اب کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سن سے پہلے نبوت نہیں ہوئی ہے واللہ اعلم بالجملہ قرآن مجید میں جو مخصوص ہے اسی قدر ہم کو کافی ہے کہ جب وہ اپنی مضبوطی کو پہنچ گئے خواہ کوئی سن ہو تب ان کو حکم و علم عطا ہوا۔ سراج میں کہا کہ سابق میں قولہ تعالیٰ اَوْحَيْنَا اِلَیْهِمْ نَحْمًا بِمَرْحَمٍ۔ میں بیان ہو چکا کہ وحی انکو پہلے ہو چکی تھی اب یہ حکم و علم خالی وحی نہیں ہے بلکہ حکم سے مراد علم مہمل ہو مترجم لکھا ہے یعنی خاصہ درجہ نفع کہ متفرق علوم پر عمل کرنا جس سے ظاہر و باطن ہر حال میں موافق رہنا ہے اسی ہے حکمت ہو کیونکہ یاد و جو علم کے اس پر عمل کا طریقہ اکثر لوگوں کو نہیں آتا ہوا اسی اسلئے کسی شیخ عارف کامل کے مرید ہو جاتے ہیں جو خود یہ درجہ ملے کر چکا ہو مگر کہ۔ سالک بے خبر نہ بود نہ راہ و رسم مترجم اور بعض نے کہا کہ حکم سے مراد لوگوں کے درمیان حکومت ہے لیکن حکومت ان کو عرصہ کے بعد جب قید خانہ سے نکلے ہیں تب حاصل ہوئی تھی اور تاویل الامادیث کا علم پہلے ہو چکا تھا جو کہ علوم الہی عیب الہی ہیں کہ جو اس مرتبہ تک نہیں پہنچا اس سے اگر بیان کیا جاوے تو وہ جہالت سے انکار کر جاوے اسکو تو ابھی ایمان کی تصدیق پوری نہیں ہوئی ہو لہذا ہم کو اس قدر کافی ہو کہ مرتبہ بلوغ و قوت کے وقت اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا علم و حکمت انکو عطا فرمایا جو نہایت عظیم الشان و قابل قدر ہو۔ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور چونکہ ہم محسنین کو نیک عوض دیتے ہیں جیسے یوسف کو ایذا پر صبر و ثبات کے عوض یہ علم بانی عطا فرمایا اور محسن وہ شخص ہے جو جو صدق و خلوص کیساتھ حضوری سے عبادت و طاعت ادا کرے اور حدیث سے اسکی تفسیر کی مقام پر نور چکی ہو اور طہرانی وغیرہ کی روایت میں ہے کہ جو شخص بے علم کے موافق عمل کرتا ہے اسکو اللہ تعالیٰ ایسا علم دیتا ہو جو وہ نہیں جانتا تھا پس شدا کہ وہ مصائب پر صبر کرنا اور جان لینا کہ بغیر تقدیر الہی واقع نہیں ہوا پس مستقیم رہنا منجملہ ایمان کے ہے وَفِي الْعَرِيسِ قَوْلٌ كَرِيمٌ

مشواہ عسی ان یفعلنا الآیۃ - یہی آخرت کیلئے خریداری بہتر ثابت ہو اور اگر اہم منزلت سے تھا کہ یوسف کو بنظر شہوت نہ دیکھے کیونکہ اگر عارف باطن ہو تو چہرہ اس عالم میں آئینہ تجلی حق ہو اور یہ آئینہ سب سے افضل ہو کیونکہ طور سینا کی تجلی تو پہاڑ سے تھی اور یہ آدم سے ہے اور اسلئے عالم الغیب کے دیکھنے والے مثل یعقوب علیہ السلام کے وہاں کچھ اور دیکھتے تھے - عمل اکرام قلب ہو تب معرفت و طاعت ملتی ہو اور اگر نفس کو قرار دے تو فتنہ و شہوت جوش کر لگی - نفع اکرام قلبی کا معرفت مرتبہ صدیق ہے اور شاہدہ حضرت رب العالمین ہی - قولہ وکذلک مکنا یوسف فی الارض لآیۃ - ممکن بیان مرتبہ صبرین ہو حتی کہ معرفت میں چورس قائم ہو اور شاہدہ غیبیہ داشت کرے اور اسکو تکوین و تغیر احوال سے باہر کر دیا تاکہ ضعیف و غریب لوگ اُس سے فیض و ہدایت پاویں اور اسواسلئے کہ حقائق مکاشفہ و لطائف خواب و اسرار ملائکہ سے آگاہ و شہر دار رہو - قولہ والشر غالب علی امرہ - اگر ضمیر امرہ راجع بجانب یوسف ہے تو جو امور اوپر مذکور ہوئے اُن سے یوسف کا خلاص ہونا بخلیہ آئینہ ہو اور اگر ضمیر راجع بجانب الہی عزوجل ہو تو لطیف اشارہ ہو کہ امر الہی از عالم فعل ہو اور عقول مکلف الشریعت و طریقت میں پسں و تو از راہ رسم ہے اور غلبہ از راہ قہر میں تقدیر ہر حال میں غالب ہو و لیکن انسان موافق تدبیر کے کام کرنے پر معذور ہو اور وہ اس تدبیر پر بھی غالب ہو - قولہ وکن اکثر الناس لا یعلمون - امور غلوقات منوطہ تدبیر میں اکثر لوگ نہیں جانتے کہ تقدیر مانی کا موقع کیا ہے - ابن عطار رم نے کہا کہ اسقدر تعالیٰ اپنے امر پر غالب ہے جو چاہا جس مخلوق کی طرف چاہا جس طرح چاہا اسکی طرف جاری کر دیا اور جس سے چاہا پھیر دیا و لیکن اکثر لوگ یہ جانتے و دیکھتے نہیں کہ امر الہی اس طرح غالب ہو آئینے بندوں کو طاعت کا حکم دیا مگر جسکے لئے چاہا آسان کر دیا اور جسکے لئے چاہا اسکی دوائے طاعت سے عاجز کر دیا - واسطی نے کہا کہ تدبیر میں انکو مصروف فرماتا ہے اور اُن کے تصرف میں خود تدبیر فرماتا ہے ان میں گم موجود ہوتا اور موجود گم ہوتا ہے پس کسی بات کو کسی مخلوق کی طرف نسبت کرنا ایک طرح کا شرک ہے - قولہ ولما بلغ اشدہ لرحۃ اشد مرتبہ ممکن ہے کہ معاملات میں بھی مستقیم ہو اور حال و آداب میں کوئی تلون صادر نہ ہو پس مکاشفہ میں - بوبیت کا تصرف ظاہر فرمایا پس حکم مہودیت اور علم ربوبیت اور حکم بطریقیت و علم بحقیقت - حکم ملک دنیا و علم بملک آخرت عنایت کیا و کذلک بخبری المسنین جو کوئی ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر اپنی کوشش و طاقت کو فی اللہ و بالذخیرات کرے وہ عمن ہے اور خیر باد می دے اس مقام سے اشارہ لیا کہ جو کوئی علوم سنت حاصل کرے ادب کے ساتھ امر دینی پر قائم رہے اسکو علم غیب حصہ ملتا ہو اور ہوائے نفس سے مخالفت کا علم جان لیتا ہے - حضرت یوسف علیہ السلام مرتبہ احسان میں آزمائے گئے اور حسن

تھے کہ اس علم سے ناز ہوئے چنانچہ فرمایا -

وَرَاوَدْتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقْتُ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْت لَكَ ط قَالَ

کما

مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ۝

خدا کی پناہ - وہ عزیز ملک ہو میرا بھی طرح رکھا ہے بلکہ بہتر بھلا نہیں پاتے جو لوگ بے انصاف ہوں

بیان - کہ اُن دقائق کا بیان ہو جو حضرت یوسف علیہ السلام پر عزیز مصر کے گھر میں گزرے اور پہلے اس کا ایک نمونہ یعنی قولہ وقال لذی اشتراہ من مصر لمرأۃ اکرمی مشواہ الآیۃ ذکر کر دیا اور در بیان میں قولہ وکذلک مکنا یوسف فی الارض لی قولہ بخبری

الحسنین سب ہر مترضہ در میان بین اسوا سے بیان فرمادیا کہ سننے والا آگے سیر گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر بہت سے فتنے پیش آئے
 موجب پہلے سے اسکو معلوم ہو گیا کہ ان سب سے نجات پا کر انجام کو بڑے مرتبہ پر پہنچے تو عورت سے دیکھتا رہے گا کہ ایسے فتنے سے کس طرف سے
 نکلے اس منزل کو امت پر پہنچے ہیں مراد دت نرمی و آہستگی کے ساتھ خواہش کرنا اور چاہنا پس و داسکا مادہ ہو جسکے معنی نرمی
 و آہستگی کے ہیں اور بعض نے کہا کہ مادہ و دت سے ماخذ ہے جسکے معنی کسی چیز کے طلب میں آنا جانا گویا مطلب یہ ہو کہ ایسا فعل کرنا جیسے
 دھوکا دینے والا کہ آہستہ آہستہ خاموشی کر کے جماع کے حیلہ کرنے میں بولتے ہیں۔ القصہ جب عزیز مصر نے اپنی جو روت سے دربارہ
 اکرام منزلت یوسف کے تاکید کی تو آنحضرت اسکے گھر میں اچھی طرح پرورش پانے لگے یہاں تک کہ بارہ ہوئے اور اسکی جو روت
 ہر وقت ان کے کمال حسن کو دیکھتی آخر ان پر فریفتہ ہو گئی اور ان کو اپنی طرف لہانا چاہا چنانچہ فرمایا۔ **وَرَدَا وَدَّتْہُ**۔ اور لہایا
 اسکو۔ **الَّتِیْ اُسْ عورت نے ہو کہ یوسف۔** فی جنتہا جسکے گھر میں تھے۔ **عَنْ قَتْسِہ**۔ یوسف کی ذات سے یعنی چاہا کہ یوسف
 اپنی ذات کو اسے دیدن اسکے لئے اُسے انکے ساتھ مراد دت کی۔ اور مراد دت اگرچہ از باب مفاعلتہ ہی جسکے معنی دونوں طرف
 سے یہ کام ہونے کے آتے ہیں جیسے مکالمہ دونوں طرف سے باہم باتیں کرنا اور مفاعلتہ دونوں طرف سے باہم گلے ملنا وغیرہ
 لیکن بیان یہ باب ایک ہی طرف سے ہی یعنی خالی عورت نے انکو چاہا تھا جیسے قرضدار کا معاملہ کرنا یعنی ادا کرنے میں تاخیر کرنا
 اور جیسے طبیب کا مداوہ کرنا یعنی علاج کرنا اور جیسے چور کا ماقبہ یعنی سچپا کرنا۔ اور بعض نے کہا کہ عورت کی طرف سے طلب تھی
 اور آنحضرت کی طرف سے دفع تھا پھر یونہی نہیں فرمایا کہ راودتہ زلیخا یعنی زلیخانے اسکو اپنی طرف لہایا اور اگر یہ کہا جاوے کہ
 اللہ تعالیٰ نے سوائے مریم کے کسی عورت کا نام نہیں فرمایا اسی سے ادب سیکھا گیا کہ عورتوں کا نام نہ لیا جاوے اور مریم کی
 نسبت کافروں نے خود بالشرقی جو روا اور بیٹا ہونے کا کفر کا تھا تو باندیوں کی طرح نام ذکر کر دیا اور تمام مخلوقات تو شان
 حضرت خالق عزوجل کے سامنے غلام و باندی سے کتر ہیں بہر حال اگر نام لیا تو یونہی نہیں فرمایا کہ راودتہ امرأۃ العزیز۔ عزیز
 کی جو روت نے اسکو لہایا تو اسین نکتہ یہ ہو کہ اس خواہش کا باعث یہ ہوا کہ وہ اسکے گھر میں ہر وقت رہتا تھا اور حال یہ تھا کہ
 اسکو آدمی حسن ملا تھا اور قبول شہور مافی الوجود سب سے من شقۃ اشجن بہ مخلوقات میں جو جو عشق کا زعم اٹھائے ہوئے ہی اور
 بعض حکمائے نام موجودات میں محبت ثابت کر دی ہو یعنی جو چیز ہے اسکو کسی دوسری چیز سے خواہش و محبت ہو پھر جو مخلوق کسی
 اپنے مثل مخلوق کے طلب میں ہے وہ کافر بہاد ہو جبکہ اسکو عقل ہو اور اسین ایک اشارہ آنحضرت علیہ السلام کے کمال پاکیزگی پر
 ہے کیونکہ زلیخا خود حسن میں مشہور تھی اور باوجودیکہ ہر وقت اسکے گھر میں ہر طرح قدرت رکھتے تھے اور خود ہی دل و جان سے
 طالب تھی پھر بھی کمال منزہ و پاک ہے اور دل میں خواہش بھی نہیں آئی اندر یہ بہت اعلیٰ مرتبہ ہر قنادہ رہنے کا کہ یہ عورت عزیز مصر
 کی جو روت تھی۔ ابن زید نے فرمایا کہ جب آنحضرت پورے مرد ہو گئے تھے تب اس عورت نے ایسی خواہش کی۔ **وَعَلَّقَتْ الْاَبْوَابَ**۔
 اور سب دروازے بند کر دیئے۔ اعلق ابواب اخلاق سے نہیں بلکہ تعلیق سے غفلت فرمایا جس سے زبان عربی میں دلالت ہوتی ہو کہ خوب
 مضبوط بند کیا تھا اسی سے گمان کیا گیا کہ قفل دیدیئے تھے وانشاء علم اور ابواب دلالت ہو کہ آگے پیچھے کسی دروازے سے تھے اور شاید یہ مراد
 ہو کہ سب طرف کے دروازے بند کئے لیکن بیان بابعد سے قول اول کو ترجیح ہوتی ہو۔ بہر حال سے سبب دانے خوب بند کر دیئے
وَقَالَتْ۔ اور اسکے بعد آنحضرت سے بولی۔ **هَیْکَ لَکَ**۔ ابو عمرو و عامر و عیش و کسائی نے ہیئت بفتح اول و سکون دوم و فتح سوم

پڑھا ہر روز کی کیفیت ولایت۔ یہی شخص عباس بن جبریل حسن و مجاہد و مکرہ کی قرأت ہے۔ اس کے منی ان ائمہ سلف نے یہ بیان کئے کہ یہ عورت اسکا اپنی طرف بلاتی ہو اور علی بن ابی طلحہ دعویٰ نے ابن عباس سے روایت کی کہ اسکے منی یہ ہے۔ اور ہی زبیر بن حبیش دکرہ جن وقتادہ نے بیان کئے اور جن سے مروی ہو کہ یہ سریانی زبان کا کلمہ ہو اور صدی ۷ء میں لکھا کہ قبلی زبان ہے اور بخاری نے مکرہ سے ذکر کیا کہ حدیث کلمہ ہو اور ابو عبیدہ یعنی قاسم بن سلام نے کہا کہ کسائی اسی قرأت کو پسند کرتے تھے اور ابو عبیدہ نے کہا کہ میں نے حوران کے ایک عالم سے پوچھا تھا اُس نے کہا کہ بان ہماری بولی ہو اور حق یہ ہو کہ اب یہ کلمہ عربی فصیح ہے شاید دونوں زبان کا توارد ہو یا شاید پہلے کسی اور زبان کا ہو۔ اور ابن مسعود نے فریب قریب قرآن میں پڑھتے سن کر فرمایا کہ تم جو جس طرح علم ہو پوچھا ہو پڑھو لیکن اختلاف کی نیت سے پورا رہ کر یہ کلمہ تو ایسا ہے جیسے کوئی تم میں سے ظہر و تعالٰیٰ کتابہ تعالیٰ کے منی اور ہرا اور لم آؤ یہ ہے۔ ابن کثیر نے ذکر کیا کہ ابن عباس ابو داؤد ابو عبد الرحمن السہمی و مکرہ وقتادہ سے روایت کی جاتی ہو کہ آنحضرت نے ہشت بجسراول و ہمزہ بجائے یار اور ضم تا پرٹھا اور منی یہ بیان کئے کہ میں تیسے لیے آراستہ دمیا ہوئی ہوں۔ اور ابو عمرو اور کسائی اس قرآء سے انکار کرتے تھے اور ابن جریر نے عبداللہ بن مسعود سے روایت کی کہ آنحضرت نے کہا کہ ہیت بفتح اول آخر پڑھ اور در میان میں ہمزہ مت لا۔ اور ابو اسحق نے بفتح اول و کسر آخر پڑھا اور یہ غریب ہو اور دو سروں نے جنین واسطہ اہل مدینہ ہیں بفتح اول و ضم آخر پڑھا۔ اور کما کہ ایک جماعت نے بجسراول و ضم آخر پڑھا اور ابو عبیدہ نے نقل کیا کہ ہیت میں و ثنیدہ میں ہوتا پس ہیت مکہ ہیت نکدا ہیت مکہ و ہیت مکہ لمن کیسان بستے ہیں۔ بالجمہ منی کلمہ سے مراد یہ ہو کہ عورت نے حضرت یوسفؑ کو گواہی طرف نزدیک کیلئے بلایا قال معاذ اللہ۔ اے اعوذ باللہ ما ذایصد منی فعل ہے حضرت یوسفؑ نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں اتہادر جب کی پناہ یعنی اس کام سے جسکی طرف تو مجھے بلاتی ہے۔ اِنَّهُ بَشِیکَ جس نے مجھے خریدا ہے یعنی تیرا شوہر وہ۔ رَبِّیْ میلا پرورش کر خواہے اَحْسَنَ مَثْوَاً۔ بہت خوبی سے اسنے میرا ٹھکانا رکھا چنانچہ عورت کو حکم دیا تھا کہ اگر می شواہ آئے پس عورت کو وہی یاد دلا کر مذر کیا کہ میں اس احسان کے عوض اسکے ساتھ بدی نہیں کر سکتا اور یہ عورت کی سمجھ کے موافق عذر ہو اور ارشاد ہو کہ تجھے خود اسکے حق کا خیال ضرور ہے اور امین شارح ہے کہ درحقیقت آنحضرت علیہ السلام عزیز مصر کے ملوک تھے اور آزاد کی بیعت جائز نہیں ہے۔ اور صحیح حدیث میں ثابت ہو کہ آداد آدمی کے دام کھانا کبیرہ گناہ ہو۔ اگر کما جائے کہ قولہ تعالیٰ و شدہ ثمن نفس بین شرکاء تصریح ہو اور یہ حقیقت میں صحیح ہو اور مجاہد پر عمل رضا ضروری نہیں ہے اور ایسے ہی قولہ اشتراء من مصر میں حقیقی اشتراء سے مجاہدی پر عمل کرنا تاویل ہوگی اور صحیح حدیث میں حضرت سلمانؓ آخر یدنا اور اسکا قصہ مشہور معروف ہو تو جواب ہے کہ یہ ظاہری عقد ہے ہو اور باطنی نہیں ہو لیکن امین یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس صورت میں سلمان کا آزاد کرنا صحیح نہ ہوگا اور حق دلالت بات ہوگا مالاکہ آن و شدہ ہونا معروف ہو اور تحقیق یہان یہ ہو کہ بندہ جن احکام سے تکلف ہو وہ اسی بند پر ماخوذ ہو جو ظاہری حواس سے متعلق ہیں اور سلمان رضی اللہ عنہ زمانہ فترت میں دست بدست ماخوذ ہو کر فروخت ہو چکے تھے اور ان کے ساتھ احکام حج کے متعلق ہو چکے تھے پس اہل کفار خریدنا صحیح ہو اور دیون ہی میں نے شیخ محقق استاد جمال اللہ سے سنا ہو اور سلمان کا اپنا آزاد ہونا بیان کرنا اگرچہ در واقع صحیح ہو لیکن جبکہ قبضہ میں تھے اُس وقت نہ تھا اسلئے کہ اثر اخذ و ثبت قاصر ہو خود مغرب تحت ہو جاتا ہے غیر متعدد نہیں ہوتا ہے اسلئے ائمہ حنفیہ و دیگر فقہاء کے نزدیک اگر کوئی آدمی ایک لونڈی لایا اور اسکو مشتری کے ماتحت فروخت کیا اور ہادی چپے ہی

پس مشتری نے خریدا اور اس کو کام دلہنا یا بیٹی اپنے تصرف میں لایا جس سے اولاد ہوئی پھر باندی نے اقرار کیا کہ میں آزادہ ہوں
تو اس سے کہہ نہ ہو گا اور مرد پر حرام کرنے کا الزام نہ ہو گا بلکہ جو اولاد ہوئی وہ صحیح نسب ہوگی اور اگر مشتری نے اس کی تصدیق کی تو بھی
اولاد کے حق میں کہہ مضر نہیں ہوگا ان آئندہ اس سے اجتناب کر لیا اور اس کی نظیر بکثرت سائل ہیں جنہیں یہ تصریح موجود ہو کہ اس کا
سببی ظاہر رہے اور جو کچھ احکام متعلق ہو چکے وہ سب صحیح ہیں مثلاً مشتری نے کسی دوسرے اس کا نکاح کر دیا تو مشتری کو ہر کھانا
محل ہا اور یہی اصل شرع میں اگر دوسرا ہو چنانچہ مثلاً ایک شخص نے ایک عورت ہندہ سے نکاح کیا اور وہ پہلے کہہ چکا تھا کہ اگر میں اس سے
نکاح کر دوں تو طلاق ہو پھر مرد نے ایک عالم سے فتویٰ پوچھا وہ ایسی طلاق کو واقع نہیں جانتے تھے انھوں نے ملت کا فتویٰ دیا پس
مرد مدت تک کے ساتھ رہا اور کئی اولاد ہوئیں پھر عورت کو خبر ہوئی تو اسے قاضی سے ناش کی اور قاضی کی رائے میں اس میں
حقیقی مذہب حق تھا اسے وقوع طلاق کا فتویٰ دیا تو اولاد محلال ہوگی اور مرد پر زنا کاری وغیرہ کی حد واجب ہوگی اور نظائر کے
بکثرت کتاب الغضار اور کتاب الحاضر والسجلات اور بکثرت کتاب الشریط میں ہیں اس کو نادیدہ ترجمہ مالگیریہ سے تحقیق کر جب
یہ بات تحقیق ہو گئی تو حضرت یوسف کا یہ کہنا کہ نہ رہی سن شہابی یعنی عزیز مصر میرا سید و آقا ہو مجھے ابھی طرح پرورش کیا ہے
یہ قول صحیح ہو اس میں کچھ مضائقہ نہیں ہو۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ پیغمبر سے یہ بعید ہو گا اس کو اپنا مرنے فرمائے بلکہ معنی یہ ہیں کہ آئندہ میں بیشک
وہ اللہ تعالیٰ - ربی میرا رب ہے اس شہابی اس نے مجھے اچھا رکھا نادیا یعنی مجھ کو بچوں کی شر اور جب کی آفت سے نجات دیکر اس منزلت پر پہنچایا
میں اس کی نافرمانی میں زنا و حرام کاری نہیں کر سکتا ہوں۔ اذنا لا یفعل الظلمون۔ بیشک جو ظلم کرتے ہیں میں نیکی کی جگہ بدی کرتے
ہیں اور حکم الہی کے برخلاف کرتے ہیں بے ظالم ہیں تو ان کو فلاح نہیں ہوتی بلکہ میں ایسا کر دوں تو میں بھی ظالم ہو جاؤں گا اور فلاح نہ پاؤں گا
تو فی الحاصل قولہ تعالیٰ درود تہ التی ہوتی بیتا الایہ۔ سر باطنی پہلے عشق کی کشش سے اپنے معدن کی طرف چلا دیکھیں درمیان
میں طبیعت آٹھ ہو گئی پس سبب لاعلیٰ دے تیسری کے بیشک کہ شہوت کی طرف جھکا اور دروازے بند کئے۔ چاہا کہ عشق بچھا رہے اور کبھی
غیبت عشق اس کو مقضیٰ ہوتی ہو لیکن عشق مثل مشک کے چھپتا نہیں ہو وہ کس قدر فاش ہو گیا اور شہابی نے کہا کہ سبب دروازے بند کر دے
اور سبب لگاؤ کاٹ دیئے اور پوری ہمت اپنے مقصود کی طرف پھیری اور چاہا جو چاہا دیکھیں یوسف علیہ السلام پر قدس نبوت غالب
ہوئی وقال معاذ اللہ ربی احسن شہابی۔ اشارت ہو کہ رب تبارک تعالیٰ نے آدمی کو حسن تقویم پر پیدا کیا اور ازل میں اس کو برگزیدہ
منزل پر جیسے یوسف کو نبوت و رسالت سے ممتاز کیا اور تاویل الاحادیث کا علم دیا۔ روایات کثیرہ ہیں کہ پہلے حضرت یوسف پر حسن
تمام عورتوں کیلئے فتنہ ہو گیا تھا آخر جب نبوت و رسالت عطا ہوئی تو ہیبت و جلال کا لباس بچھایا۔ اقول اس کو اکثر مفسرین نے لکھا
ہے۔ قال شیخ۔ اور بعض نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے ولی نعمت کا خیال کیا یعنی عزیز مصر کا اکرام و بیکر
اس خیانت سے انکار کیا اور حضرت ولی نعمت حقیقی یعنی رب تبارک و تعالیٰ کا خیال نہ کیا تھا اسی سبب سے قصہ کے فتنہ میں پڑے
کہا قال تعالیٰ لقد بہت بدو ہم ہا یعنی فی الجملہ زلیخا کی طرف میلان ہوا۔ اور مترجم کہتا ہے کہ یہ تقریر کچھ بھی نہیں ہو یہ کیونکر معلوم ہو کہ
اللہ تعالیٰ کا خیال نہ تھا کیا یہ نہیں دیکھا کہ پہلے ہی فرمایا معاذ اللہ لیکن عورت مذکورہ اس وقت کا فتنہ تھی اس سے ایسا عذر کیا
جس کو وہ بھی تسلیم کرتی تھی اور یہ جو بیان کیا کہ آنحضرت نے اس کی طرف میلان کیا تھا یہ صریح نہیں ہو بلکہ صحیح نہیں ہو چنانچہ بیان ہو گا
قال شیخ اور حضرت استاد رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ ربی احسن شہابی یعنی میرے رب تبارک تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے اس حال پر

فوق کر کے عزیز مصر کا دل مجھ پر ہریان کیا حتیٰ کہ اُسے اکرمی شواہ کا حکم دیا تو مجھے عصیان نہیں لائق ہے پھر شیخؒ نے کہا کہ اُسے اشارہ ہے کہ
نظرت بشری و نفس مارہ سے ہر وقت بنی و پیغمبر تک ہوشیار رہتے ہیں۔

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْ لَا اَنْ رَّا بُرْهَانَ رَبِّهٖ مَكَدًا لَّكَ لِنَصْرِفَ عَنْهٗ الشَّوْءَ
اور البتہ عورت نے فکر کیا اُسکا اور اُسے فکر کیا عورت کا اگر ہوتا یہ کہ دیکھے قدرت اپنے رب کی۔ یوں ہی ہوا اس واسطے ہمارے دین اس سے برائی
وَالْفَحْشَاءَ طَرِيقًا مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ۝

اور بیباکی البتہ وہ ہے ہمارے بچنے بندوں میں

اس میں آنحضرت علیہ السلام کے کمال عفت کا بیان ہے درحقیقت نعمت حسن عقیف ہو ورنہ اکثر لوگ جن کی ظاہری صورت مرغوب البانی
اوصاف قبیح ہوتے ہیں انکو بھی نظر سے دیکھو تو ایسا سہوہ ہیں جو ایسے گھورے پر لگا ہو جہاں نہاست ڈالی جاتی ہو ہمیشہ مرد
پاکیزہ مزاج ایسوں کو اسی نظر سے دیکھتا ہے اور قابل تعلیم و اجلال وہ ہیں جنہیں اوصاف یوسفی میں سے ہو چنانچہ جب نے لہجائے درویش
مضبوط بنا کر دیئے اور تمام آرائش سے انکو اپنی طرف بلایا تو انہوں نے اپنی پاکیزگی سے صاف کہا کہ مآذ اللہ یعنی میں ہرگز کسی
حرکت نکرونگا مگر اپنے اوپر بھروسہ نہ کیا کیونکہ نفس تو بدی کا مارہ ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی کیونکہ بشریت مقتضی ہے
کہ مبتلا ہو جائے پناہ خواہ جسب الہین سے یہ خوف ظاہر ہے پس جب پناہ مانگی تو ظاہر ہے کہ وہ عورت زبردستی پر آمادہ ہوئی
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْ لَا اَنْ رَّا بُرْهَانَ رَبِّهٖ اس آیت کی تفسیر میں اقوال بہت ہیں اور اکثر ان میں سے ائمہ سلف سے
روایت کئے جاتے ہیں لیکن سراج النیر میں خلیفہ اہل کبیر میں رازیؒ نے دو دیگر مؤلفین نے ان روایات کے ثبوت سے بالکل انکار
کیا ہے کہ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو فن حدیث میں امام حافظ ہیں اس طرح انکار نہیں کیا انہیں بعض روایات نقل کرنے میں مضائقہ
نہیں دیکھتا علاوہ اسکے مؤلفین نے جو وجہ انکار بیان کی وہ کچھ نہیں ہو۔ واضح ہو کہ بالاجماع والاتفاق سب کے نزدیک صحیح ہے کہ
آنحضرت علیہ السلام کسی فعل فاحشہ کے مرتکب نہیں ہوئے تھے لیکن اختلاف اس میں ہو کہ آیا قصد فرمایا تھا یا نہیں تو یہاں تین قسم
کے اقوال ہیں اول یہ کہ ان قصد کیا یہاں تک کہ اوپر سی باتوں سے تجاوز کر کے فریت کی ہتھک بیٹھے تھے پھر ہرمان الہی سے
الگ ہو کر جہانگے اور یہ قول حد سے افراط ہو دوم یہ کہ خالی قصد کیا تھا سوم یہ کہ دل ہی دل میں بائیں بنائیں اور ایک محنت
نے کہا کہ نہیں بلکہ بر غلاف اسکے قصد بھاگنے کا کیا تھا اور بیان اقوال سے پہلے لفظ ہم کے معنی معلوم کرنا چاہیے عرب بولتے ہیں کہ ہم
بالا مرتبہ اس کا ہم کا قصد واسکے کرنے کا عزم کیا ہو۔ حدیث میں ہو لفظ ہمست ان آسرتی۔ میں ابھرا تھا کہ اپنے غلاموں کو
حکم دون الحدیث فی تحائف الجمادات ہم معنی غم و اندوہ ومنہ قولہ ان قریشا بہتم شان المرأة الخردیہ۔ یہی قریش کو اندوہ میں
ڈال دیا تھا یعنی عورت کے واقعہ نے کیونکہ اسکی چوری ظاہر ہو گئی تھی۔ ومنہ الحدیث وکفاه اللہ ما اہم۔ بالملہ بیان ہم
مراد قصد ہو پس یہی ہیں قولہ ولقد ہمست بہ۔ اور البتہ قصد کیا۔ عورت نے اسکا وہم ہا۔ اور قصد کیا اُسے عورت کا پس بعض نے
کہا کہ عورت نے اس سے اختلاط کا قصد کیا یعنی دھینگا مٹشتی سے اور اُسے قصد کیا عورت کا۔ اور بعض نے کہا کہ عورت بھاگنے کا
لیکن زبان عربیہ سے غلات ہو اور گویا اتفاق اس بات پر ہے کہ آنحضرت علیہ السلام نے عورت کا قصد کیا جیسا کہ نص ظاہر ہے
پھر ان لوگوں میں اقوال ہیں کہ قصد بجانب عورت کے کس طرح تھا کیونکہ حرام طور پر قصد کرنا دل کا زنا ہو اور خفا جی نے سب

دومہ بھی یہ پسند کیا کہ عورت نے اسکی خواہش کی ادائیگی سے عورت کی خواہش کی مگر یہ اشتہار و رغبت بدین معنی نہ تھی کہ بالفعل اسکا آخر مرتب ہو
 اور یہ قول امام مازنی نے ذکر کیا ہے چنانچہ آگے آتا ہے۔ اب بن ہر سہ اقوال مذکور بالا کو تجلیخص مناسب ذکر کرتا اور صحیح و ضعیف کو ملحوظ
 کرتا ہوں ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العزیز الکریم۔ سراج میں ہے کہ بعض نے اس مقام پر علماء سلف سے عجیب لٹری پٹی باتیں روایت کیں
 کہ مثلاً انھوں نے کہا کہ عورت مذکورہ نے جب خوب راستہ ہو کر اسقدر الحاح کیا اور قصد کیا تو اسنے بھی عورت کا قصد کیا یہاں تک کہ
 کمر بند کھولا اور عورت کیساتھ قربت کی بیٹھک پر بیٹھے اتنے میں آمادائی خبر دلا اس عورت سے دور رہو مگر کچھ فائدہ نہ ہوا پھر دوبارہ
 سنی دوسری بار اگر اثر نہ ہوا تو تھی یا حضرت یحییٰ کی عورت دانتوں میں انگلی دبائے ظاہر ہوئی تو بھاگے اور بعض نے کہا کہ سینہ پر راجہ مالا تو ثبوت
 جاتی رہی ایسی وجہ سے اور بجائیوں کے بارہ بارہ بیٹھے ہوئے اور ان کے صرف گیارہ ہوئے اور بعض نے کہا کہ چپت میں دنا کی خدمت کی آیت
 نظر آئیں اور بعض نے کہا کہ اس سے بھی اثر ہوا آنحضرت تعالیٰ نے جبریل سے فرمایا کہ جا کر خبر لے میرا بندہ ڈوبتا ہے تو انھوں نے آواز دیا
 کہ اسے یوسف یہ کیا کرتے ہو غرض کہ اسی طرح کے اقوال مروی ہوئے اور ہرگز ان ہرگز کون میں سے کسی سے کچھ صحیح نہیں ہے اور باہم یہ اقوال
 خود متناقض و معکاذب ہیں امام مازنی نے بھی تطویل کے ساتھ نقل کر کے سب کو رد کر دیا اور شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہاں لوگوں
 کے اقوال مختلف ہیں اور ابن عباسؓ مجاہد و سعید و ایک جماعت سلف سے یہاں وہ کچھ مروی ہے جو ابن جریر وغیرہ نے روایت
 کیا مگر اللہ تعالیٰ جانے کہ ان اخبار کا کیا حال ہو۔ مترجم کتابہ کہ شیخ نے ان روایات کو بالکل متروک کر دیا کچھ نقل نہیں فرمایا
 اشارہ ہے کہ ان میں سے کچھ ثبوت نہیں ہے اور شیخ نے ان کو قابل فحش بھی نہیں سمجھا اور بیشک یہ قابل ذکر بھی نہیں ہیں لیکن جو حکم
 سے بضاعت فاسی تفسیر والوں اور قصص والوں نے جنکو صحیح و سقیم کی تفریق نہیں ہے اسی روایات کو لکھ کر شائع کر دیا ہے لہذا میں نے بضوت
 مخلص لکھ کر عموماً آگاہ کر دیا کہ ان مفسرین سلف سے موافق ان مؤلفین علماء کے قول کے کچھ ثابت نہیں ہے پس کسی کو حلال نہیں ہے
 کہ ان روایات پر اعتقاد کرے یا غرہ ہو کر وعظ و غیرہ میں بیان کرے۔ بالکل فقط ہم سے اگرچہ لغوی معنی یعنی قصد کرنا مراد
 ہے لیکن بالیقین وہ قصد ایسا نہ تھا جیسا ان بعض راویوں نے سمجھا اور اسکو سلف صالحین کی طرف منسوب کر دیا اور ظاہر
 معلوم ہوتا ہے کہ یہودی جو حکم حدیث صحیح ایک قوم ہتھان باندھنے والی بیباک ہے ان میں سے بعض نے یہ حرکت کی ہو اللہ اعلم
 اب بیان اس بات کا کہ قصد سے صحیح مراد کیا ہے تو مجبور سلف و خلف سے صحیح روایات میں یعنی مذکور ہیں کہ مقتضائے طبیعت بشری
 آنحضرت علیہ السلام نے بھی اس عورت کی خواہش کی مسترجم کتابہ کہ یہ بھی ثعلبی بیان ہے اسکی توضیح کرنے سے اصلی مقصود ظاہر ہوگا
 اور توضیح یہ ہے کہ قصد و خواہش دو طرح کی ہوتی ہے ایک یہ کہ آدمی اپنے اختیار سے کسی چیز کی طرف قصد کرے جیسے ہر روز آدمی
 اپنی خواہش کے موافق طعام کا قصد کرتا ہے اور دوم قصد بغیر اختیار کے اور وہ اس طرح ہوتا ہے کہ دل میں خود بخود جی چاہنے والی
 کوئی بات آجائے یا طبیعت بشری خود بخود کسی طرف جھک جائے۔ ابن کثیر نے لکھا کہ امام بغوی معنی معالم التنزیل کے مصنف نے
 بعض اہل تحقیق سے نقل کیا کہ حضرت یوسفؑ کے قصد سے مراد خطرات نفس ہیں۔ امام مازنی نے کہا کہ جیسے سخت گرمی میں
 روزہ دار آدمی سرد ٹھنڈا پانی دیکھے اور اسکی طبیعت خود بخود اسکے پینے کی طرف میل قصد کرے و لیکن وہ اپنے اختیار سے اپنے
 دین کے خلاف جھک کر اسکو روک دیتا ہے جیسے نوجوان تندرست قوی آدمی کے سامنے ایک خوبصورت نوجوان عورت آراستہ
 و پہلاستہ ہو کر معرض دامادہ ہو تو اسکی طبیعت بے اختیار ہو کر اسکی طرف رغبت کرتی ہے مگر وہ اپنی عقل کے اختیار سے خیال

کرتا ہے کہ اس فتنہ حرام ایک دم کی لذت و دائمی خضیا کسی میں پڑنا و انہیں ہے تو دل ہی دل میں جھگڑے و شکش میں پڑتا ہے
 پس جہاں سے نجات آئی اپنے آپ کو روکا تو اس کی بندگی کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا ہے اسی ضمن میں کو بیضاوی نے
 اس طرح بیان کیا کہ آنحضرت علیہ السلام کے قصد سے مراد بے اختیار و تصدیق کہ طبیعت کا میل کرنا اور شہوت و عقل میں
 جھگڑا ہونا اور یہ اختیاری قصد نہیں ہو اور بالاتفاق جو چیز کہ انسان کے اختیار میں نہیں ہو اس پر اللہ تعالیٰ نے حکم امر و نہی کا
 نہیں دیا ہے اور اختیاری بات یہاں یہ ہو کہ ایسے میل و خواہش کے آنے پر اس فعل کو نہ کرے تو اس سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے
 ثواب کا سزاوار ہو جاتا ہے۔ قلب رحمہ اللہ نے کہا کہ دلچانے قصد کیا تو وہ چاہتی تھی کہ اسکو دافع کرے اور اصرار کرتی تھی اور
 آنحضرت علیہ السلام نے جو قصد کیا وہ بغیر عزم تھا اسکو دافع کرنا نہیں چاہتے تھے پس یہ قصد محض نفس کے خطرات و ہائین ہونے
 بالجملہ انہما علیہم السلام کی شان سے ایسا قصد البتہ نہیں ہوتا جسکو دافع کرنے کا عزم ہو اور ایسا قصد جو خطرات کے قسم سے
 وہ معصوم ہونے میں مضرت نہیں ہو آیا نہیں دیکھتے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود تنصیص کی بقولہ و ما بری نفسی ان النفس لمارۃ
 بالسور۔ یعنی نفس اندر ہی اندر بے خطرات لاتا ہے اور اس سے بڑھ کر حضرت سرور عالم سید المرسلین و خاتم الانبیاء جمعین کا ایک مرتبہ
 کا ذکر جو بعض سنن میں مروی ہو اگرچہ اسناد بہت قوی ہو لیکن خطرات نفس کے ثبوت میں جو نفس سے ثابت ہیں کافی ہو کہ ایک مرتبہ
 اچانک ایک عورت پر نظر پڑی تو اسی وقت آنحضرت ام المومنین زینب کے حجرہ پاک میں تشریف لگے اور جب آپ نے تو ہالوں
 سے بانی کے مونی ٹپکتے تھے اور ارشاد فرمایا کہ عورت، امتحان و فتنہ ہیں انکے آگے بچھ شیطان چلتا ہو تو جب کوئی تم سے خطرہ پائے
 تو اپنی عورت سے جو اسکے نکاح میں ہو قربت کر لے کہ وہ خطرہ دل پر رہنے نہ پاوے گی اس درحقیقت زنا سے بچنے کا ثواب بخین
 مردوں کیلئے ہے جو خواہش کے باوجود نجات آئی و عظیم حکم اللہ عزوجل ممنوع فعل سے باز رہتے ہیں ورنہ جو بھڑا ہو
 وہ خواہش ہی کیا کہ بگا پھریم اور وقوع میں ملات فرق ہو اور دونوں کا ثواب علیحدہ ہو چنانچہ صحاح میں حضرت ابوہریرہ
 سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بدین معنی مروی ہو کہ اللہ تعالیٰ عزوجل فرماتا ہو کہ اذ ارم عبدی بحسنۃ الحدیث
 جب میرا بندہ قصد کرے کسی نیکی کا تو اس کے لئے ایک نیکی لکھو پھر اگر اسکو کرے تو اسکے لئے دس گونہ ثواب لکھو اور اگر کسی بدی
 کا قصد کرے مگر اسکو نہ کرے تو اسکے لئے ایک نیکی لکھو کیونکہ اس نے میرے ہی خون و طاعت سے جھوٹی ہو اور اگر اسکو کرے
 تب اسکے لئے ایک بدی لکھو۔ کافی روایت میں اصحیحین اور یہ خاص واقعہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش آیا تھا وہ
 بڑے مرتبہ کا تھا کیونکہ آنحضرت نے قصد نہیں کیا مگر جبکہ ایک نہایت خوبصورت عورت نے جو اس ملک میں بمثل تھی کمال زینت
 و طامیت کے ساتھ درپردہ اور بے حجابان سے خواہش بصد تمنا اظہار کی۔ اور انکار کی صورت میں اپنے اوپر صدقات کا خون
 تھا پھر بھی عفت کے ساتھ رہے اور یہ سب فضل کسی ہو تو لا آن را ابوہان و قیہ۔ اگر یہ ہوتا کہ اسنے دیکھا اپنے رب کے برہان کو
 یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یقینی روشن دلیل کو اگر وہ نہ دیکھتا تو جو اسکے دل میں خواہش ہوئی تھی اسکو پوری کرتا۔ مگر
 اس نے اپنے رب کی توحید و عظمت و غیرہ کمالات کبریائی پر روشن دلیل دیکھ لی پس بادریغ۔ اور ابو عبیدہ سے ابو حاتم نے روایت
 کی کہ اس آیت پر ابو عبیدہ نے مجھ سے کہا کہ یہاں تقدیم و تاخیر سے یعنی و لقد ہمت بہ و لولا ان رای برہان ربہ لم بہا یعنی عورت
 نے تو اسکا قصد کیا اور اسنے اگر برہان رب تبارک و تعالیٰ نہ دیکھا ہوتا تو عورت کا قصد کرتا یعنی اسنے عورت کا قصد ہی نہیں کیا۔

وہاں تاہیں ان کے اندر بے خطرات لاتا ہے اور اس سے بڑھ کر حضرت سرور عالم سید المرسلین و خاتم الانبیاء جمعین کا ایک مرتبہ کا ذکر جو بعض سنن میں مروی ہو اگرچہ اسناد بہت قوی ہو لیکن خطرات نفس کے ثبوت میں جو نفس سے ثابت ہیں کافی ہو کہ ایک مرتبہ اچانک ایک عورت پر نظر پڑی تو اسی وقت آنحضرت ام المومنین زینب کے حجرہ پاک میں تشریف لگے اور جب آپ نے تو ہالوں سے بانی کے مونی ٹپکتے تھے اور ارشاد فرمایا کہ عورت، امتحان و فتنہ ہیں انکے آگے بچھ شیطان چلتا ہو تو جب کوئی تم سے خطرہ پائے تو اپنی عورت سے جو اسکے نکاح میں ہو قربت کر لے کہ وہ خطرہ دل پر رہنے نہ پاوے گی اس درحقیقت زنا سے بچنے کا ثواب بخین مردوں کیلئے ہے جو خواہش کے باوجود نجات آئی و عظیم حکم اللہ عزوجل ممنوع فعل سے باز رہتے ہیں ورنہ جو بھڑا ہو وہ خواہش ہی کیا کہ بگا پھریم اور وقوع میں ملات فرق ہو اور دونوں کا ثواب علیحدہ ہو چنانچہ صحاح میں حضرت ابوہریرہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بدین معنی مروی ہو کہ اللہ تعالیٰ عزوجل فرماتا ہو کہ اذ ارم عبدی بحسنۃ الحدیث جب میرا بندہ قصد کرے کسی نیکی کا تو اس کے لئے ایک نیکی لکھو پھر اگر اسکو کرے تو اسکے لئے دس گونہ ثواب لکھو اور اگر کسی بدی کا قصد کرے مگر اسکو نہ کرے تو اسکے لئے ایک نیکی لکھو کیونکہ اس نے میرے ہی خون و طاعت سے جھوٹی ہو اور اگر اسکو کرے تب اسکے لئے ایک بدی لکھو۔ کافی روایت میں اصحیحین اور یہ خاص واقعہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش آیا تھا وہ بڑے مرتبہ کا تھا کیونکہ آنحضرت نے قصد نہیں کیا مگر جبکہ ایک نہایت خوبصورت عورت نے جو اس ملک میں بمثل تھی کمال زینت و طامیت کے ساتھ درپردہ اور بے حجابان سے خواہش بصد تمنا اظہار کی۔ اور انکار کی صورت میں اپنے اوپر صدقات کا خون تھا پھر بھی عفت کے ساتھ رہے اور یہ سب فضل کسی ہو تو لا آن را ابوہان و قیہ۔ اگر یہ ہوتا کہ اسنے دیکھا اپنے رب کے برہان کو یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یقینی روشن دلیل کو اگر وہ نہ دیکھتا تو جو اسکے دل میں خواہش ہوئی تھی اسکو پوری کرتا۔ مگر اس نے اپنے رب کی توحید و عظمت و غیرہ کمالات کبریائی پر روشن دلیل دیکھ لی پس بادریغ۔ اور ابو عبیدہ سے ابو حاتم نے روایت کی کہ اس آیت پر ابو عبیدہ نے مجھ سے کہا کہ یہاں تقدیم و تاخیر سے یعنی و لقد ہمت بہ و لولا ان رای برہان ربہ لم بہا یعنی عورت نے تو اسکا قصد کیا اور اسنے اگر برہان رب تبارک و تعالیٰ نہ دیکھا ہوتا تو عورت کا قصد کرتا یعنی اسنے عورت کا قصد ہی نہیں کیا۔

شیخ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ زبان عربی کی راہ سے اس قول میں تامل ہو داند علم اور لکھا کہ اس برہان میں بھی اقوال ہیں جسکو آنحضرت نے دیکھا چنانچہ ابن عباس، سعید و عباد، سعید بن جبیر و محمد بن سیرین و حسن و قتادہ و ابو صالح و منہاک و ابن اسحق و غیرہم نے کہا کہ وقت قصد کے حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت دیکھی کہ دانستون تلے انگلی دابے سے فرماتے ہیں اور ایک وایت میں ہے کہ مینہ پر ہاتھ مارا کہ شہوت ان کے ناخنوں سے باہر ہو گئی اور ایک روایت میں قطیف یعنی عزیہ کا خیال دیکھا اور محمد بن کعب القطیفی نے کہا کہ حجت میں تین آیات لکھی ہیں۔ ان علیکم لما ظہر کرنا کا تبیین۔ تاکون فی شان و ماتکون من قرآن و ماتکون من عمل الآت۔ ان ہوتا اعلیٰ کل نفس کسبت الآت۔ اور کہا گیا کہ جو مٹی میں۔ و اتقوا النار انہ کان فاحشہ و متقا و ساہبیلہ۔ اور اسی نے کہا کہ کتاب الہی کی ایک آیت دیوار پر دیکھی جو اس کالم سے رکھتی تھی ابن جریر نے کہا کہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات و نشانوں میں سے کوئی نشانی دیکھی اور قطیفی دلیل نہیں دے سکتے کہ کون آیت تھی شاید تصویر قیوم ہو اور شاید فرشتہ جبریل کی صورت ہو اور شاید لکھی آیت ہو پس مطلقاً چھوڑنا غلط ہے مگر ہم کہتا ہوں کہ علماء سلف سے جو اقوال مذکور ہوئے عجیب ہیں اور ان میں سے بعض اقوال پسندی ہیں کہ قصد غایت کیا تھا تو آیت دیکھ کر یاز رہے اور شان نبوت جاعلیٰ و اگر ہم سے کہ جہان کے حکماء اس پر نو بصیرت کے سامنے اندھے ہیں اس سے ان اقوال کو مناسب بہت ہی کم ہے اور ان اقوال کے حق میں جو کچھ رازی و خلیفہ غیرہ نے کہا وہ اقرب بصواب ہے اور خلاصی نے حاشیہ بیضاوی میں لکھا کہ ان اقوال و قصص کی باتوں میں اسی حاشیہ میں کہ انکے بیان کرنا شان نبوت کے لائق نہیں ہو اور چھوڑ دینا بہتر ہے باوجود اسکے یہ صلب قوال محض بے اصل ہیں اور اس طرح یہ ہو کہ نص قطیفی و اسکے اشارات سے بالکل خلاف ہیں اور یوں کیوں نہیں کہتے کہ برہان رب تبارک و تعالیٰ وہ علم نبوت تھا جس سے قطیفی جانتے تھے کہ فیصل حرام و منکر و فحش ہو اسی پر اعتقاد کرنا واجب ہو مگر ہم کہتا ہے کہ ائمہ سلف و خلف و علماء متبعین سے صحیح تفسیر فقط اس طرح ثابت ہو کہ قولہ و لقد ہمت بہ۔ عورت مذکورہ نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ قصد فریب کیا یعنی دل میں اسکو چھان لیا اور بڑی کوشش سے ایسا واقعہ ہونا چاہتی تھی۔ و ہم بہا۔ اور آنحضرت علیہ السلام کے دل میں خواہش کا خطرہ آگیا جسکو وہ واقعہ کرنا ہرگز نہیں چاہتے تھے باوجودیکہ اسباب امتحان کے سخت تھے اور نہایت مشکل موقع تھا لولا ان راہی برہان رہے۔ اگر یہ نہ تھا کہ اپنے رب کی نشانی جو کھل ہوئی نورانی حجت تھی دیکھی تھی تو موقع ایسا تھا کہ مبتلا ہو جاوین و لیکن اللہ تعالیٰ نے انکو برہان تو حید و کبریائی و بدی تھی جس سے انھوں نے نجات پائی اور سزاؤ اللہ کہنے کی برکت ظاہر ہوئی کیونکہ اپنے نفس پر ہر وسوسہ میں کیا گناہ لائق یوں ہی ہم نے اسکو برہان دکھلایا اور پناہ دی یا یوں ہی ہم نے اسکو ثابت قدم فرمایا لَمْ يَضِلُّوا عَنْهُ السُّوءَ الَّذِي كَانُوا يَفْعَلُونَ تاکہ ہم پھر دین اُس سے بُرائی کو اور بہت قبیح بات کو یا زنا کو یعنی مستقیم رکھنا و طاعت پر ثابت قدم و پاک رکھنا حضرت خالق معز و جل کے قبضہ قدرت میں ہو وہی اپنے خالص بندوں کو سلامت رکھتا اور قبول فرماتا اور جہاں ہوتا ہو وہ کرتا ہے۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنا الْمُخْلِصِينَ۔ بیشبہ وہ ہمارے خالص بندوں میں سے ہو اور قرآن میں مخصوص ہے کہ شیطان کو فرمایا۔ ان جہادی لیسر لک علیہم سلطان یعنی میرے بندوں پر تجھے کبھی کبھی قابو نہیں ہو۔ اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ آنحضرت نے حرام قصد اور عورت کو شہوت سے چھوڑنا وغیرہ شراب بائین جو قصہ کہنے والے بیان کرتے ہیں کہ نہیں کیا تھا یہ محض افزا ہی بلکہ وہ بالکل پاک ہو اور دل میں خطرہ آنا جو بے اختیار ہو وہ معصیت ہی نہیں ہے اور شیخ ابو السعود رحمہ کو حق تعالیٰ جنہ کے خیر عطا فرمائے کہ اُنھوں نے اس مضمون کو آیت کریمہ سے صاف نکال لیا اس طرح کہ اگر آنحضرت علی نبینا

و علی الصلوۃ والسلام نے سورہ فشا کی طرف قصد کیا ہوتا تو خود اس سے پھیرے جاتے اور یوں کہا جاتا کہ نصر ذہن السورہ والفشا
 تاکہ ہم اسکو پیر دین سورہ فشا کی طرف سے یعنی سورہ فشا کی طرف جاتا ہے وہاں سے اسکو موڑ دین ولیکن یوں نہیں تھا بلکہ
 سورہ فشا کو شیطان جیم انکی طرف لاتا تھا تو حضرت رب العزۃ و العزۃ والکبریا جل جلالہ نے دیر ہی سے اُن کی طرف سے
 شیطان کو سورہ فشا کے روگردایا اور وہ غائب و خاسر و سرد ہو گیا پس قطعی ثابت ہو گیا کہ آنحضرت نے سورہ فشا کا کچھ
 قصد نہیں کیا تھا مگر سورہ فشا نے اُنکی طرف شیطان پر سوار ہو کر قصد کیا تھا تو اُن سے یہ دونوں شیطان کے رد کی گئیں
 اسلئے کہ شیطان کو بندگان حضرت خلاق علیم عود جل پر کچھ قابو نہیں ہے۔ والحمد للہ رب العالمین و فی العصر السانی۔
 قولہ تعالیٰ و لقد یوسف بہ ہم ہا الایۃ۔ قصد زلیخا سابق ہوا اور حسن یوسف کا جذبہ سابق ہوا اور قصد زلیخا بجانب حسن
 یوسف تھا کیونکہ اسکا عشق و امکا حسن و دون کا صدور و دسدن اذلی سے تھا اور دونوں جمال قدم کی صفات سے ہیں پس
 جب قلب زلیخا بجانب حسن یوسف متجذب ہوا اور قصد زلیخا کو ہیجان ہوا تو قصد یوسف کو بھی اُسکے عشق کی اہلیت و حسن کی
 جانب ہیجان ہوا پس دونوں قصد یکے دیگر سے قتل ہو گئے پس جو ہر کو بجانب جو ہر اور فطرت کو بجانب فطرت اور طبیعت کو
 بجانب طبیعت اور انسانیات کو بجانب انسانیات اور روحانی کو بجانب روحانی اور الہی کو بجانب الہی ہیجان ہوا پس جملہ یوسف
 و قصد ہو کر نتیجہ سے ہستی کہ دونوں کا شخص و خیال و سواد و عقل و قلب و روح و سراطن یکے دیگر ہو گیا پس دونوں قصد میں
 کوئی قصد شہم نہیں کر سکتے حالانکہ اصل الحوائج اور ارادہ ہو اور اصل فطرۃ فعل ارادہ ہو اور اصل طبیعہ مباشرت قدرت ہو اور اصل
 انسان جو معدون قس ہے اور روحانی مباشرت لطف ہو اور یہی نفس مارہ ہے اور اصل روحانی تا مباشرت لطف اور
 از اصل الہی تا تجلی جمال و ظہور ذات و صفات اور ظہور صفات و افعال ہمہ مدت ہو پس نظر علی الجمع میں دونوں عشق
 کی اصل اور دونوں ہمتوں کی بنیاد تجلی ذات و صفات و افعال کے معنی میں ہے ہو پس جب تو نے اسکو معلوم کر لیا تو
 دونوں شخص کو ایک شخص اور دونوں روح کو ایک روح اور دونوں قلب کو ایک قلب اور دونوں قصد کو ایک ہمت
 اور دونوں سر کو ایک سر اور دونوں کل کو ایک کل دیکھے گا اور اس کل کا صدور ایک کل سے ہو اور یہی کل تمام ملل کی علت
 ہے اور تمام چیزوں کے لئے معلل اور دونوں جان کا پیدا کرنے والا ہے اور یہی جملہ اصول کے لئے اصل ہو پس مذہب و بیان
 کون ہو اور غائب حقیقت اس اشارہ میں قدس معرفت ہے کہ اشارہ کیا کہ ابتداء اسی سے ہو اور انتہا اسی کی طرف ہے
 اور میں نہ در میان میں ہیں اپنے لطف سے ہمیں در میان سے گزرا ہے جب فعل سے فعل کے واسطے بوصف فعل تجلی
 فرمائی تو عشق بشہوت ہو گیا اور جب صفت کیلئے صفت سے بوصف صفت تجلی فرمائی تو عشق بشہوت روحانی سرا
 نفسانی کے ہو گیا۔ اور جب ذات کیلئے ذات سے بوصف ذات تجلی فرمائی تو عشق اذلی مقدس از اسرار حرکات جمیع شہوات
 ہو گیا کیونکہ اسکا عشق اذلی بلا علت ہو پس پہلے ہمت و حرکت فعل بفعل ہے اور یہاں مقام امتحان ہو کیونکہ امر سے مخالفت
 ہے اور درمیان ہمت تجلی صفت بصفت ہو اور وہاں مقام التباس ہو اور انتہا بر تجلی ذات بذات ہے اور یہ مقام قدس ہو
 امتحان سے نجات اور مدنان سے طہارت ہو پس جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام ابتداء اور وسط میں رہے تب تک
 محل امتحان و التباس میں محض عتاب میں تھے ہمہ جب تجلی ذات بذات میں آئے تو انوار ذات نے دونوں مقام ہو سکے یا

اور اگر یہ نہ ہوتا تو برابر عتاب امتحان میں پڑے ہوتے اور تصدیق اسکی یہ ہر قولہ تعالیٰ لولا ان راہی برہان ربہ کذلک لنصرف
عندہ سورۃ الفتنہ جس جوہر برہان حضرت یوسف علیہ السلام پر ظاہر ہوئی تو وہ ظہور ذات قدیم بلا پردہ منظرہ از علت طول
و مباشرۃ حدوث تھا اور یہ ظہور موجب ہر کہ حدوث کو قدم سے جدا کر دے اور وہ ان حدوث کا تعلق و شائبہ نہیں رہتا ہے
یہ مقام صرف تخرید و تفرید و توحید پر وہاں مقام التباس سے نہات ہوا کہ کذلک لنصرف عندہ سورۃ الفتنہ ظہور آثار فخرش
و برائی کے اسرار تابع ادراج و اہتمام پر اور بعض کی حرکت بعض کی جانب بصفت بہت و الفت و ملوث و ہوائے نفسانی و شہوت مادی
و حیوانی و جمالی پر ہر ادھی عالم امتحان ہوا اور مادی و تکلیف و عبودیت نہیں سے ظاہر ہے پھر عالم اس مرے مخالفت کرنا بھی
اور اہ علم و عقل کے سور و فشاہر و حقیقت میں دان علت فحش و سو کی کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ مواضع مفاد و برازیہ ہیں اور وہاں
ہر تن غبی ہی غبی ہے۔ اقول ایک خیر مثال جس سے کہ عقل کو عروج ہو یوں کہنا چاہیے کہ مثلاً سنگھیا بذات خود ایک پاک چیز
ہے مگر کہ بدن پر اسکا استعمال حلال ہو اور کوئی عیب نہیں ہے اور اگر اسکو بدن کے اندر استعمال کیا جائے جس سے ہلاکت ہو تو
خوشی و عیب کا وہ یوں ہی دنیا کی جو چیز کہ نہایت عیب دار و مکھو اسکے بہت غبی کے بھی موجود ہیں اور بعض بہت بدی کے ہیں
اور خود اس مسئلہ میں دیکھو کہ عورت کی طرف قصد مقاربت در حالیکہ وہ اجنبیہ بلا عقد نکاح ہو فحش و سو بہت بدتر ہو اور جب بعد
نکاح کے اسکی طرف قصد ہو تو بہت پسندیدہ ہے جبکہ نیت صالح ہو اسواسطے بعض علماء مفسرین نے آنحضرت علیہ السلام کے دنیا
کی طرف قصد کرنے کے معنی میں کہا ہے کہ قصد یہ کیا تھا کہ اگر اس سے نکاح ہو تو خوب تھا اور ظاہر ہے کہ نکاح ایسے قصد میں کچھ عیب
نہ تھا بلکہ اس صورت میں عدم قصد سے عیب پیدا ہوتا ہے اور اسی واسطے اہل الحق کا دستور صحیح ہے کہ دنیا میں کسی چیز کو بنظر حقارت
و عیب نہیں دیکھتے ہیں کیونکہ بنظر حقیقت وہ مفاد و برازیہ ہیں ان میں کچھ عیب نہیں ہے اور جس شخص کو تقدیر ازیلی نظر نہ آدے وہ خود
سور و فشاہر میں لغو ہوا ہوتا ہے تو وہ بھلا کیا کسی دوسری چیز کو سور و فشاہر کے گاہ فافہم و اشد تعالیٰ اعلم۔ قال شیخ و فحش ہو کہ
جب عارف مقام توحید صرف سے پہنچے یوں کہ اور در بیان ہی میں التباس و امتحان سے نہ نکلا تو دیدار قدم سے حجاب میں پڑا
رہ گیا قدر دل تک نہیں پہنچا اند یہ پردہ اسپر خود سور و فشاہر ہے اور اس فحش سے بڑھ کر کون عیب ہو گا کہ دور را ندہ ہوا بہت
میں حیران ہوا اور اصل اصل لکل تک پہنچنے سے محجب ہو پس اس عیب کو اشد تعالیٰ نے اپنے بندہ خالص حضرت یوسف
علیہ السلام سے دور فرمایا چنانچہ انکی بہت عیب تمام مقامات امتحان التباس و احتجاب و سور و فشاہر سے ترقی کر کے دیدار صفات
و ذات تک پہنچے اس صفت سے کہ خودی سے فانی اور بقا حق باقی تھے تو اشد عز و جل نے انکی تقدیس سور و فشاہر سے بیان کر چکے ہیں
انکا اخلاص اپنی منت و احسان کے ساتھ فرمایا بقولہ ان من عبادنا المخلصین یعنی موعودین و مرسلین و انبیاء کا طین میں سے تھا قولہ
تقدیمت بہ وہم ہا۔ ابن عطار نے کہا کہ زینحار نے اسکی طرف شہوت کا قصد کیا اور اسنے عورت کو زجر و نصیحت کا قصد کیا یعنی بدیل
قولہ معاذ اللہ ربی حسن ثنوی۔ اور کہا کہ قولہ لولا ان راہی برہان ربہ یعنی یہ قصد زجر نہ ہوتا اگر برہان ہو کیسا کہ برہان باہر تھی
بلکہ ان کے دل میں حق کی طرف سے واعظ تھا اور وہ واعظ ہر بندہ کے دل میں ہوتا ہے اور کہا کہ زینحار نے تو چاہا تھا کہ اپنا جمال یوسف پر
ظاہر کرے مگر خراب نیت سے اسکو باس مکر وہ پہنایا تھا پس اشد تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام سے اسکو محبوب کر دیا اور برہان عالی
اور حق ظاہر دکھایا کہ اسوقت سوائے حق کے ان کو کچھ مشاہدہ نہ تھا اور کہا کہ اگر مشاہدہ برہان نہ ہوتا تو زینحار بنظر فرماتے قال المستعجب

اہل حق رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ بغیر مشاہدہ برہان حق کے بشری نظروں کی تعلیمات شیطان سے دوری بہت مشکل ہوتی ہے اور اگر دونوں کو
 نجات نہیں ہوتی ہے اور جب ایمان صادق ہو تو محبت الہی عروج کے سامنے ہر مخلوق کا حق غیر مرغوب ہو اور امام غزالی دیکھنے نے نقل کیا
 کہ روایت کیا گیا ہے کہ ایک ماز کے بعد جبے لیٹا رہا یا ان لائین اور معرفت الہی حاصل ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کیلئے تنہائی اختیار کی حتیٰ کہ
 حضرت علیہ السلام اگر بستر پر ہوتے تو صبح سے شام کا اور شام سے صبح کا ذکر کرتی تھیں اور آخر کہا کہ مجھے آپ کی محبت بسبب عدم سرنست
 حضرت خالق عروج محل کے قبی اب میں اسکا عرض نہیں چاہتی ہوں تب آنحضرت علیہ السلام نے آگاہ فرمایا کہ حق تعالیٰ نے مجھے آگاہ فرمایا ہے کہ
 تجھ سے میرے دو فرزند ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ نبی بنا دیگا تو کہا کہ اچھا اگر حضرت عروج محل کی رضا ہو تو میں بسر و شہم اسکی بندگی میں حاضر
 ہوں۔ خاتم۔ اندر شیخ جنید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آنحضرت علیہ السلام سے طبیعت بشریہ نے حرکت کی اور اختیار سے اسکو معاشرت نہیں ہوئی
 اور آدمی میں اگر پیدا ایسی فطرت جو شکر کرے تو کچھ مذموم نہیں ہے، لیکن شہوت کو خود اختیاری سے جوش دینا مذموم ہے اور اگر طبیعت
 کو عمل میں لادے تو طاعت و عبادت کے قابل ہو اور اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بطریق مذمت نہیں بیان فرمایا
 بلکہ بطریق مدح ہے۔ شیخ ابو عثمان رحمہ اللہ نے کہا کہ قولہ انصرف عنہ السور یعنی سورہ الہم۔ یہی کا قصد کرنا اور موافقت کا فتنہ دونوں دور
 کر دیئے۔ شیخ جنید رحمہ اللہ نے کہا کہ جو بندے اپنے خالق کو محبوب ہیں ان سے پہلے ہائے خلوص و صفائی بہت ارادت ظاہر ہوتی ہے
 پھر ان کے افعال خاص ہوتے ہیں پس جب کا اطن صاف نہ ہو اسکے افعال کبھی پاک نہ ہوں گے۔ الفصہ جب برہان الہی سے حضرت
 یوسف علیہ السلام مستغرق تھے تو عورت کی خواہش کے برافق کہ قصد میں کیا اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جیسے ایمان واسے بند سے
 ہر وقت اللہ تعالیٰ سے خائف اور اپنے نفس سے پناہ مانگتے رہتے ہیں اگرچہ قبول و نثار و عبادت کے مرغوب ہونے میں پہلے سبک
 بد برہان الہی تعالیٰ سے خلاوت ہوتی ہے پس جب عورت کی طرف سے اصرار دیکھا تو وہاں سے بھاگے۔ چنانچہ فرمایا۔
 وَامْتَلَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَ هَاكَ الْبَابِ ط قَالَتْ

اور دونوں دروازے کو لے کر عورت نے چیر ڈالا اسکا کرتا پیچھے سے اور دونوں مل گئے عورت کے خاندان سے روانہ ہوئے پس

مَا جَاءَ آتَمَ مِّنْ آتَادٍ بِأَهْلِكَ سَوْءَ إِلَّا أَنْ يُلْبِحْنَ أَوْعَدَ ابْنُ الْيَمْرِ ۝ قَالَ هُوَ

اور کچھ سزا نہیں ایسے شخص کی جو پناہ میرے گھر میں برائی محرم ہی کہ نید پڑے یا دیکھ کی مار یوسف بولا کہیں تو

تَاوَدْتَنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدًا مِّنْ أَهْلِ بَيْتِي ۚ إِنَّكَ كَانَتْ قَمِيصَهُ قَدْ مِّنْ قَبْلِ

اُس نے خود پیش کی مجھ سے کہ نہ خاموش اپنا ہی اور گواہ دی ایک گواہ نے عورت کے لوگوں میں سے اگرچہ اُس کا کرتہ پھٹا آگے سے

نَصَدَاكَتٌ وَهُوَ مِنَ الْكَذِبِينَ ۝ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قَدْ مِّنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ

تو عورت ہی ہے اور وہ ہے جھوٹا اور اگرچہ اس کا کرتا پیچھے سے تو یہ جھوٹا ہی

وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ فَلَمَّا رَأَى الْقَمِيصَهُ قَدْ مِّنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِّنْ كِبْدٍ كَنَّا

اور وہ ہے سچا پھر جب دیکھا عورت نے کرتا اسکا پھٹا پیچھے سے کہا بیشک یہ ایک کبیر ہر ہم عورت کا

إِنَّ كِبْدًا كُنَّ عَظِيمًا ۝ يَوْسُفُ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرَ رَبَّهُ ذُنُوبًا

البتہ تمہارا گنہ بڑا ہے یوسف جانے دے یہ مذکور اور عورت تو بخشوا اپنا گناہ

اِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخٰطِئِيْنَ

یعنی ہے کہ تو ہی گنہگار تھی

جب حضرت یوسفؑ بھاگے تو عورت ان کے پیچھے دوڑی و مشتہنگا اور دونوں نے سبقت کی۔ البتہ دروازہ تک نکلنے والوں کے استیاق میں مقصود علیحدہ تھا حضرت یوسفؑ تو چاہتے تھے کہ سبقت کر کے نکل جائیں اور اس فتنہ سے بچیں اور عورت چاہتی تھی کہ سبقت کر کے روک لوں جائے نہ دون۔ اور شاید کہ قولہ بہت ہر ہم ہا۔ میں بھی ہر ایک قصد کا مقصود علیحدہ ہو۔ اور یوسفؑ علیہ السلام اگر چہ روتے تیز بھاگے ہوں گے لیکن دروازے بند تھے تو کھولنے میں دیر ہوتی گئی اور کھل جانا حرام شدہ تھا نہ انہیں یہود سے روایت کی کہ دروازہ میں قفل تھے بلکہ الہی دہ قفل برابر کھلتے چلے گئے پس دیر خالی دروازے کھولنے میں ہوتی گئی۔ اور کتے ہیں کہ سات دروازے تھے آخر عورت نے باہری دروازے پر آنحضرت کی قبض کی پیچھے سے پکڑ پائی اور زور کرنے میں وہ نہیں پیچھے سے پکڑی تو کڑا عورت کے ہاتھ رہ گیا کیا قال تعالیٰ وَ قَدْ نَتَّ قَبِيْضَةً مِّنْ حَبْرٍ۔ اور نوچ لی عورت نے قبض یوسفؑ کی پیچھے کی طرف سے۔ اور حضرت یوسفؑ رہا ہو کر نکل جانا چاہتے تھے کہ ناگاہ وہاں یہ معاملہ پیش آیا جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ وَ اَلْفَيَا سَيِّدًا لَّهَا كَذٰلِكَ اَلْبَابُ۔ اور دونوں نے پایا اس عورت کے سید کو یعنی شوہر کو نزدیک اس دروازے کے یعنی باہری دروازے کے جسکے بعد کوئی دروازہ نہ تھا وہاں دونوں کو عورت کا شوہر ملا اور عورت اپنے شوہر کو جسے فاری میں خاوند یعنی خداوند کہتی ہے ویسے عربی میں سید کہتی ہے اور غلام و باندی بھی اپنے آقا کو سید کہتے ہیں مگر یہاں اول صیغہ الفیا تو تنبیہ فرمایا یعنی دونوں نے پایا۔ اور دوسرا سید ہا نہیں بلکہ فقط سید ہا فرمایا تو اسوجہ سے کہ علم الہی میں درحقیقت عزیز مضر حضرت یوسفؑ کا سید نہ تھا اور نہ آپ اس کے ملوک تھے اگرچہ ظاہر میں لوگ بیعت نہ تھے آپ کو اسکا ملوک خیال کرتے تھے اور یہی ظاہری بتاؤ کے لیے آپ نے بقولہ انہ ربی کہا تھا اور کہتے ہیں کہ عورت کا شوہر قطیفہ عزیز مصروبان اس عورت کے چچا زاد بھائی یا مانوں زاد بھائی کے ساتھ بیٹھا باتیں کرتا تھا چنانچہ مروی ہے کہ دونوں نے دروازے کے اندر نوچا کھوچی اور دھینگا نشستی اور قبض پھٹنے کی آواز سنی تھی۔ مگر ظاہر سیاق اور اشارہ لفظ الفیا یہ ہو کہ وہ اسوقت اتفاق سے مل گیا۔ پس عورت کو درج و ملال میں فضیلت کا غم و خوف ہوا اور ڈری کہ شاید یوسفؑ اس سے مل گئے ہیں ساتھ ساتھ مزور انھوں نے کہہ دیا ہو گا پس بھوٹے ہی خود پیش قدمی کر گری اور بیتان و کمر باندھا۔ قَالَتْ۔ اور کہنے لگی اپنے شوہر سے کہ مَا جِئْتَ اَعْمٰنَ اَوْ اَدَا بَا هٰذَا مَسْتَقْبَلٌ۔ کیا سنا ہے ایسے مرد سے کی جو تیرے اہل خانہ کے ساتھ بدی کا قصد کرے۔ تیری اہلیہ کہہ اُسکو آرو کا بڑا غصہ دلایا اور اپنی نسبت یہ ظاہر کیا کہ میں تیری ہی جو رہوں سوائے تیرے کسی سے تعلق نہیں ہو لیکن دل میں تو آنحضرت علیہ السلام کی محبت بھری تھی صاف نہ کہا کہ اُس نے ایسا چاہا تھا اسکی کیا سزا ہوگی بلکہ علی العموم ایک لطیف اشارہ سے کہا۔ پھر یہ بھی ڈری کہ شاید اسکی زبان سے نہ نکلیا و کہ وہ قتل کیا جائے یا بدی کے قصد سے وہ زبردستی کوئی حرکت واقع ہونا بھکر غیظ و خشم میں قتل کرے تو خود ہی خفیف کر کے یہ سزا بیان کی کہ۔ لَا اَنْ يَّجْعَلَ۔ مگر یہی سزا کہ وہ قید کیا جائے اور شاید یہ غرض ہو کہ گھر میں اپنی ہی حفاظت میں قید کر اؤں تو بھاگنے بھی نہ پاوے۔ اَوْ هٰذَا اَبَا الْاَيْمَنِ۔ یا کوئی ڈک کی مار دیا جائے اور شاید یہ غرض ہو کہ ایک دفعہ کچھ تکلیف بضرورت اٹھا کر پھر انکار و گریز نہ ہو گا خطیب غیرہ نے کہا کہ محبوب کا دکھ بھی عاشق نہیں چاہتا سب اسواسطے پہلے اسکی سزا قید بیان کی

اور چاہا کہ وہ یونان میں دیکھ کر کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ لا جملک من السجونین یعنی دائمی قیدیوں میں سے تھے
 بھی کرونگا۔ قصہ عورت اس طرح کہ پیشی حالانکہ آنحضرتؐ کے دل میں اس وقت تک نشاے راز کا کچھ ارادہ نہ تھا مگر جاری سے آنکو
 اپنی پاکی و عورت کا قریب ظاہر کرتا پڑا۔ قال یوسف نے جواب دیا کہ میں نے تو کئی عورتوں سے شرم سے بے غیر
 غائب بیان کیا حالانکہ وہ اس وقت سامنے حاضر تھیں یونان میں کہا کہ ہذا راودتنی یا انک راودتنی۔ اسی نے خود ایسا چاہا تو نے خود ایسا
 چاہا تھا کیونکہ جب وہاں گماہ نہ تھا تو شاید انکی جانب شہہ ہوتا پس حیا دار کو اس سے شرم ہوتی ہے تو اس قصہ کا ذکر ہی نہیں چاہتے
 تھے اور جب بھڑورت بیان کیا تو بھی شرم سے اس عورت کو غائبہ قرار دیکر کہا کہ میں نے کچھ نہیں چاہا بلکہ اس نے خود مجھ سے اپنی عورت
 کی تھی اور اس موقع پر حالت خود شاہد تھی چنانچہ عورت ساتون سنگار سے آراستہ اور تنہائی میں آنکھ سے ہر سے پھر در دانتے پر شاہد کی
 کیونکہ اگر کسی نے نہیں آئی اور بھلا غلام کو یہ حرأت کہاں اور بھلا اتنی ماما اسیلوں میں غلام کو طاقت کب ہو سکتی ہو اور بھلا
 ایسے شخص کو جو نہایت حیا دار و شریک و ملت سے معلوم خلاف حدیث صحیح میں منع آیا ہو کہ وہاں عورت کسی جوان آدمی کے ساتھ
 تنہا تھلیہ بن بیٹھے اگرچہ وہ مرد اسکا ہمائی کیون نہ ہو۔ یہ خوف اہل میان کے حق میں زیادہ ہے کیونکہ شیطان انھیں کی فکر
 میں رہتا ہے بخلاف کافروں کے کہ انکا کفر خود کافی ہے اہل ایسے فعل کیلئے وہوسہ دلانے کی حاجت نہیں اسی لئے اہل میان
 جب سب کے سب ضعیف الاعتقاد ہیں تو بہ نسبت کافروں کے انھیں بد اخلاق و بد افعال زیادہ پائے جاتے ہیں کیونکہ شیطان ان سے اعتقاد
 ایمان بھی سلب کرنا چاہتا ہے اور دے بسبب ضعف کما سکا و سوسہ جلد قبول کر کے آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں خصوص عورتوں
 کے دل میں اسکا گھر ہے۔ اللهم یتبنا علی الصراط المستقیم۔ قصہ جب عزیز نے سنا تو شہادت و تحقیق کی ضرورت ہوئی مگر حق عزوجل
 نے آنحضرتؐ علیہ السلام کے لئے نہایت قوی شاہد اپنی قدرت سے پیدا کر دیا کہ جس سے انکی پاکی و طہارت پر یقین و اثن ہو گیا
 اور یہ واقعہ ہونے سے پہلے مقدر پاکیزہ خیال کے جاتے اس سے بھی زیادہ ظاہر ہو گئے چنانچہ فرمایا۔ کَشَہْدًا شَہْدًا مِّنْ اَہْلِہَا
 اور گواہی دیدی ایک گواہ نے جو اس عورت کے نانے دار دن میں سے تھا کہ اِنْ کَانَ قَمِیْصَہُ۔ اگر ہوئے قیص یوسف کی
 ایسی حالت پر کہ قَدْ تَمِنَ قَمِیْ۔ نوچی گئی ہمارے کی طرف سے تو قصداً عورت نے سچ کہا۔ وَ هُوَ مِنَ الْکَذِبِ بَیِّن
 اور یوسف جھوٹوں میں سے ہو گا یعنی یوسف کی قیص دیکھو اگر آگے سے بھٹی ہو تو عورت سچی و یوسف جھوٹا ہے وَ اِنْ کَانَ
 قَمِیْصَہُ۔ اور اگر ہووے یوسف کی ایسی کہ قَدْ تَمِنَ دُجْبَہُ نوچی گئی ہو نیچے کی طرف سے فلکذبت تو عورت جھوٹ بولی
 وَ هُوَ مِنَ الصِّدْقِ بَیِّن۔ اور یوسف صادقین میں سے ہے جب دیکھا گیا تو بیشک حضرت یوسف صدیق علیہ السلام ہے تھے و
 سچ ہمیشہ سچ ہوتا اور لا یتباہر اگرچہ ظاہری صورت کچھ شکل نظر آئے اور حدیث صحیح سے ثابت ہو گا آدمی سچ بولتا ہو اور ہمیشہ ای کا قصہ ہم کہتا ہو یہاں تک کہ
 اللہ تعالیٰ کے یہاں اسکا لقب صدیق لکھا جاتا ہو اور آدمی جھوٹ بولتا ہو اور جھوٹ کا قصہ کہتا ہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کذاب لکھا جاتا ہو اور حدیث
 صحیح میں ثابت ہو کہ آدمی ال پیچھے میں بڑھائے کیلئے جوئی تیسن کھانا ہو یہ بڑا سخت گناہ ہو اور جھوٹی گواہی کو یہ گناہ میں بڑا سخت شمار فرمایا ہے۔ بالملہ
 زبان کی خوبی و منفعت سے زیادہ آدمی اس کے آفت سے بچے جیسے آفت ناسل سے نسل و نیک اولاد کی نیت کم اور فائدہ کم ہو
 بلکہ اسکی آفت سے بچنے کا قصہ زیادہ ہے اسبواسطے حدیث میں ثابت ہو کہ جو کوئی مجھ سے ضمانت کرے کہ اپنے جبر و جبر

بیچ والی چیز اور اپنی مانگن کی بیچ والی چیز کو نگاہ رکھیکر تو میں اسکے لئے جنت کا مامن ہوں پس صورت ہونا اور جھوٹی گواہی دینا زبان کی آفتوں میں سے غلوڑی ہیں۔ واضح ہو کہ اس گواہ کے عمر میں لوگوں نے دو مختلف احوال نقل کئے ایک یہ کہ باطلی مرد تھا اور دوسرا یہ کہ گوارہ کا لڑکا تھا۔ اور ابن عباسؓ سے عکرمہ وغیرہ نے قول اول روایت کیا اور عوفی نے قول دوم روایت کیا اور ایسا ہی حسن بصریؒ سے دونوں قول مروی ہیں اور ابن عباسؓ سے یہ بھی مروی ہے کہ ہرنی مٹی اسکو لٹھ تھا نے گویا کیا اور مجاہدؒ سے بھی مروی ہو کہ وہ آدمی ہی نہ تھا یہ عجیب ہے۔ ظاہر بعض ادویوں سے سوہوایا سمجھ میں فرق ہوا اور شاید ان یہ ہوگی کہ پہلے عزیز مصر کے دروازے پر ملنے کے وقت جو شخص ساتھ تھا اور وہ بادشاہی مصاحبوں میں سے زلیخا کا رشتہ دار تھا اور مردو نشمنہا نے حضرت یوسفؑ کی صداقت پر گواہی دی ہوگی اور جب سین عورت نے گفتگو کی تو ایک طفل نے گواہی دی جسکا آیت میں ذکر ہے پس حضرت ابن عباسؓ مجاہد عکرمہ و حسن قتادہ و مسدی و محمد بن اسحاق وغیرہم ایک جماعت نے پہلے گواہ کا ذکر جو بعض قصص و اخبار سے معلوم ہوا ہے بیان کیا ہوگا اسکو آدمی نے شاید کی تفسیر سمجھ لیا و اللہ تعالیٰ اعلم کیونکہ خود ابن عباسؓ حسن بصریؒ سے وضو اک و سعید بن جبیرؒ اور ہلال بن بسامؒ اور حضرت ابوہریرہؓ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ گوارہ کا بچہ تھا اور شیخ ابن کثیرؒ نے کہا کہ شیخ ابن جریرؒ نے اسی کو اختیار کیا مگر صواب یہ ہو کہ یون کہنا چاہیے جیسے پہلی نے کہا کہ یہی صحیح رہا لیکن کہ اس میں تو صریح ایک حدیث آئی ہے جس کو ابن جریرؒ نے ابن عباسؓ کی روایت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ہمارے کلام کیا ہے مائتہ و ختر فرعون کا بیٹا اور یوسفؑ کی سہائی کا گواہ بچہ اور حضرت مرثدؒ کی پاکی والا گواہ بچہ اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام۔ اور سراج بن کھماکاس حدیث کو امام احمد نے مسند میں روایت کیا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہو اور جب یہ حدیث خود ابن عباسؓ سے روایت ہو اور صحیح ہو تو کیونکر ہو سکتا ہے کہ انھوں نے شاید یوسفؑ کی تفسیر میں کہی کہ آدمی والا مرد تھا انھیں کہنا ہو کہ ہرنی جائز مٹی جو کجگم آئی ہوئی تھی اور مجاہدؒ نے بھی ڈاڑھی والا مرد بیان کیا اور کہیں کہ وہ آدمی ہی نہ تھا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے حکم و قدرت سے بچہ نے کلام کیا اور گواہی دی اسی طرح وہاں آواز غیب بھی آئی ہو کہ یوسفؑ سہا ہو جسکو مجاہدؒ بیان کرتے ہیں اور ہرنی بھی ہوئی ہو جس کو ابن عباسؓ کہتے ہیں اور یہ راوی سے غلط ہوا کہ اسے سب کو شاید کی تفسیر سمجھ لیا ورنہ ان ائمہ سلف سے صحاح احادیث میں ثقات حفاظ و ادویوں سے بھرا اندازہ ہو چکا ہے کہ نیکے کلمات علوم ہوتے ہیں اور ہرگز ایسے فسلف اقل سے اشتباہ نہیں ہو سکتا کیونکہ جسے غور کیا ہو وہ جانتا ہو کہ اکثر تفاسیر میں بعض بے سمجھ ادویوں سے غلطی ہوئی کہ سلف نے جو حالات یسود کی زبانی نقل کئے انکو صحیح راوی نے تفسیر میں داخل کر دیا اور کہیں انکا مطلب کچھ ہی اور خود کچھ اور سمجھ لیا لہذا ہم کو حضرات سلف کی طرف سے یہ گمان کہیں درست نہیں ہو کہ انھوں نے شاید کی تفسیر میں ایسے متناقض و متخالف اقوال بیان کئے ہوں گے۔ بھلا یہ تو دیکھو کہ شاید کی تفسیر میں راوی نے کہا کہ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ وہ جائز ہرنی مٹی جسکو اللہ تعالیٰ نے گویا بی عطا فرمائی حالانکہ صریح آیت میں شاید میں لہا منصوص ہو یعنی وہ گواہ اس عورت کے کنبہ والوں میں سے ہو سکتا ہے دارمقا تو بھلا کوئی احمق یہ گمان کر سکتا ہو کہ حضرت ابن عباسؓ جبر اللہ تہ فہم مفسر جسکے علم و فضل پر اتفاق ہو کہ ان کو اتنا نہ معلوم ہوا واپس ہوا۔ مجاہدؒ بھی نہ جانے کہ وہ آدمی ہی نہ ہوگا تو عورت کا رشتہ دار کیونکر ہوگا پس صریح معلوم ہوا کہ ان بزرگوں نے اس وقت کی گواہی دینے والو کو

سب کو بیان کیا کہ ظلیف کا سامنی اور رشتہ دار جو بادشاہی مقرب جو ان آدمی تھا اُسے بھی گواہی دی اور غیبی آواز آئی اور ہرنی نے بھی گواہی دی اور ایک طفل نے بھی گواہی دی جسکا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ شہد شاہد من اہلہار اور جب ہر طرف سے حضرت یوسف کی پاکی کی آوازیں آنے لگیں حتیٰ کہ طفل نے گواہی دی تو ظلیف کو یقین ہو گیا کہ آنحضرت علیہ السلام پاک ہیں یہ تو ان روایات کا عمل ہے اور شاہد کی تفسیر خود مرفوع حدیث میں مذکور ہے کہ وہ گوارہ کا بچہ تھا اور یہی ابن عباس حسن وغیرہم سے مروی ہے وقت اول یہ کہ گوارہ میں بات کر کے نواسے حدیث مذکور میں چار بیان ہیں اور صحیحین میں فقط تین بیان ہیں اور شاہد بدوہ بدون گواہی دریافت کیسے ہوتے والے یا اور کسی صفت کی خصوصیت سے فقط تین ہی بیان فرمائے تو ان میں دو تو وہی عیسیٰ ابن مریم اور جنتی راہب کے تحت کی پاکی بتلانے والے ہیں اور تیسرا ایک بچہ جو اپنی ماں کا درد دھپتا تھا اور مرد سے خوبصورت خوش لباس سوا گزرا ماں نے کہا کہ پروردگار میرا بچہ ایسا ہی کیجیو تو بچہ بولا کہ پروردگار مجھے ایسا نہ کیجیو پھر ایک مظلوم باندی کو لوگ مار رہے تھے کہ تو بدکاری کرتی ہو حالانکہ وہ بڑی پاکدامن تھی تو ان نے کہا کہ اتنی میرا بچہ ایسا نہ کیجیو تو بچہ بولا کہ اتنی ایسا کیجیو یہ حدیث صحیحین میں مفصل مذکور ہے دونوں حدیث میں ملکہ پانچ ہو گئے اور حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا بچپن میں کلام کرنا مشہور ہے اور اصحاب الاخذ و والی عورت کے بچہ کا بولنا خود صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ یہ سب اور زیادہ ہوئے اور غیبی جتنے حضرت یحییٰ بن زکریا کو شمار کیا اور شیخ مغسوطی نے سب گیارہ بیان کئے اور اتقان وغیرہ میں منقول کر کے لکھا ہے اور حضرت سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ علیہم اجمعین کو اور حضرت مریم والیدہ عیسیٰ کو اور زمانہ بادسی مبارک کے طفل کو زیادہ کیا ہے اور واضح ہے کہ جنت ایک ایسا تھا بہت باریسا اور ایسے شخص کے دشمن بہت لوگ ناسق شیطان کے پیرو ہو جاتے ہیں اس پر تمت لگانے کے لئے ایک بدکارہ عورت کو آمادہ کیا جسکے کسی چرواہے سے پیٹ رہا تھا اس نے وضع صل کے بعد لوگوں میں مشہور کیا کہ یہ چرواہا راہب کا بچہ ہے آخر لوگ بجوم کر کے جنت کے پاس گئے ملاست کرنے لگے اس نے انکار کیا اور بیچارہ پاکدامن تھا اور لڑکے سے پوچھا کہ اے طفل جیرا پ کون ہے لئے جواب دیا کہ فلاں چرواہا ہے حالانکہ یہ بچہ درد پتا ہوا تھا اسی حدیث سے الحقیقہ نے کہا ہے کہ زنا سے جو اولاد ہوا اسکا رشتہ ثابت ہوتا ہے حتیٰ کہ جب چرواہا اسکا باپ ہوا تو جائز نہ تھا کہ شل چرواہا ہے کی بیٹی سے وہ بچہ بچل کر تا اسی طرح قیاس کرنا چاہیے اور امام شافعی کے نزدیک ایسی حرمت نہیں ثابت ہوتی ہے اور اس قصہ میں کہتے ہیں کہ اُسے باطن کی بات بیان کی کہ حقیقت اسکا زلفہ ہے اور حرمت کے احکام ظاہری ہیں تو بحکم حدیث الولد للفلان وللماء للفلان یعنی اولاد تو جو رو سے ہوتی ہے خواہ منکوحہ ہو یا باندی ہو اور زنا کار کے لئے پھر میں جب زنا کار کا نسب میں ہوا تو حرمت بھی نہوگی مسترجم کتاب کہ اقوی استدلال حقیقہ یہ لفظ ہی مذہب ہے۔ اصحاب الاخذ و مسلمانون کی ایک جماعت کو کافر بادشاہ نے اگلی امتوں میں سے آگ بھڑک کر خندقوں کو دوزخ بنا کر اس میں جلا باٹھا کہ دین سے پھر و انھوں نے نہیں مانا اور مرجانا قبول کیا چنانچہ تفسیر سورۃ الاسماء ذات البروج میں انشاء اللہ تعالیٰ العزیز الرحیم بیان آدیکھا تو انھیں لوگوں میں ایک عورت کا بچہ لیکر آگ میں ڈالا جسکے صدر سے عورت تڑپنے لگی اور قریب تھا کہ دین سے پھر جاوے مگر بچہ نے آگ سے آواز دی کہ اے مادر مہربان جلدی چلی آہاں تو آگ نہیں نہایت عمدہ باٹھ ہو پس یہ بچہ تھا جس نے کلام کیا۔ فائدہ دوم اس قصہ میں ایک بچہ کی گواہی پر حضرت یوسف کی پاک ثابت ہوئی اور فقہار کا مذہب یہ ہے کہ گواہ جو قاضی کے نزدیک گواہی دین یا

کیونکہ شیطان اگر خالی دوسو سہ دلا دے تو ہوشیار اسکو فوراً جان کر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لینگا اور اگر شیطان نے پہلے عورت کو آمادہ کیا کیونکہ عورت اسکا جال ہوتی ہے تو وہ ہتھیار لیکر آیا اب بہت زیادہ ہوشیاری چاہیے ہو۔ بان یہ البتہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز بڑی ہو مگر کمزور ہو لیکن حکیم جانتا ہے کہ عورت آدمی سے خود مکر نہیں ہر بان شیطان کیلئے آلہ ہے کیونکہ کم عقلی سے اسکا دوسو سہ جلد قبول کرتی اور آمادہ ہو جاتی ہے اسید اسطے جو مرد ایسے ہیں کہ شیطانی افعال میں بڑی مستعدی سے جلد آمادہ ہوتے ہیں وہ عورتوں کے مثل بلکہ بدتر ہیں کہ مرد ہو کر عورت سے بدتر ہو سکے نو ذبا شر من سی الا خلاق و الفضائل۔ القصہ اس قصیدہ کے بعد اس نے حضرت صدیق علیہ السلام کی طرف مخاطب ہو کر کہا۔ یوسف اے یوسف آٹھ من عقیقہ عنی ہذا۔ منہ موڑ لو اور دو گزر کر اس بات سے یعنی تمت کو معاف کرو اور اسکو کسی سے ذکر مت کرتا کہ تو گنہگار میں نہ پھیلے پھر عورت کی طرف خطاب کر کے کہا۔ یا مستغفری لئذ تبتک۔ اور توبہ اپنے گناہ سے مغفرت کی التجا کر۔ تو نے بیٹھا حضرت یوسف کو تبت لگائی۔ اِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخٰطِئِیْنَ۔ بیشک تو بھی تھی خطا دار دن میں سے۔ بھٹون نے لہذا طعنہ دیا کہ تو خطا دار دن کی نسل سے ہے جو تجھ سے یہ خطا سرزد ہوئی لیکن ٹھیک یہی ہے کہ تو خطا دار آدمیوں میں سے ہے اور غلطیوں میں جمع ہو کر کمالی غلطیاں جمع ہو گئیں کہ کیونکہ عورتیں تو کام ہوتی ہیں اور واضح رہے کہ عورتوں پر مکاری کا حکم بطور جنس کے ہے یعنی جنس عورتوں کی بڑی مکاری ہوتی ہو اس سے یہ لازم نہیں ہو کہ ہر ایک عورت بڑی مکاری ہو بلکہ اگر آدمی بڑا مکاری ہو تو عورت کی جنس سے ہوگا۔ پس عورتوں میں سے مانند حضرت مریم و حضرت سیدہ عائشہ و حضرت فاطمہ و سارہ وغیرہ بڑی بڑی پاکدامن فقیہ عالم گزری ہیں تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو عورت مدودہ بڑی مکاری ہوتی ہے حتیٰ کہ مردوں میں سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو ہزار درجہ عورت سے بدتر ہوتے ہیں اور یہ ایسا ہے جیسے کہتے ہیں کہ مرد اچھا کہ عورت یعنی مرد کی جنس اچھی ہوتی ہے حالانکہ زانی چور خاخور بد معاش بیوہ کما مرد نہایت خراب ہو اور پاکدامن صالحہ نیک سیرت بلیغ دیندار عورت اس سے بہت بہتر ہے۔ القصہ عزیز نے عورت کو استغفار کرنے کا حکم دیا اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا تو سراج میں شیخ ابوبکر الہم سے نقل لایا کہ شوہر اس عورت کا غیرت کم رکھتا تھا کہ فقط اتنی بات پر کفایت کی۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بات کچھ نہیں ہو سیکے کہ حقیقت کوئی لوث واقع نہ ہوا تھا اور نہ پردہ ڈھکا تھا البتہ عالم الغیب جل جلالہ کو علم تھا البتہ نازل فرمایا تو قتل کرنے یا طلاق دینے میں پردہ فاش ہوتا اور اسکو یہ حالت ایک ایسے پیغمبر کی طرف پیدا ہوتی جیسا مثل میں تھا۔ وہی قصہ الاثم قال استغفری ان الہمت فمائل۔ اور قتل البتہ اسطرح رہا ہے جیسے حدیث صحیح میں آیا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بار رسول اللہ اگر میں اجنبی مرد کو اپنی کوٹھری میں دیکھوں تو تلوار سے قتل کر دوں۔ آپ فرمایا الا ان سعد النبی یعنی خبردار ہو کہ بیشک سعد بڑا غیرت والا ہے وانا غیر منہ۔ اور میں اس سے بڑھ کر غیرت والا ہوں واللہ اعلمی اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت والا ہو و لکن حرم الفواحش اور اسی جہت سے اس نے فواحش کو حرام کر دیا۔ ملّا حقیقہ نے کہا کہ اگر کوئی شخص نبی جود کے ساتھ کسی اجنبی کو دیکھے درحالیکہ دونوں راضی ہوں تو وہاں سے کہ دونوں کو قتل کر دے اور اس پر کچھ قصاص نہیں ہے اور کہا کہ اسی طرح اگر ذی رحم محرم کے ساتھ مانند مان دہن و بھوسہ وغیرہ سے معاملہ ہو تو بھی یہی حکم ہے اور اگر عورت پر زبردستی لگی ہو تو مرد ناجر کو قتل کر سکتا ہے اور بیض نے لکھا کہ اولیٰ یہ ہو کہ بکالت ضرورت قتل کرے اور میں کہتا ہوں کہ غیرت اسکا باعث ہے مسئلہ اگر ندی کے بیٹے اسکی بان کے پاس بڑا بولوں میں سے کسی کو قتل کیا اور ضرورت و لباس ان کو گنہگار نہ لگا

ہے تو کیا حکم ہو گا مترجم کتاب ہے کہ یہ قرآن اگر اپنی مان کو اس حالت میں دیکھ چکا تھا اور جانتا تھا مگر راضی ہوا تو جب اسے مردانی کو قتل کیا تو اس سے تعاصم لیا جاوے اور اسلام کی حکومت و ملک میں یہ فعل روا نہیں ہے اور زندہ یون کی نہایت اسلام کا حکم دیا جاوے یا نہیں دیا جائے گا بلکہ ان سے وہ برتاؤ ہو گا جو کافروں کے ساتھ ہو رہا ہے نیز دیکھ جو کوئی ان کو اسلام میں داخل کر کے اسے مسلمانوں کا برتاؤ کرے وہ بھی انہیں کے مثل ہو ایسا ہی حکم اللہ تعالیٰ و رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام سے بقواعد شرع ثابت ہو اور استدلال کے ذکر کا بیان موقع نہیں ہو واللہ تعالیٰ اعلم **ف فی العبر النسخ** قولہ **و استبقا الباب** الآیہ واضح ہو کہ اول ظہور نور توحید میں آنحضرت کو برداشت نہ ہوئی تو مقام خطر سے بھاگے اور اگر بھر توحید میں غوطہ لگاتے اور نہ لگاتے ہو کر رہنا کو دیکھتے تو وہ پانی پانی ہو جاتی اور شہوت انسانی کا اثر نہ رہتا ایسا سلسلہ جب لیجا میں اثر نہ ہوا تو ان کے بھاگنے پر وہ پیچھے دوڑی اور قمیص بھاڑ لی۔ آنحضرت تو ابتداء توحید میں تھے اور زلیخا اپنے عشق میں انتہا کے قریب تو اس کے عشق میں توحید مؤثر نہ ہوئی۔ اور قمیص بھاڑنا عشق روحانی پر عشق انسانی کا ظہور اور یہی بھاڑنا حضرت یوسف علیہ السلام کے صدق پر دلیل ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ اگر مکان کی طرف نہ بھاگتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگتے تو کالی ہوتا تو لہ تعالیٰ والیاسید اللہ الباب۔ زلیخا کا سید عزیز کو قرار دیا کیونکہ یوسف علیہ السلام کا سید حضرت علقا علیہم ہے جل شانہ اور یوسف بتوحید و تفرید ادا داد از جہودیت نفس تھے اور ظاہر شریعت کی راہ سے بھی ایسا ہی تھا پھر عشق و ملامت میں ملازمت ہو چنانچہ زلیخانے ہر چند جہم کو آنحضرت کے ذمہ لگایا اور زبان دبا کر خالی سزا دینے کا نام لیا مگر آخر اسی کی طرف عود ہوا۔ قولہ **الا ان سبحان او عذاب الیم**۔ اگر زلیخا کو عشق پورا ہوتا تو جہم آنحضرت پر نہ لگاتی بلکہ خود گوارا کرتی۔ شیخ ابن عطار نے فرمایا کہ کبھی کسی نے بھی اور آخر میں محبت سے مستغرق ہو کر بولی کہ لا ان صحت الحق انا راودتہ عن نفسه۔ مترجم کتاب ہے کہ اکابر اولیاء نے حکم قولہ تعالیٰ **والذین آمنوا** شد حباً شداداً باعتبار اس قصہ و اشارات احادیث صحیحہ کے کہا کہ محبت اعلیٰ مقامات قریب میں سے ہو دیکھیں ع عشق ان نبود کہ در مردم بود یعنی خدا خوردن گندم بود یعنی امام عزالی رحمہ و ایک جماعت نے عشق نفسانی اور عشق روحانی و عشق ایمانی میں امتیاز بیان کر دیا ہے پس عشق نفسانی یعنی شہوانی میں جالار و آدمی سب شریک ہیں اور وہ مہذب ہے اور عشق روحانی اکثر فلاسفہ افلاطون وغیرہ کے عشق میں تھا۔ اعلیٰ عشق ایمانی ہو دیکھیں ہر حال میں ملازمت اس کے ساتھ لازم ہے پس قسم اول کی ملازمت تو فواحش و عیوب ہیں جیسے فاسقون و فاجرون کی حرکات میں مشابہہ ہو اور یہ برعکس آثار ہوتے ہیں چنانچہ قسم اعلیٰ میں ہمہ تن ہمنائے حق عزوجل کا اختیار ملازمت ہو چنانچہ فرمایا حق عزوجل نے۔ **لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم**۔ یعنی اپنے رب کی عیوب و عیبت میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف نہیں کرتے ہیں کیونکہ صدق کے علامات میں سے ہے کہ وہ منائے محبوب ہمہ تن پسند ہوتی ہو اور اپنی کوئی خواہش متاثر نہیں ہوتی ایسا سلسلہ ابتداء حال میں زلیخا کا صدق نہ تھا اور آخر میں صدق ہو گیا چنانچہ اس نے اپنے کو مجرم قرار دیا اور آنحضرت علیہ السلام کو بڑی کیا ایسے ہی جو لوگ بندوں میں سے صادق ہیں وہ حضرت رب تبارک تعالیٰ کی رضائے اعلیٰ میں ہر دم سرگرم ہیں باپ بیٹے دوست و دشمن سب کے سب جہاد و نصیحت و ملامت سے باز نہیں آتے کسی شخص کی ملامت سے نہیں ڈرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ محبت ایمانی میں اہل ملامت کا مل التقویٰ بزرگوں کا نام ہے چنانچہ حضرت العساری رحمہ اللہ صریح منقول ہو کتاب لب نغمات میں ذیل تذکرہ بعض اکابر اولیاء اور شیخ العساری رحمہ اللہ نے انہوں کے ساتھ اس وقت کے

جابل صوفیہ پر ملامت کی ہے کہ یہ لوگ زندگی و زندگیہ و ملامت و ملامت کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنت اور شیطان سے
محبت اور اسکو ملامت کہتے ہیں۔ مشرک کہتا ہو کہ شاید ان بدبختوں نے سوائے عشق شہوانی کے کسی عشق سے وقوف
نہیں پایا اس سبب اسی کے مناسب ملامت کو ملامت جبال کیا اللہ اپدہم حاصل یہ کہ عشق شہوت کی ملامت تو تمام مشہور
ہے اور ملامتیہ فرقہ اگر گروں کا اسی قسم کا مفید گروہ ہے اور عشق لوزانی ایمانی کی ملامت یہ کہ کمال تقویٰ و طہارت ہو
حتیٰ کہ راہ حق میں اسکو کچھ غوث ملامت کا نہ ہو کہ لوگ ہم کو اس طرح کہیں گے۔ فلحفظ المقام واللہ تعالیٰ ہو الحکیم العلام
تو کہ قال ہی راودتی عن نفسی۔ شیخ نے لکھا کہ کرم مقتضی سکوت تھا نظر آنکہ نصیحت دہو تو حید میں ترک تدبیر سے اقرب
ہو کیونکہ ظہور ہشیار بقادیر ازلیہ ہو لیکن تقدیس نبوت نفل حق تعالیٰ کی عبودیت ہو اندا گوارہ کے سچے نے گواہی دی
لطیف اشارہ ہو کہ عورت نے محبت کا دعویٰ کیا اور بلا کے وقت الگ ہوئی تو کریم بن الکریم نے اپنے قول سے ملامت
اسپر لازم کی۔ شیخ نے کہا کہ ملامت دعویٰ عشق میں لازم ہو رہے عشق صادق نہ ہو گا۔ اقول اسی واسطے مردان راہ حق ہر زمانہ
میں کافرو مسلم یعنی دشمن و دوست سے عجیب سوانح کے ساتھ بدگوئی و ملامت برداشت کرتے ہیں لیکن شریع مقدس
و طریقہ سنت و رضائے حق تعالیٰ میں کمال تقویٰ کے ساتھ ثابت قدم رہتے ہیں جب محبت قاطعہ سے صدق نبوت ظاہر
ہو تو عورت کے شوہر نے کہا کہ حکاہ اللہ تعالیٰ انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم۔ شیخ نے کہا کہ عورتوں کے مکر اور کید سے مراد
یہاں اُنکا کرم و ناز و عشوہ و زلفون کا ہر ناز و خوش حالی و دلربائی سے حرکات انداز اور زمین لباس لطافت گفتگو
اور ناز سے بھول مارنا اور اسحرین کی ایک نقاب اُن کے چہروں پر ہو۔ بھلا شیطان کو یہ منظر ملوں صورت کا انکے مقابلہ میں کیا
شمار ہو اس واسطے کہ ان کید شیطان کا نہ ضعیف۔ مکر شیطان کو کمزور اور کمزور زمان کو عظیم قرار دیا۔ حدیث میں ہو کہ با شرکت
بعدی نقتہ اضری الرمال من النساء یعنی میں نے اپنے بعد کوئی نقتہ نہیں چھوڑا کہ وہ عورتوں سے زیادہ بڑھکر مضر ہو مردوں
کے حق میں یعنی اُمت کو آنگاہ فرمایا کہ تمہارے لئے سب بڑا نقتہ عورتیں ہیں اور فرمایا النساء حبال شیطان شیطان کے
جال یہ عورتیں ہیں۔ اقول اس زمانہ میں تو مرد و مون کو یہ بدیہی نظر آتا ہے۔ کچھ دلیل کی حاجت نہیں رہے۔ شیخ نے کہا کہ
حسن فعل لہی عزوجل یہ ہو کہ عورتوں کے چہروں و لمباٹ پر ایک نقاب حسن ازل ہو کہ لمباٹ مردان اس طرف مجذب ہوتے ہیں
اور یہی اصل عظیم ہو اسی وجہ سے انکے کید کو عظیم سمجھا گیا ہے۔ جب یہ خبر فاش ہوئی تو زلیخا کی جھولیوں و ہماروں نے لالچ کیا لیکن
ظاہر میں لہی کو ملامت کا بہا کیا پتا چم اسکوا اللہ تعالیٰ نے حکایت فرمایا بقولہ

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا

اور کہنے لگیں کئی عورتیں اس شہر میں عزیز کی عورت خواہش کرتی ہو اپنے غلام سے اسکا جی زلفیت ہو گیا اس کی محبت میں
انکا لہر ہمارا فی ضلّٰل مبین۔ فلما سمعتم بکفرہن ارسلت الیہن و انقضت کلمات

ہر تو دیتے ہیں وہ بکری ہے مریج ہر سب سائے اُنکا فریب ملا دیا بھیجا اُن کو اور ہمار کی
لہن ممتکرات کُل و احد لا تمسکن سکنینا و قالت اخرج علیہن فلما سرآ بنة
انکے واسے ایک عیس اور دی اُن کو ہر ایک کے اعدا ہیں جبری اور بولی بدست کل کے سامنے ہر چہ دیکھا اس کو

الْبُزْنَةُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ذُقْنِ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ۝

دہشت میں آگئیں اسکی اور کٹ ڈالنے ہاتھ اور کٹے گلیاں حاشا خدا نہیں یہ شخص آدمی یہ تو کوئی فرشتہ ہے بزرگ
قَالَ قَدْ كَانَ لِلَّذِي بُدِيَ فَيَدُوكَ لَدُنِّي وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَاسْتَعْصَمَ ۝

سو یہ ہے کہ پسند ہونے لگا اسکی واسطے اور میں نے چاہا اُس سے اسکا بی بھراؤ نہ تھا م رکھا
وَلَكِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا امُرُهُ لِيَسْجَنَ وَلِيَكُونَ نَافِلِينَ الصَّغِيرِينَ ۝ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ

اور مقرر اگر نہ کر دیتا جو میں اسکو کہتی ہوں البتہ تیرا بچا ادا ہوگا بہنرت یوسف بولا اے رب مجھ کو تیرے بندوں میں سے
إِلَيَّ مَا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَلَا أَتَصْرِفُ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبَبَ إِلَيْهِنَّ وَإِنِّي مِنَ الْمُجْلِبِينَ ۝

جس طرف مجھ کو بلاتیاں ہیں اور اگر توفیق کرے مجھے انکا فریب تو مائل ہو جاؤں انکی طرف اور ہو جاؤں بے عقل
تَأْتِيَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

سو قبول کر لی اسکی دعا اسکی رہنے پھرنے کیا اُس سے انکا فریب البتہ وہ ہر شے والا خبردار
القصة جب یہ خبر فاش ہوئی کہ عن زکی جو رد اس طرح چاہتی ہے اور حکمت الہیہ نے حضرت یوسف کی پاکی اور طفل کی گواہی سے کراست

عام شہر فرمائی تو امراء اور رؤسا کی عہد توں میں یہ تذکرہ پھیلا وقال تعالیٰ - وَقَالَ فُتُوتُ - نسوة جماعت زنان اس کا واحد لفظ
نہیں بلکہ امراء آتا ہے اور تاہذ غیر حقیقی ہو لہذا فعل قالت ضرور نہیں روایت ہو کہ پانچ عورتیں سرغنہ تھیں ساتی کی جو رد

بادچن - داروغہ اسطبل کی بیوی - اور داروغہ راجل خانے کی بیوی اور شاہی حاجب کی عورت یعنی ابدراکما عورتوں کی
ایک جماعت نے - فی المکدیت - جو اس شہر میں تھیں مصر میں اور بعض نے کہا کہ شہر میں شمس ایوان تھیں اجڑاؤں

الغیر فی - امراء رسم الخط ہا رکشیدہ یہاں ہو عزیز بادشاہ ولقب وزیر مصر اور ایسے شخص کی جو رد کا قصہ سننے کی طرف
توجہ زیادہ ہوگی - المعنی کہ عزیز مصر کی جو رد - ثراوہ فتنھا عن نفسہ - مراد بت کرتی ہے اپنے غلام کو اسکے نفس سے

یعنی زلیخا چاہتی ہے کہ اُسکا زر خریدہ اُس سے مانوس ہو حالانکہ وہ بھاگتا ہے - نئی نوجوان - فتادہ - نوخیز عورت - اور فتاہا
وہناک و قنای اسکا تیرا میرا غلام یعنی وہ اپنے غلام کنعان سے بُری حرکت چاہتی ہے - قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا - حالیکہ مشغوف

کر لیا اُسے اس عورت کو اور راہ محبت کے میںی شغاف قلب جو پردہ دھلی رقیق ہو دیان تک عورت کے دل پر اسکی محبت بیٹھ گئی
اور یہ پردہ چاکر دل پر ہو چکے گئی - ضحاک ذابن عباس من شغف بنین مجہ عشق شدید اد شغف بعین مہمل اس سے کم اور شغاف

دل کی جھلی ہے - اِنَّا لَنُؤْمِنُ بِهَا فِي خَلَلٍ مُّبِينٍ - ہم سب تو اس عورت کو کھلی ہوئی گراہی میں پڑا دیکھتے ہیں اور ضلال عرب آئے
عشق کو بھی کہتے ہیں تو شاید یہ معنی ہوں کہ ہم اسکو عشق میں درہوش سمجھتے ہیں و لیکن اول نظر ہی بقرینہ قولہ - فَلَمَّا سَمِعَتْ

بِمَكْرِ هُنَّ - پس جب سنا دینا نے اُن کا مکر - مراد مکر سے قول ہے کیونکہ اس قول سے چاہتی تھیں کہ کسی طرح یوسف کو دیکھیں
کیونکہ ان عورتوں نے بظاہر کہا کہ فلاں عورت اپنے غلام پر ایسی بھی دمری جاتی ہے ہم تو اسکو دیوانی سمجھتے ہیں اور مطلب

یہ تھا کہ ہم کو تحقیق کر دو ہم دیکھ لیں بسفیان ثوری نے کہا کہ قرآن میں جہاں مکر ہے اس سے عمل مراد ہی نہیں معنی قولہ قنای
مکر یعنی فعل البتہ اگر فعل ایسی طرح پر ہو کہ بدکار ظالم بندوں کے فعل کے مقابلہ میں خفیہ بصورت مکر ہو رازی نے کہا

کہ یا یہ ہو کہ زلیخا نے ان کو اپنے اسرار سے آگاہ کیا تھا اسکو انھوں نے فاش کیا۔ یا۔ انھوں نے خفیہ غیبت کی۔ مترجم کتاب ہے کہ عورتوں نے بلحاظ موقع حالیکہ اس کلام سے کوئی مکر چاہا تھا مثلاً زلیخا کا یوسف سے ترک قطعی اور گھر سے بدر کرنا یا ان میں سے کسی کو بددینا وغیرہ جسکو زلیخا سمجھ لئی پس صبح ہوا کہ جب زلیخا نے ان عورتوں کا مکر سنا تو۔ اَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ۔ اُن عورتوں کو بلوایا۔ اَعْتَدْتُ لَكُمْ مَتَكًا۔ اور مہیا کر رکھا انکے لئے متکا۔ ابن عباسؓ و سید بن جبیرؓ و مجاہدؓ و حسنؓ و سدیؓ وغیرہ نے فرمایا کہ متکا وہ مجلس حسین فرشتہ پہچے دگا و تکیہ آراستہ ہون اور چاقو چھری سے کاٹ کر کھانے کی چیزیں مہیا ہون جیسے ترنج وغیرہ۔ کذا فی تفسیر الحافظ۔ واعتدت اے اعدت و معنی اعداد کے سامان مہیا کرنا اور سراج میں شکا کی تفسیر خالی ایسے طعام سے فوکر فرمائی جو چاقو چھری سے کاٹا جائے اور ایسے طعام کو متکا اسوجہ سے کہتے ہیں کہ اترائے ہوئے لوگ تکیہ دیکر اسکو کھاتے ہیں اور اصل متکا وہ چیز ہے جسپر تکیہ دین جیسے گاو تکیہ وغیرہ اور حدیث میں تکیہ دیکر کھانے سے ممانعت فرمائی ہر کمانی اھاج و ایکن اصدوب ہی تفسیر ہے جو سابق میں مذکور ہوئی کہ مراد متکا سے مجلس گاو تکیہ وغیرہ سے آراستہ ہو اور فرعونین کے رواج میں شاید یہ ہوگا کہ ترنج وغیرہ فواکہ کی دعوت میں ایسی تکیہ دار مجلس آراستہ کرتے ہوں گے پس متکا مجلس اس امر کو متضمن ہے کہ امین چھری چاقو سے کاٹ کر کھانے کی چیزیں بھی مہیا ہوتی ہیں اسی واسطے فرمایا۔ وَ اَنْتَ اعطت۔ کُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا۔ اور دیدی زلیخا نے ہر ایک عورت کو اُن میں سے ایک چھری۔ قال الحافظ۔ یہ طریقہ زلیخا کی طرف سے عورتوں کے مکر کا جو دیکھنا چاہتی تھیں مقابلہ ہے یعنی صریح زخم کی حجت سے زلیخا کی معدوری کا اقرار کرین چنانچہ جب یہ سامان ہو گیا تو۔ وَ قَالَتْ اَخْرِجْ عَلَيَّ هَٰذَا۔ اور زلیخا نے حضرت یوسفؑ کو فرمایا کہ نکل کر ان عورتوں پر ظاہر ہوسپلے سے حضرت یوسفؑ کو فرزندانہ خیال عزیز سے بلباس شامانہ آراستہ کر کے تنہا مقام پر چھپا رکھا تعاب حکم دیا تو ظاہر ہوئے۔ فَلَمَّا دَايَاٰنَہُ الْبَرْقَہُ سَوَّجَ اَنْ عَمْرُوْنَ نے آنحضرتؐ کو دیکھا تو بڑا بزرگ شان والا جانا اسکو۔ یعنی عظمت و اجلال شان یوسفؑ کی ان پر طاری ہوئی اور کہاں جن ہیبت شان اصلی نبوت ازلی کی اور لباس تلج شامانہ ظاہری سے ان پر دہشت طاری ہوئی کہ جس سے خود فراموشی کی نوبت پہنچی۔ وَ قَطَعْنَ کَیْدَ یَہُودَیْنِ۔ اور لگیں کاٹنے اپنے ہاتھوں کو۔ یا کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ۔ شیخ حافظؒ نے کہا کہ اکثر دن کا قول ہے کہ ترنج سے چھری طے ہو کر ہاتھوں پر پہنچی اور بیوشی و حیرت سے اسی طرح وہ عورتیں دیتے گئیں حتیٰ کہ ہاتھ زخمی ہو گئے اور مجاہد قتادہ سے مروی ہے کہ بھٹے ٹکڑے کٹ گئے اور زید بن اسلم سے روایت ہے کہ جب عورتیں دعوت کھا کر فارغ ہوئیں تو زلیخا نے تنقل کے طور پر ترنج سے چھری ہر ایک کے سامنے رکھوائی اور فرمایا کہ کیا تم یوسفؑ کو دیکھنا چاہتی ہو۔ بولیں ہاں تو کھلا بھیج کہ بیان آؤ جب عورتوں نے دیکھا تو عظمت و ہیبت طاری ہوئی اور متحیرہ گئیں پھر حکم دیا کہ جاؤ تاکہ سامنے سے آتے اور جاتے دونوں ہیبت سے دیکھ لیں اور یہ عورتیں اس حالت میں چھری اپنے ہاتھ پر پٹائے لگیں جب آنحضرتؐ چلے آئے تو انکو درد محسوس ہوا اور غلغلہ برپا ہوا تب زلیخا نے کہا کہ ایک نظر اس آفتاب جمال کو دیکھتے سے تمھارے حواس کی آنکھیں اسقدر نابود ہو گئیں بھلا تم مجھے کیوں ملامت کرتی ہو۔ فَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰہِ مَا هَٰذَا بَشَرًا۔ تب کہنے لگیں عاشر یعنی پاکی ہے اللہ تعالیٰ کے لئے یہ تو آدمی نہیں ہے۔ اِنِّیْ هَٰذَا اِلَآ مَلٰٓئِکَۃٌ کَرِیْمٌ۔ نہیں ہے یہ شخص مگر ایک بزرگ فرشتہ۔ الغرض سیدہ زلیخا پر کبھی ملامت نہ توین کی کیونکہ آدمی تو ایسا کیا بلکہ اس سے شاہ بھی نہیں دیکھا گیا یہ آدمی نہیں ہو سکتا بلکہ کوئی فرشتہ ہے جسکو اللہ تعالیٰ

نے قسمل فرمایا ہو واضح ہو کہ حضرت یوسف کا جو حسن تھا بیان سے باہر ہے اور احادیث میں بعض روایات میں ہو کہ حسن میں سے نصف بعض میں دو تہائی نقطہ آنحضرت کو دیا گیا تھا اور باقی میں تمام خلوق ہو اور ظاہر امر یہ کہ روایت نصف کی ہے اور اقول دو تہائی ہو اس طرح کہ ایک تہائی حسن کا انکی دادی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو ملا تھا جیسا کہ حدیث میں آیا اور یہ میراث بھی حضرت یوسف کو ملی اور خود نصف حسن انکو ملا تو مجبوراً دو تہائی ہو گیا و اللہ اعلم۔ بالجملہ انکا حسن ہوائے دیکھنے والوں کے دوسروں کے قیاس سے باہر ہو کیونکہ انکا مشابہ دوسرا نہ تھا جس پر حساس کی قوت کو دوڑیوں اور ادنیٰ بات یہ تھی کہ جب سوار ہو کر چلتے تو چہرہ کی روشنی سے دیوارین روشن ہو جاتی تھیں۔ اب یہاں ایک ہم یہ ہوتا ہے کہ ظاہر اور عورتیں اس وقت توحید الہی اور فرشتہ کی قائل تھیں حالانکہ قاریتخ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قوم بت پرست تھی تو اسکا جواب کسی طرح پر ہو اقل یہ کہ حاشا اللہ کلہ مغربہ و تمجید جیکو عرب بولتے ہیں پس ان عورتوں کے کمال تعجب کے کلمہ کو عرب کے ایسے کلمہ سے تعبیر فرمایا اور فرشتہ سے تشبیہ نظر عورت محض ہو اگرچہ بظہار ایمان انکو اعتقاد نہ ہو اور ممکن ہو کہ حضرت ابراہیم و محمد علیہما السلام کی تعلیم و تلقین سے از عام اقوام تک ہو یا اگرچہ ان فرقوں کی طرف نسبت نہ ہو یا بت پرستی ان میں ابتدا اسلام کے پھیلی ہو اور یہ امر صاف مشاہدہ عالیہ سے ظاہر ہوتا ہے جواب دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ کا اقرار اور فرشتہ کا اقرار انکی طرف سے تحقیقی تھا اور انکی بت پرستی کو اس اقرار سے کچھ مخالفت نہ تھی دیکھو ظہار عرب کو بھی اللہ تعالیٰ کا اقرار تھا باوجود بت پرستی کے اور ملائکہ کو نبات اللہ بطریق کفر و انکار کہنے سے فی الجملہ انکا اقرار تھا۔ بالجملہ کفر کی ملتین طرح طرح کی ہیں اور انکا یہ افراد واقعی ہوتا کچھ محل وہم نہیں ہو اور جواب سوم درحقیقت دوسری قرآۃ کا اختیار ہے اور وہ یہ ہو کہ بشر ابامی جا رہ اور شراب معنی خرید ہے پس قولہ ما ہذا بشر ابامی یعنی یہ شخص تو خریدار ہوا غلام نہیں ہے اس کی شان غلامی کی نہیں ہو۔ ان ہذا الاملک کریم۔ ملک بکسر لام پڑھو یعنی یہ شخص تو بادشاہ بزرگ ہو خفاہی رم لے کہا کہ یہ قرآۃ براہ روایت و درایت دونوں طرح صحیح ہو۔ اگر کہا جائے کہ ان عورتوں نے کیونکر جانا کہ فرشتہ اس صفت کا ہوتا ہو تو جواب یہ کہ محض اعتقاد جو ان کے دل میں مرکوز تھا یا خیال خوبی جو بجانب ملائکہ ہو سکتا ہے اس رکاب باعث ہوا جیسے محبت پریت و شیطان کی نسبت نہایت قبیح صوت ہونے کا خیال اسخ ہوتا ہو پس یہاں مانند کشاف متنبی کے کوئی شخص یہ زعم نہ کرے کہ بشر سے فرشتہ کی صورت افضل ہو بلکہ اس بحث میں نہ پڑے کہ فرشتہ اچھا کہ آدمی اچھا کیونکہ دین میں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہو۔ اگر کہا جائے کہ یہ فضل حضرت یوسف کے ساتھ مخصوص تھا تو جواب یہ ہو کہ ہاں مگر یہاں نظر دو طرح پر ہے اول انکہ کسی شے کی خوبی جو درحقیقت ہو اور دوم انکہ ظہور کسی خوبی کا دنیاوی آنکہ کی قوت پر تو جانا چاہیے کہ نظر دنیاوی ایک صنعت قدرت کاملہ الہی تعالیٰ ہے اور اس پر امتحان کا اندازہ ہو چنانچہ روح کو یہ آنکہ نہیں دیکھ سکتی اور حصائے موسیٰ کو آنکہ دیکھتی تھی مگر اسکی حقیقت کو کچھ نہیں پہچانتی تھی حالانکہ درحقیقت وہ فرعون کیلئے اڑ دیا ہوا تھا اور یہ حال حواس کا اہل عقل پر خوب واضح ہے پس بے شک کہ حضرت یوسف کے ساتھ یہ مخصوص تھا کہ ظہور نصف حسن کا ہو اور ممکن ہو کہ در واقع کسی بندہ خاص کو ان سے زیادہ حسن عطا فرمایا گیا لیکن صفت ظہور اس نظر کیلئے عام نہ ہوئی ہو اور اگر براہل حق اسی پر ہیں کہ آنحضرت سید الانبیاء و المرسلین یعنی مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ جمیع میں کمالات بروجہ اتم و اکمل تھے اور آپ جملہ انبیاء و مرسلین سے افضل تھے و لیکن اس قدر ناپائدار کے ظہور میں حکمت الہیہ طرح مقتضی ہوئی ظہور ہوا اسید واسطے آپکا دیدار ایک معجزہ خاص تھا جس سے حضرات

صاحب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو حکم طوبیٰ لمن رآنی الحدیث کے جو حامل ہوتا تھا وہ کمال کبھی کسی طرح اب ممکن نہیں ہو اور جس طائعات کا فرو بعدین کی صریح نفی فرمائی بقولہ تراہم نيطرون البکاء ہم لا یصرون۔ اور سعدی علیہ الرحمہ نے خوب کہا ہے کہ نہ بند بزر شہرہ چشم چشم آفتاب را چہ گناہ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وجمیع الانبیاء والمرسلین کا حسن و جمال علیٰ واکل تھا اگرچہ اندرون کو نظر نہ آئے۔ فاقہ و مستقر۔ وہنا اشارات لطیفہ لایسہا المقام بل لا یقہا الکلام۔ القصہ ان عورتوں نے اس حسن ظاہری پر ایک تاریست نظر سے ایسی کیفیت دیکھی اور یہ حالت طاری ہوئی کہ تن بدن کا ہوش نہ رہا ہاتھ کاٹ ڈالے اور درد محسوس ہوا اور بالآخر انہوں نے خام خیالات پر اسس کو آدمی نہ جانا بلکہ فرشتہ تجویز کیا اور زلیخا کا عذر مقول جانا۔ قلکث زلیخانے ان عورتوں سے کہا کہ۔ فذا لکن۔ اے خدا۔ اور کن ضار خطاب ہوتی ہیں جسکے لئے موت اعراب نہیں ہوتا اور اشارہ فلک بجائے ہذا کے لغرض تعظیم شان ہی جیسا کہ بلاغت عرب میں معلوم ہوا۔ پس ہی ہر مآذیٰ لثانی فیہ۔ وہ شخص جسکے عشق میں تم نے مجھے ملامت کی تھی یعنی میں ایسے حسن سے بے اختیار وہ بے صبر ہوں۔ بالجلہ یہ مذرا یا صریح تھا کہ حد درجہ کامرتبہ یقین سے بھی بڑھ گیا لہذا زلیخانے اپنے واقعہ کی تصریح کر دی قولہ۔ ولقد اذاد ذنوبکم فاستغفکم۔ اور بیشک میں نے اسکو اسکی ذات کی جاہت میں بے مایا تھا مگر اسنے عصمت و پاکدامنی اختیار کی یعنی صبح واقعہ جبکا شہرہ ہوا ہی ہو کہ میں نے ہی اس سے مراد چاہی لیکن اسنے بھائے لوٹ کے عصمت کو چاہا پس اس حسن صورت کاملہ کے ساتھ اسمین حسن سیرت صادقہ ایسی اعلیٰ جتنے ہو۔ بھردھکا یا اور کہا وکثر لکم یفعل ما اھوہ اور اگر اس نے نہ کہا وہ جو میں اسکو حکم دیتی ہوں۔ زبان دہائے ہوئے اشارے سے حکومت کی بولی میں بخش بات سے پرہیز کر کے کہا کہ اگر میرا کمانہ ابھکا تو لیسجھک۔ ضرور قید کیا جائے گا۔ یعنی ایسی تدبیر کر دی کہ قید میں پرکھو رہو۔ وکتکو ذنبا۔ لیکون قین الشیخین۔ یا ہو جائیگا ذلیل و خوار غلاموں یا نوکر دن میں سے یعنی اس رتہ سے گرا کر خود کردنگی۔ یہی تکبر باد و جد اس عشق کے زلیخا کی راہ میں غار ہو گیا حتیٰ کہ آنحضرت علیہ السلام جدا ہوئے اور وہ خود غوار ہو کر بعد ایک مدت کے آنحضرت کی نوازش سے سرفراز ہوئی۔ سواضح ہو کہ عبارات مفسرین بھیج ہیں کہ زلیخانے قولہ ولئن لم یفعل۔ بطریق دھمکی کے حضرت یوسف کو سننا کہ انکی موجودگی میں کہا و لیکن اسمین مضائقہ نہیں کہ اسنے فقط عورتوں سے بطور تمسید و تدبیر کے کہا اور شاید کہ ان عورتوں سے اپنی مراد کیلئے مستعانت چاہی ہو اس طرح کہ آنحضرت علیہ السلام نے کہا تھا کہ معاذ اللہ انہی ربی حسن مٹوای یعنی اپنی پرورش کر نیوالے عزیز صحر کی جورد سے لحاظ مری ہونے کے یکلام کہ میں تویہ عورتیں طالب ہوں پھر انکی تلویٹ کے بعد کام آسان ہو چنانچہ بعض مفسرین نے قصہ روایت کیا کہ ان عورتوں میں سے ہر ایک زلیخا کی جیلہ گری داشارہ سے آنحضرت علیہ السلام سے تخلیہ میں یہ غمہش ظاہر کی اور ہر طرح کی زینت و کمرب و لبا جت و حیلہ کا خاتمہ کر دیا تھا۔ اور کلام بامد میں اسطرح اشارہ بھی نکلتا ہے چنانچہ جب یہ صورت معاملہ نظر آئی تو۔ قال۔ دعا کی حضرت یوسف نے سرت۔ اے میرے پروردگار۔ الشیخ احب الی قیدخانہ مجھے زیادہ پسند ہو یعنی وہی مجھے منظور ہے۔ مما ید عونی الیک۔ اس کام سے جسکی طرف یہ حور تین مجھے بلاتی ہیں ادب دعا میں یہ حال حضرت علام النیوب جل کبریاؤہ کی درگاہ میں عرض کیا اور بعض نے کہا کہ حور تون نے زلیخا کیلئے سفارش کی تھی اسوجہ سے عورتوں کے جمع کا صیغہ بیان کیا۔ واکا تصیرن عینی کید من احب الیک۔ اور اگر اسے پروردگار تو نہ پھیر دیکامیری طرف سے ان عورتوں کے مکر کو تو میں مل جاؤں گا

یہ کیونکر ہو
وہ کیونکر ہو
یہ کیونکر ہو
یہ کیونکر ہو

ان عورتوں کی طرف سے آگنی تین الجعلیلین۔ اور ہوا جان کا ہا ہون میں سے۔ یہ آیت صریح ہو کہ خیر کو ہونا چاہیے اور بدی دہرائی کو دور کرنے والا حضرت خالق عزوجل ہو اور آدمی کا فرہو یا مومن ہو جس کے امور اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں لیکن جس کے لئے ایمان کا حصہ نہیں ہو وہ اپنی تدبیر کا بھروسہ کرتا اور جو مدد ملی اس کو نتیجہ تدبیر خیال کرتا ہے اور مومن تدبیر سے گریز نہیں کرتا لیکن پھر اعتماد نہیں کرتا ہے پس جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ عورتیں با تو مراد جاتی ہیں یا میرے لئے قید خانہ تو خیال ہوا کہ اول میں دنیا کی مذمت و آخرت کا عذاب عظیم مگر کچھ لذت۔ اور دوم میں دنیا کی مدح و آخرت میں ثواب جلیل مگر کچھ کراہت تو قوم اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے قید خانہ طلب کیا۔ حالانکہ طول مدت سے گھبرا کر رہائی چاہی تھی جیسا کہ آئندہ آویگا انشا اللہ علیا نے کہا کہ محنت امتحان پر دلیری چاہیے اگر قید خانہ نہ مانگتے تو بلا قید کے غلصی پاتے سیواسطے حدیث صحیح میں بلا جبر سے پرہیز کر کے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنے کا حکم دیا ہے اور بعض روایات میں دنیا و آخرت کی سلامتی و عافیت مانگنے پر تحریض بھی اور آیت میں دلالت ہو کہ معصیت کیساتھ جہالت کی صفت ہوتی ہے کیونکہ حکمت سے ارتکاب قبیح نہ ہوگا لہذا جو کوئی معصیت و قبیح فعل یا نافرمانی خالق عزوجل کا مرتکب ہو اگرچہ ظاہری حواس سے تیر ہوش اور لوگوں میں زیرک مشہور ہو وہ کبھی عقل مند حقیقی نہیں ہو سترجم کرتا ہے کہ عوام بلکہ خواص بلکہ علماء و وقت کے نزدیک حواس کا اندازہ و عقل کا شمارہ بالکل خلطو مشتبہ ہو گئے ہیں۔ اور ان دونوں میں فرق ہے ہو کہ علم ریاضی یعنی حساب و جبر و مقابلہ و اقلیدس و علم ثلث و علم طبیات و موسیقی و تمام کلین مانند کپڑا بننے دینے وغیرہ کے دریل و تار برقی وغیرہ جو نتیجہ ریاضی ہیں سب حواس سے متعلق ہیں اور تدبیر نظام ملکی بھی اسی کا اثر ہے اور اس میں دخل و مبالغہ کے بطنی اغراض اول کو جو محل قوت تخیلیہ سے بہت زیادہ ہو اور یہ قوت بدن کی ثروتانگی و طوبت و خون کی زیادتی و جوش مخصوص یا مطلقیت میں زیادہ ہوتی ہے اسی واسطے گرم ملکوں مخصوص جہانی کے زمانہ میں جہاں تباہی و حرارت سے اس طوبت میں کمی آجاتی ہو اس قوت میں فہم بات نہیں ہوتی جمادات میں تھی اور یہ مقام فلاسفہ یونان نے بہت مشہور ثابت کیا اور کہا کہ ریاضی کی تعلیم سیواسطے اطفال کو شروع میں دی جاتی تھی۔ میں کہتا ہوں کہ اب بھی وہی جاری ہو اور صاف مشاہدہ ہوا کہ طفولیت میں یہ فنون بہ نسبت جوانی کے اچھی طرح آتے ہیں پھر عقل کا مرتبہ اس سے بلند ہے اس کو کسی شکل و تصویر سے مدد کی ضرورت نہیں ہو سیواسطے فلاسفہ یونان نے ایام کودکی میں آیات کے مسائل بالکل تعلیم نہیں دیئے بلکہ لکھا کہ قوت تخیلیہ و واسطہ جب تک قومی ہو عقل کی قوت کو نئی نہوگی یعنی ظہور آثار صاف نہ ہوگا کیونکہ زمین مادیات کی بالکل ضرورت نہیں ہو اور قوت مذکورہ سوائے مادیات کے مجردات سے بحث نہیں کر سکتی مثلاً وجود امور عامہ میں سے ہو کہ افراد امکان بالمعنی الاہم کوئی ایملہ عام ہے اور جیسے معلول مقتضی علت تامہ ہو وغیرہ فلک میں مسائل اور زمین سے تم دیکھتے ہو کہ بڑا مدبر بڑا ریاضی دان و ثنائی ایجادین کر نیوالا جیسا اس سے کوئی مسئلہ آیات کا پوچھو تو سخت جہالت کا جواب دیتا ہے اسی واسطے تم دیکھتے ہو کہ دنیاوی چیزوں میں بڑی ترقی کر نیوالے مسئلہ آیات و آخرت میں بالکل ماہل ہیں لیکن یہ فسوس ہو کہ عوام کی نظر میں یہ لوگ بڑے عقل بین حالانکہ صحیح اس قدر ہو کہ بڑے قوی حواس کے لوگ ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ایسے فنون جاننے والا حقیقت عقل مند نہ ہوگا وہ کبھی حکیم نہیں ہے تو اس سے معافی و خالق عزوجل کی نافرمانی حتیٰ کہ حق سبحانہ تعالیٰ سے منکر ہونا بھی سزا دہوگا اور جو شخص ان حواس سے تجاوز کر کے عقل سے فائز ہو وہ راہ حق میں مستقیم ہوگا انشا اللہ تعالیٰ حدیث میں آثار قیامت میں ہو کہ دنیا ان کیلئے آ رہی ہوگی اور یہی ان کا عین مقصود ہوگا۔ اور ہم کہہ لو کہ ان میں سے بعض

روئے زمین کے بادشاہوں کو عقل سے بہرہ نہ ہوگا بلکہ حواس میں نہایت قوی و تیز اور حاکم بادشاہ ہونگے۔ مگر ہم کہتا ہے کہ جس شخص نے مثل مترجم کے توفیق الہی سچاۃ تعالیٰ مذکورہ بالا تمام فنون ریاضی و منطقیات و فلسفہ و مسائل عقلیات بطور فلاسفہ حاصل کیئے اور اللہ تعالیٰ نے اسکو قرآن مجید و احادیث پاک علوم وحی سے سرفراز فرمایا اور اپنی رحمت سے فیض الہام و ہدایت خاصہ عجاوب علوم میں سمجھ کا نام ہے عطا فرمایا ہے وہ شخص ضرور میرے بیانات کو صاف آئینہ کے مثل روشن دیکھے گا و اللہ تعالیٰ ہدایہ الی سواہ السبیل والحمد للہ رب العالمین۔ القمصہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عاجزی سے دعا فرمائی کہ اے رب میرے تو ہی مجھ کو بچا دیجیو اور مجھے میرے نفس پر مت چھوڑو ورنہ حالت سے میں اپنے بکرمین مبتلا ہو جاؤنگا پس مجھے قید خانہ جو چند روزہ تکلیف ہو اس لذت سے جہکا انجام دائمی عذاب ہو دیا وہ محبوب ہے۔ شیخ حافظ رحمہ نے ذکر کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت عالی عصمت عطا فرمائی اور نہایت فضل سے انکو محفوظ فرمایا اور یہ کمال کا اعلیٰ مقام ہے کہ خود عالم جوانی میں بڑھتے ہوئے جوش شباب میں کمال خوبصورت اور انکو ایسی خوبصورت بلاتی تھی جہاں وقت ان پر سردار تھی وہ بھی عزیز مصر کی بیوی اور تمام زمانہ میں خوبصورتی میں مشہور۔ مال بھرا ہوا۔ جمال یہ کچھ۔ اسپر انکی حاکمہ تھی اور تمام عورتیں اسکی طرف سے سفارشی اور منت سماجت پیدا سپر بھی اللہ تعالیٰ جل سلطانہ کے خوف سے نافرمانی چھوڑ کر قید خانہ مانگا۔ حدیث صحیحین میں ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سبعة یظلہم اللہ فی ظلہ الحدیث یعنی سات آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سایہ میں رکھے گا اسدن کہ کچھ سایہ نہ ہوگا سوائے سایہ حق عزوجل کے یعنی بروقیامت (ایک) امام و بادشاہ عادل (دوم) نوجوان جو عبادت الہی میں پرورش ہوا (سوم) جو شخص سجدے نکلا اور اس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو حتیٰ کہ وہین ٹوٹ کر جاوے (چہارم) وہ شخص جنھوں نے اللہ تعالیٰ کے واسطے باہم محبت پیدا کی اسی پر دونوں یکجا آئے اور اسی پر متفرق ہوئے (پنجم) وہ شخص جس نے صدقہ دیا اور اس قدر بچپا یا کہ اسکے بائین ہاتھ کو خبر نہ ہوئی کہ اسکے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا دشمن وہ مرد جس کو منصب جمال والی عورت نے بلایا اور اُس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے خوف کرتا ہوں (ہفتم) وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کیا پس اسکے آنسو جاری ہوئے مگر جسم کسا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اعلیٰ مصداق اسی کرامت کے تھے جو ششمین مذکورہ صلی اللہ تعالیٰ علی نبیہا و آلہ و سلمہ و علیٰ خیرہ یوسف و جمیع الانبیاء و المرسلین و المللائکہ و سلم علیہم اجمعین جب آنحضرت نے دعوے کے طور پر تپید کی پسندیدگی ظاہر کی۔ قائمیت اب لکھو کہ قبول کر لیا اسکے واسطے اسکے پردہ گائے حضرت ھذہ کید ھذا۔ پس پھر دیا اسکی طرف سے ان حورنوں کا کمر یعنی عصمت پر ثابت قدم رہے اور قید خانہ کی مشقت برداشت کر لی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسکو لوٹ سے بچایا۔ اِنَّہٗ ہُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ بیشک اسکا پروردگار خوب سنتا جانتا ہے۔ دل کا اخلاص و حسن نیت اسپر روشن ہو اور دعا آواز سے و غنیہ و دل سے سب سنتا جانتا ہوتا ہے فی العرائس قولہ و قال نسوة فی الدینیۃ الایۃ۔ علامت سے انکا مقصود دیدار حضرت یوسف علیہ السلام تھا اور فراست سے انھوں نے یہ بات بتلائی کہ محبت یوسفی زینلکے سو فیاسے دل تک پہنچ گئی ہے اور صورت شناس قلب کی ایک لطیف رقیق جھلی ہے اسکے بعد عالم کثافت ہے اور اسکے بعد عالم لطافت ہے پس دل مقام نفس و ہوی و دوسواس ہے اور دیگر مقام عقل و فرستہ ہے پس عالم کثافت تو شہوت نفسانی کا مقام ہے اور مقام لطافت عشق روحانی کی جگہ

اور واضح ہو کہ عشق روحانی میں کوئی ملت ہوئے نفس و شیطان کی نہیں ہوتی ہے۔ قال المترجم امام غزالی رحمہ اللہ خیر ہم نے کہا کہ فرق دونوں کا اکثر اس وجہ سے پرشیدہ ہو جاتا ہے کہ عشق نفسانی در دہانی میں طبیعت مقہور ہوتی ہے اور وہی جانب قوی ہجاتی ہے لیکن نشان اس کا یہ ہے کہ شہوت نفسانی میں تناسب اعضاء و اعضاء پر نظر ہوتی ہے اور شہوت روحانی میں بھی صفات پر نظر ہوتی ہے مثلاً معشوق کے جسم پر نظر شہوت ہے اور اخلاق پر نظر عشق روحی ہے الی آخر ما قالوا۔ اور مترجم نے عشق ایمانی کو بہ نسبت بعض اکار کے سابق میں بڑھایا اور مفصل ذکر کر دیا ہے۔ فائدہ تعالیٰ اعلم۔ شیخ نے کہا کہ پھر جب محبت کا اثر منظر روح تک پہنچا اور روح الروح سے مل گیا تو عالم روحانی میں پہنچا اور متعلق ہو کر ماسوائے حق عزوجل کے سب سائل سے چھوٹ گیا اور یہی حسب تدبیر سلطانی ہے۔ قولہ انا لشرافی ضلال مبین۔ چونکہ اس مقام پر پہنچ کر عالم کثافت کے غلبہ سے استغراق ہوتا ہے تو ضلال کہا گیا یعنی محبت میں ایسے مستغرق ہو کہ کسی ملامت کا اثر اسپر نہیں ہوتا ہے اور سلامتی پر التفات نہیں کرتی ہے۔ جنیدؒ سے پوچھا گیا کہ محبت کی کیا علامت ہے فرمایا کہ قرآن مجید میں آیا کہ قد شققا حبا۔ اور کہا کہ جفاائے حبیب کو وفا خیال کرے۔ یمنون رحم نے کہا کہ شغف محبت یہ کہ قلب اس سے اس قدر مجر جاوے کہ دوسری چیز کی جگہ باقی نہ رہے۔ شبلیؒ نے اسکو انتہائے محبت بیان کیا۔ بعض نے کہا کہ ایسی حالت کہ بیان میں آنا ممکن نہ ہو۔ سری سقطیؒ نے کہا کہ سوائے محبوب کے کچھ مطلوب نہ ہو اور ملامت بے اثر ہو جعفرؒ نے کہا کہ شفاف مثل بر غیظ کے قلب پر چھایا کہ کوئی اور نظر نہ آیا۔ ابن عطاء رحم نے کہا کہ وجد و محبت میں شوق تازیانہ ہو جعفر بن محمد رحم نے کہا کہ عشق ضلال ہے بقدر فی ضلال مبین یعنی عشق ظاہری میں بعض نے کہا کہ غلبہ عشق میں اسکی عقل گم ہو گئی تو قہر فدا سمعت بلکرین۔ دینا نے ان کو بھی مبتلائے بلا کرنا چاہا۔ واعتدت ابن یحیٰ قسام طعام وخرج مع پھری دیدار کہ مشغول ہوں اور ناگاہ آفتاب سالت حسن یوسفی سے چکر اگر سلوب ہوں۔ قالت انخرج علیہن بعد از انکہ اسکو تاج و خلعت سے آراستہ کر دیا تھا اور چونکہ عورت کو دیکھ کر اپنا چہرہ چھپاتے تھے تو دونوں ہاتھوں پر طباق رکھ دیا تھا کہ کشادہ چہرہ دیکھیں پس ناگاہ آفتاب بکھل گیا کہ عورتیں ہمیشہ متحیر ہو گئیں۔ قولہ فلما رایہ اکبرہ۔ نور عظمت الہی سے ہیبت ناک ہو کر عقل و احساس سے غافل ہو گئیں و تلعن ایدین۔ انکو عظمت میں تحیر ہوا بخلاف دینا کے کہ ہسکو چہرہ یوسفی سے دوسری طرح دیدار ہوا اسی لیے یہ عورتیں تحیر و ہیبت میں پڑ گئیں اور دینا عشق و محبت میں سلوب ہوئی در نہ کسی مرادوت نکرتی۔ قولہ وقلن ماش یشدکم۔ اس عظمت و شان سے فرشتہ خصلت بلکہ فرشتہ پاک ز شہوات یقین کر لیا اور چونکہ محل قدس میں نہ پہنچی یقین تو جانست سے فرشتہ کو خارج رکھا اور ہیبت سے نگاہ کی کیونکہ جمال یوسفی پر نور چمکتا تھا و فی الحدیث مرت لیلۃ اسری بے اسماء فرات یوسف۔ قبل فکیف رأینہ۔ قال قال القریلۃ البدر۔ یعنی شب معراج میں اپنے یوسف کو مثل چودھویں رات کے چاند کے دیکھا۔ ابو فرزدہ نے کہا ہے کہ جب مصر کے کوچوں میں چلتے تو چہرہ کے روشنی سے در و دیوار منور ہو جاتے تھے جیسے سورج دپانی و آئینہ کی چمک پڑتی ہے۔ ورسبت نے کہا کہ محل کی چالیس عورتوں میں سے نو عورتیں مرگئیں اور مارنیں کو یہ مقام التباس ہو لیکن مضائقہ نہیں ہو کہ چونکہ بالاتفاق سب یقین جانتے ہیں کہ او تعالیٰ جل شانہ ہر تشبیہ و حلول و حیرہ سے پاک ہوا وہ یہ جو منصوبہ یعنی حسین بن منصور سے تشبیہ کا کلمہ مروی ہے اس سے تشبیہ مراد نہیں ہے پھر واضح ہو کہ تفاوت اثر دیدار ان عورتوں و دینا میں ظاہر ہے کہ عظمت و ہیبت سے ان خود رفتہ ہو گئیں اس لیے اسطے زخم کے اثر سے الم نہ معلوم ہوا حال انکو دینا کو اگر ایک چوینٹی کاٹتی تو اسکو محسوس ہوتا بعض نے کہا کہ عورتوں نے حسن پاکیزہ خالی از شہوت ملاحظہ کیا جعفرؒ نے کہا کہ

ہمیت نبوت نے وہ روک دیا جو ان عورتوں نے چاہا تھا۔ ابو سعید خدری نے کہا کہ شاہدہ بین جو غائب ہوا اپنے نفس سے جدا ہو سکو معلوم نہیں ہوتا کہ اس پر کیا گزر گیا۔ ابن عطار رح نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے دیدار میں مدہوش و متحیر ہو کر ہاتھ کاٹ گئیں۔ یہ ایک مخلوق نے دوسری مخلوق کا مشاہدہ کیا تھا تو بھلا کچھ کیا گمان ہو جبکہ مخلوق پر دیدار خالق عز و جل سے کچھ انکشاف ہو تو کیوں کچھ انکار ہو ایسے امور کا جو ان کے حالات سے نفیرات ہوتے ہیں بعض نے کہا کہ تائید الہی تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو واسطے عصمت کی محافظہ تھی ایسا واسطے ان میں سے کسی نے اسکو بظہر شہوت نہ دیکھ پایا سہل گئے کہا کہ ان بظلال ملک کریم یعنی بصورت انسان اور بصورت فرشتہ ہی محمد بن علی نے کہا کہ یعنی یہ شخص ایسا نہیں ہے کہ مباشرت کا قصد کرے بلکہ کرم پاکیزہ ہے کچھ شہرہ نہیں ہو سکتا بعض روایات میں ہے کہ اہل مصر کو چار ماہ تک کچھ غذا نہیں ملی بلکہ جب بھوکے ہوتے تو آنحضرت علیہ السلام کا چہرہ دیکھ لیتے تو بھوکہ جاتی رہتی تھی جب یہ کیفیت ہوئی تو آنحضرت علیہ السلام وہاں سے گذرے۔ پھر جب عورتوں کو ہوش ہوا تو۔

قالت فلا لکن اللہ ہی لمتنی فیہ۔ اقرار کیا کہ یہاں ملامت کو گنجائش نہیں ہے اور عشق ہر کسی اندازہ سے باہر ہے۔ نصر آبادی رح نے کہا کہ عشق میں عذ غیر معقول ہے اور کامل عشق سوائے معشوق کے کسی چیز میں مشغول نہیں ہوتا ہے۔ پھر چاہا کہ خود یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی بیان کرے۔ قولہ ولقد راودتہ عن انفسہ الخ یعنی وہ درحقیقت سب تہمتوں سے پاک ہی باطن میں ظاہر سے زیادہ خوبصورت ہے۔ قولہ ولئن لم یفعل ما امرہ حضرت یوسف کو دھمکایا ولیکن جو کوئی بصایت الہی ممتاز و مؤید مہم اور خاص بندہ محبوب ہوا پس شہوات شیطانی کا غلبہ کیونکر ہو سکتا ہے ولیکن زینا کا یہ قول صرف باعث غلبہ محبت و عشق تھا یعنی اہل حق نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو کچھ تکلیف قید و مشقت کی پہونچتی تھی وہ درحقیقت زینا پر امتحانات ہوتے تھے جس سے غلبہ عشق میں زیادتی ہوتی جاتی تھی اور اسی کی بلاؤں میں سے کچھ اوپر اور ہر کی مشقت آنحضرت علیہ السلام کو بھی چھو جاتی تھی یعنی زینا پر ایک بلا کا پورا ہونا اسی طور پر ہوتا کہ کچھ مشکل آنحضرت کو بھی لاحق ہو جیسے قید خانہ میں جانا وغیرہ۔ قال المسترجم اگر وہ ہم ہو کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آنحضرت علیہ السلام پر تکلیف طاری نہ تھی حالانکہ حدیث صحیح میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مناقب حضرت یوسف کے طور پر بتواضع فرمایا کہ اگر حضرت یوسف کی سی دراز قید مجھ پر ہوتی تو بلا یوسف علیہ السلام کا کہنا مان لیتا۔ اس سے ظاہر ہے کہ قید ایک مشقت نارمانہ و درازی تو جواب یہ ہو کہ شیخ مذکور کی غرض یہ نہیں ہے کہ حضرت یوسف کو کلفت نہ تھی کیونکہ قیدی سے اقرار لیا تھا کہ بادشاہ سے مجھ بیکناہ کی رہائی کے واسطے سفارش کرے بلکہ غرض یہ ہے کہ تکلیف مقصود نہ تھی چنانچہ حکم عالم با حادیث صحیحہ واقع ہے کہ اہل ماہیت کیسا تھ آنا بقدر طاعت و معیت ہیں اور آنحضرت علیہ السلام خدیو معصوم تھے اور اہل ماہیت کے آثار سے مراد میری یہ ہے کہ آنحضرت علیہ السلام کا قید ہونا درحقیقت نعمت نامہ ہے جو بصورت قید ہوا وہ فرعون کی بادشاہت و حقیقت بلا ہے اگرچہ بصورت بادشاہت ہو و علیٰ ہذا دنیا میں جو سرفرازی و دولت ہو وہ بظاہر صورت کچھ متبر نہیں ہے بلکہ بدلائل شریعت ایک آنکھوں والا پہچان سکتا ہے۔ شیخ نے کہا کہ بالجملة یہ واردات آنحضرت علیہ السلام پر تتمہ ہلا زینا کی شدت تھی۔ پھر جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ عورتیں مکاری سے مجھے زینا کی اطاعت و اسکی خواہش کی قبولیت پر معین و داعی اور بھائے میری اعانت کے معیت خالق پر زینا کیلئے ملتی ہیں تو اپنے پاک عبودیت سبحانہ تعالیٰ کے سامنے التجا کی اور تفرغ کے ساتھ دعا کی کہ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ الی قولہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اے میرے رب پاک مجھے تیری معیت کے سامنے

لے جیسے دے آواز
نہیں دیکھ کر بادشاہ
کی صورت سے آیا تھا
کہ اگر قید کے آگے کام

یہ قید خانہ بڑھکر پسند ہی بہ نسبت اس لذت حلام و شہوت نفس کے جو مجھ کو تجھ سے محبوب کرے اور انوار روحانیہ و آثار بانیہ پر پردہ ہو جائے لہذا یہ بول چال میں محاورہ ہو ورنہ مراد یہ ہو کہ مجھے دعوت زلیخا کی بھی پسند نہیں ہے بلحاظ نور عقل و بصیرت ایمان کے۔ اور نیز قید خانہ کی پسند یہی اسوجہ سے بڑھی ہوئی تھی کہ تنہائی مقام انس و خلوت و مناجات و مشاہدت ہو اور مجھے اپنے نفس کی خواہش سے تیری رضا مندی ہی مختار ہو اس میں ایک لطیف اشارہ ہو کہ مجھے قید خانہ بحق زلیخا زیادہ محبوب ہے کیونکہ اس سے اسکا عشق و چند ہو کر جسمانی و نفسانی سے منتقل ہو جاتی ہو جائے گا جبکہ آتش عشق جل کر اسکو خاک کسیر کر دیگی کیونکہ ترو تازگی جسم کشف ہو جب خوش شہوات جسمانی ہو اور قولہ والا تصرف عنی کید ہن یعنی اگر اپنے قیدی حکم سے جو تو نے میرے حق میں معصوم رہنے کا ہماری فریاد ہے مجھے ان عورتوں کے کرے اور بن ٹھنکر مکر و عشوہ و ناز و عمرہ سے لہجائے سے نہ بچا دے تو میں اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کر سکتا کہ وہ انکی طرف میلان کر جاوے پھر تیرے رضا مندی کے عوض شہوات نفس میں گرفتار ہو جاؤں یعنی کسی کو نہیں چاہیے کہ اپنے نفس پر بھروسہ کرے ورنہ نفس مارے بڑے موصی کا غور و شہد ہو تب ہی اور دعا کرے کہ رب میرے مجھے نفس کے علاوہ مت کیجیو اور جو کوئی کہ مخالفت نفس بہ قابو پاوے وہ حق عزوجل کا شکر ادا کرے کہ یہ حفظ الہی اسکے حق میں تقدیر لازل تھی والحمد للہ رب العالمین۔ پس جاہل وہ کہ قرب الہی پر شہوت نفس کو مقدم رکھے اور نیز جاہل وہ کہ اپنے نفس سے آگاہ نہ ہو اور نیز جاہل وہ کہ نفس کے حظوظ میں گرفتار ہو کر باطنی عقوبات سے بی فکر ہو جاوے شیخ و اہل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کلام کے اسرار سے ہو کہ عورتیں مجھے حسن لذت کی طرف بلاتی ہیں اسکا مجھ سے مسلوب کر لینا بھی خواہش نفس انہی رہنے سے زیادہ محبوب ہے قال المتشرع ہم یہ غرض نہیں کہ نامردگی بہتر ہے کیونکہ بچڑے کو عفت کا ثواب کیا ہووے جبکہ خواہش ہی نہیں ہے بلکہ مراد یہ کہ باوجود ہمارے خواہش کے ان عورتوں سے کام دل حاصل کرنے سے جہنم کرنے کو زیادہ محبوب کر دیا اور شرم و حیاء یا اسکے مثل خصلت کو غلبہ دیدیا۔ فافہم۔ ذیل من العفت ان لا تقدیر یعنی عدم قدرت بھی منجملہ عفت سے ہو پس سامان نہ دینا از جانب حق عزوجل ہو تو تعریف اسی پاک حق سبحانہ تعالیٰ کے واسطے ہو۔ بعض نے فرمایا کہ یوسفؑ نے وہم کیا کہ قید خانہ ان کو فتنہ سے نجات دیدیگا حالانکہ اُسے بڑے فتنہ میں پھنسا یا جبکہ آنحضرت علیہ السلام نے قیدی سے کہا کہ تو اپنے بادشاہ سے میرا حال بیان کرنا۔ قال المتشرع ہم یعنی ساتی و داورچی بادشاہ کے قید تھے جب ساتی نے رہائی پائی تو اپنے اُس سے سفارش چاہی تاکہ بادشاہ ان کو قید سے رہائی دیدے پس بعض کا بر کا مطلب یہ ہو کہ شان نبوت کے مناسب یہ نہیں تھا کہ غیر کی طرف نظر رکھتے چنانچہ اسی وجہ سے اور چند سال قید میں پڑے رہے اور یہ قصہ عتق سب دیکھا لیکن یا در کھنا چاہیے کہ آنحضرت علیہ السلام کی طرف سے یہ امر صریح ایک خطرہ تھا جس پر اسقدر مواخذہ ہوا حالانکہ عموماً ہم لوگ اس کے گرد و درجہ بڑھکر خطرات بلکہ افعال کرتے ہیں اور اندھے و بعقل معذور فرمائے جاتے ہیں۔ اللہم غفر انک انک انت ارحم الراحمین۔ شیخ ابن عطار نے کہا کہ آنحضرت علیہ السلام نے دعا کی کہ میں فواحش زنان مصرو لذات عیش کو ترک کرتا ہوں اور قید خانہ اختیار کرتا ہوں چونکہ کمال توحید یہ ہو کہ خود کسی امر کو اختیار نہ کرے بلکہ ہر حال میں یہ چاہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ کی جو مرضی ہو وہی مجھے پسند ہو جبکہ رضائے حق عزوجل حاصل ہے اسی وجہ سے کام بگڑ گیا اور اگر قید خانہ اختیار نہ کرتے تو امید تھی کہ بغیر اس امتحان قید کے فواحش سے معصوم و محفوظ رہتے جیسے ابتدا سے مراد ت کے وقت معصوم رہے۔ شیخ جنید نے کہا کہ دعائے آنحضرت علیہ السلام فوراً قبول ہوئی

ظاہر یہ حکمت ہو کہ جنہوں نے قادیان کو ظلم کرنا چاہا تھا ان کے دفعیہ میں اپنی عاصی بجا باری تعالیٰ بیان کر کے اپنے اہل نشان عشق ظاہر ہونے کا خوف کیا جس سے سوائے عصمت کے کوئی پناہ نہیں ہو تو قبولیت سے تائید فرمائی گئی اور مکر و تسلط شیطان دور کر دیا گیا اور امتحان میں پورے اترے واللہ تعالیٰ اعلم۔ آئندہ عورتوں کی طرف سے یہ شورش ہوئی اور آنحضرت علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی چنانچہ اسکا اثر ظاہر ہوا۔ کما قال عزوجل۔

ثُمَّ بَكَى الْهُمُومِينَ بَعْدَ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَيْسَ جُنَّةً حَتَّىٰ حِينٍ ۝

پھر وہ سوچا لوگوں کو وہ نشانیاں دیکھے کہ قید رکھیں اسکو ایک مدت

ثُمَّ۔ پھر اس واقعہ کے بعد۔ بَكَى الْهُمُومِينَ۔ ظاہر ہوئی یہ رائے ان لوگوں کو یعنی عزیز مصر و اسکے صلاح کاروں کو۔ حَتَّىٰ حِينٍ۔ بَعْدَ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ۔ بعد ازاں کہ انہوں نے نشانیاں دیکھ لیں کہ لَيْسَ جُنَّةً۔ ضرور اس عبرانی کو قید رکھیں حتیٰ حین۔ ایک مدت تک۔ یعنی اتنی مدت تک کہ لوگ جو بدگوئی اس معاملہ میں حضرت یوسف کے حق میں کرتے ہیں وہ گفتگو موقوف ہو جائے۔ سوال یہ کہ ان لوگوں نے یوسف کے حق میں نشانیاں بلکہ گواہی سن لی کہ وہ پاک ہے بھریوں قید کیا گیا تو جواب یہ دیا گیا کہ ہاں لیکن زینا کی وجہ سے عورتیں انشا الزام لگاتی تھیں اسلئے آنحضرت کے حق میں ظاہر میں بدگوئی ہوتی تھی۔ تراجم وغیرہ میں لایا کہ زینا نے اپنے شوہر کے کما کہ یہ عبرانی لوگوں سے کہتا ہے کہ زینا نے مجھے بھایا تھا ایسے میں نفیعت ہوتی ہوں اور نکل کر اپنی بریت بیان نہیں کر سکتی تو تم باتو مجھے بھلنے دو کہ میں اپنا عذر بیان کروں یا اسکو قید کر دنا کہ فیضیت نہ پھیلے تب عزیز نے اسکو قید کر دینا مصلحت دیکھا تاکہ یہ گفتگو بند ہو جائے۔ انتہی کلام۔ شیخ حافظ نے ذکر فرمایا کہ ظاہر یہ ہے کہ ان لوگوں نے آنحضرت کو اسی بہانہ پر قید کیا تھا کہ اسے اپنی مربیہ کو بھانا چاہا تھا کیونکہ آخر قصہ میں جب بادشاہ نے اپنے واسطے رکھا کر کے لیا جا یا تو آنحضرت علیہ السلام نے انکار کر کے کہا کہ پہلے تحقیق کر لیا جاوے کہ میں سگینا قید ہوا ہوں اور میں نے کچھ بھی خیانت نہیں کی اور زینا نے آخر کہا کہ اب سچی بات صاف بھل گئی کہ میں نے ہی اسکو بھایا تھا مترجم کہتا ہے کہ یہ تقریر بیشک قوی ہو اور بات معلوم ہوتی ہے کہ دراصل لوگوں میں وہی وہی سے انکو آنحضرت کا پاک ہونا معلوم ہوتا تھا لیکن اس زمانہ میں کمانت وغیرہ کے اعتقادات سے عورت نے شائبہ کر دیا اور لوگ مذہب جو گئے علاوہ اسکے یہ عقیدہ بھی چھپ نہیں سکتا کہ عورتیں دیکھ کر نفیعت ہوتی جاتی ہیں اور باہم عورتوں میں بھی فساد و فتنہ ہوگا اور گھر گھر یوسف کا قصہ ہو گیا حتیٰ کہ بہت سی نشانیاں ایسی دیکھی گئیں کہ حکم قبولیت و عطا و تقدیر ازلی کے انکو بھی مائے شکی معلوم ہوئی کہ چند روز کیلئے قید کر دینا چاہیے۔ رافع ہو کہ نسل بد کا فاعل حذف ہو کر لیس جنتہ کا مفعول اسکے قائم مقام ہوا اور خود جملہ فاعل سوجہ سے نہیں ہو کہ جملات ایسے ہو نہیں سکتے ہیں پھر اس قید کی مدت میں یہودیوں کے روایات پانچ وسات و بارہ ہیں اور امام مازنی نے کہا کہ ہم اس سے بیکار بحث نہیں کرتے ہم کو اتنا معلوم کہ کچھ مدت قید رہے ہیں کہ اصل غرض تو علوم روحانی و پاک کرنا نفس مارہ کا ہر وہ ہم کو سب اسبق در بیان سے حاصل ہو جاتے ہیں اور حدیث صحیح سے اتنا ثابت ہے کہ دراز مدت تک قید میں رہے جیسا قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ لو بشت طول بشت یوسف لاجبت الداعی۔ وَكَخَلَّ مَعَهُ السِّجْنُ فَتَيْنِ وَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَيْتُ أَخْصِرُ خَيْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَيْتُ

اور داخل ہوئے بندی فائزین اسکے ساتھ ایک دوسرے کے گائین سے ایک میں کیٹتا ہوں کہ میں پھرنا پڑے شرب

اللہ مدد کرتے کہ میں دیکھتا ہوں

۱۔ یہ حدیث صحیح ہے۔
۲۔ یہ حدیث صحیح ہے۔
۳۔ یہ حدیث صحیح ہے۔
۴۔ یہ حدیث صحیح ہے۔
۵۔ یہ حدیث صحیح ہے۔
۶۔ یہ حدیث صحیح ہے۔
۷۔ یہ حدیث صحیح ہے۔
۸۔ یہ حدیث صحیح ہے۔
۹۔ یہ حدیث صحیح ہے۔
۱۰۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

اَحْمِلُ قُوَّتِي رَأْسِي جُزْأَنَا كُلُّ الطَّيْرِ مِنْهُ نَبْتَانِيَا وَيْلَهُ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُحْسِنِينَ

کہ اٹھا رہا ہوں اپنے سر پر روتی کہ جانور کھاتے ہیں اس میں سے بتا ہکو اس کی تعبیر ہم دیکھتے ہیں ہنگو نیکی والا
وَدَخَلَ مَعَهُ كُورُ دُخْلٍ هُوَ يُوْسُفُ كَيْ سَاغِدُ السَّجْدِ قِيدَ خَانَةٍ مِّنْ فَتَيْنِ - درجوان بھی یعنی جب یوسف قید خانہ گئے
تو قید خانہ میں انکے ساتھ دو جوان اور بھی قید کر دیئے گئے اُن کا جرم بھٹے راویوں نے بیان کیا ہے چنانچہ ذکر اویکا قنادہ ورنے
کہا کہ بادشاہ کے دونوں ملازم خاص تھے ایک تو شراب وغیرہ پلانے والا تھا اور دوسرا شاہی باورچی تھا۔ محمد بن اسحاق
نے فرمایا کہ شراب پلانے والے کا نام تھا اور دوسرے کا بھلت تھا۔ اور شیخ سعدی نے کہا کہ بادشاہ نے دونوں کو اس تہام پر
قید کر دیا تھا کہ طعام و شراب میں زہر دینے کی سازش کرتے تھے چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حال قید خانہ میں مشہور ہو گیا
تھا کہ بڑے جواور دیاروت نہایت بکے دامت دار خوش خلق بڑے عابد زاید ہیں اور خوابوں کی تعبیر خوب بتاتے ہیں اور
تمام قید والوں کے ساتھ احسان و حسن خدمت و بقدر وسعت سلوک کرتے ہیں تو جب یہ دونوں قیدی داخل ہوئے اور اُن کی
ملاقات سے شرف ہوئے تو سب باتیں بیان سے بڑھ کر دیکھیں اور آپ کی محبت میں ایسے گرویدہ ہوئے کہ ہر دم آپ کی
خدمت میں رہتے اور کہتے کہ یا حضرت واللہ ہم تو آپ کو دل و جان سے چاہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو برکت دے لیکن میں
وہ شخص ہوں کہ جس نے مجھ سے محبت کی میں اس کی محبت سے کسی بلا میں مبتلا ہو گیا چنانچہ میری بھوپ بھی نے پیار کیا تو مجھے ضرر پہنچا اور
میرے راپے تو مجھے ایذا پہنچی اور زلیخا نے تو مجھے قید خانہ ملا۔ دے بولے کہ آپ صاف فرما دیں کہ ہم تو بے اختیار میں محبت نہیں
بھڑکتے پھر ان دونوں نے ایک بات خواب کی اور صبح کو آنحضرت سے بیان کیا۔ قَالَ اَحَدُهُمَا اِنِّي اَرَىٰ نَبِيًّا اَخْبَرْتُهُمْ
دونوں میں سے ایک نے کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ میں بخوڑتا ہوں شراب یعنی بادشاہی ساتی بولا کہ میں یہ خواب دیکھا کہ میں انگور
بخوڑتا ہوں انگور کو عربی میں عنب کہتے ہیں چونکہ عنب سے خمر بنتی ہے مجازاً خمر سے عنب مانا گیا جیسے کہتے ہیں کہ شیرہ بخوڑا وہ
مراد یہ ہوتی ہے کہ انگور بخوڑ کر شیرہ نکالو۔ وَ قَالَ الْاُخَرُ - اور دوسرا بولا کہ اِنِّي اَرَىٰ نَبِيًّا - میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ اَحْمِلُ قُوَّتِي
رَأْسِي خُذْنَا لَنَا ہوں اپنا سر پڑھوں کہ اَحْمِلُ الطَّيْرِ مِنْهُ تَا كُلُّ الطَّيْرِ مِنْهُ - اس میں سے چربان کھاتی ہیں یعنی پرند اس روتی سے جو میں سر پر
لا دے ہوں تو بچ تو بچ کو کھاتے ہیں جب دونوں اپنا اپنا خواب بیان کر چکے تو درخواست کی کہ تَبَيَّنَا نَبْتَانِيَا وَيْلَهُ -
اے یوسف ہم کو بتائے خواب کی تائیل سے آگاہ فرما دے اور تائیل آل کار یعنی اس خواب کا انجام کار کیا ہو گا اور تعبیر کے معنی
عبارت و بیان میں لانا پس آل کار کو بیان کر دینا تعبیر ہے چونکہ ان دونوں کو آنحضرت علیہ السلام کے علم و تقویٰ پر اعتماد تھا
تو ان سے اصلی مقصود پوچھا چنانچہ خود کہا کہ - اِنَّا نَرَىٰكَ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ - ہم یقین کرتے ہیں ہنگو کہ تو نیکو کار دن میں سے
ہے۔ شیخ حنفی نے ذکر کیا کہ ابن ابی حاتم نے اپنے استاد کے ساتھ حضرت عبداللہ بن سعد سے روایت کی کہ انھوں نے
پڑھا۔ اِنِّي اَرَىٰ نَبِيًّا - اور صحابہ نے کہا کہ عیان کے لوگ عنب کو خمر بولتے ہیں مگر ہم کہتا ہے کہ شاید حضرت صخاک رحمہ کی
روایت سے یہ غرض ہو کہ یہ آیت اہل عمان کے نعت پر ہو تو اس صورت میں مجاز نہ ہو گا اور اہل عمان کے محاورہ پر مجاز نصیح ہو
حتیٰ کہ اردو فارسی میں بھی ایسا محاورہ نصیح ہو۔ پھر لکھا کہ عکرمہ نے بیان فرمایا کہ ساتی بولا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے
انگور کا ایک دخت بویا وہ بڑھا اور پھلا اور خوشہ لٹکا اور میں نے انگور بخوڑ کر اپنے بادشاہ کو پلایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے

ماشاء اللہ۔ سید حفیظ الرحمن صاحب مدظلہ العالی نے فرمایا ہے کہ "جو ایمان پر اندیشہ والا ہے وہ دنیا کی طرف سے ہر قسم کی ترغیب و تشویق سے محفوظ رہتا ہے۔"

وَأَتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانُوا لَنَا بِشُرَكَاءَ ۚ وَاللَّهُ مِنْ شَيْءٍ

فصل ہے اللہ کا ہم پر اور سب لوگوں پر نیکو بہت لوگ بعد انہیں مانتے

قَالَ لَا يَأْتِيَكُمُ طَعَامٌ تُؤْذَنُ بِهِ - فرمایا کہ نہیں آؤ گیگا تمہارے پاس وہ کھانا جو تم کو رزق دیا جائیگا۔ إِلَّا نَبَأْتُكُمَا
بِشَأْنِهِ - مگر آنکہ میں تم کو اسکی تادیل سے خبر داکر دوں گا۔ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا - قبل ازیکہ تمہارے پاس آجائے یعنی تمہید
کی کہ بھلا اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ علم حاصل ہو کہ جو کھانا تمہارے واسطے رزق ہو اسکے تم تک پہنچنے سے پہلے میں تم کو اُسکے سبب حال سے
آگاہ کر دوں گا۔ ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي - یہ ایسی بات ہے جو میرے رب نے مجھے تعلیم فرمائی ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ طعام

مردوق سے خواب کا کھانا مراد ہو تو معنی یہ ہوے کہ خواب میں اگر تم ایسا کھانا دیکھو جو تم کو آخر کسی وقت ملے والا ہو تو میں خواب سکر
 حکم بتلاؤ گا کہ ایسا کھانا تم کو ملیگا حالانکہ ہوز وہ تم کو ملانہ ہوگا اور بعض مفسرون نے کہا کہ جاگنے کا روزانہ کھانا مراد ہو یعنی جو کھانا تم
 آج یا کسی وقت ملیگا میں تم کو اس کے ملنے سے پہلے اس کا رنگ و مزہ و وقت و مقدار و کیفیت بتلاؤ گا جیسے حضرت یوسف نے کہا تھا۔ اُنہم
 بآمالکون و ما تدعون فی بیوتکم۔ اور چونکہ اس زمانہ میں باد کا زور بڑھا تھا اسلئے انکو صاف بھاریا کہ یہ باد سے نہیں ہو بلکہ میرے رب نے مجھے
 سکھایا ہے وہاں اس فضل کی وجہ بیان کی اور ان کو ایمان کی طرف بلایا ہوا۔ اِنِّی تَرٰکْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ
 مُخْلِصُونَ۔ میں نے چھوڑ دی ملت ایسے لوگوں کی جو یقین نہیں لیتے اللہ تعالیٰ پر اور دے آخرت سے بالکل سکرین یعنی فیض الہی نہیں سہکتے
 میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب بنایا اور آخرت کو برحق مانا اور جو کہ اللہ تعالیٰ سے شکر و آخرت سے کافر ہیں انکی ملت کو بھی نہیں لیا چھوڑے رکھا
 اور مطلب نہیں ہے کہ پہلے میں اس ملت پر تھا پھر چھوڑ کر یومین ہو گیا پھر بتلایا کہ مجھے فقط ایمان ہی نہیں بلکہ نبوت خانہ ملی ہے۔ وَ اَتَّبَعْتُ
 مِلَّةَ اَبَائِیْ اِسْمٰعِیْلَ وَ یٰحٰقُوبَ۔ اور میں نے پیروی کی اس ملت کی جو میرے باپ دادے کی ہو یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ
 پر دادا اور اس کے بیٹے اسحق و یحییٰ یعقوب کی سنت پر چلا اور اگر کوئی کہے کہ وہ خود نبی تھے تو جواب دیا گیا کہ ہاں لیکن شریعت عبادت وہی
 رہی جو صحت ابراہیم میں نازل ہوئی تھی جیسے قدرت باری میں ایک رہی اور چونکہ وہی اسحق و یعقوب کی شریعت رہی اسلئے انکا بھی ذکر کر دیا
 اور اچھا جواب یہ ہے کہ بیان آپ ان قبیلوں کو توحید پر یقین دلانے تھے اور توحید سب نبیوں کی یکساں ملت ہے اس میں کچھ تغیر نہیں ہو سکتا
 اس واسلئے آنحضرت نبیہ صلوات اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا۔ فہدوا ہم اقتدہ یعنی انبیاء سابقین کی اقتدا کرو یعنی توحید میں وہ نہ آپ سے
 افضل تھے اور اسی پر دلالت کرتا ہے۔ وَلَہٗ مَکَانَ لِّکَ اَنَّ فَتٰوٰی بِاللّٰهِ مِنْ تَحْتِیْ ہم لوگوں سے کہیں عجیب نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ تعالیٰ
 کے ساتھ کسی چیز کو شریک بنادیں۔ بلکہ ہم توحید کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب و مالک ہے کوئی اسکا شریک نہیں ہے اور اس کے سوائے سب چیزیں
 اسی نے پیدا کر دی ہیں حتیٰ کہ جو علم و تدبیر مجھے حاصل ہو اسی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ ذٰلِکَ۔ یہ دین توحید۔ فِیْ فَضْلِ اللّٰهِ خَلِیْقَتَا
 اللّٰہ تعالیٰ نے بڑے فضل میں سے جو ہم پر بھی سَوَّیَ النَّاسَ اور وہ قوم کے باقی لوگوں پر بھی کیونکہ ہم نے اسکی توحید پہچانی اور دوسروں کو
 معرفت سکھائی تو سب نجات پائی اور آخرت کی نعمتوں سے سرفراز ہوئے تو دراصل فضل ہم پر اول و بالذات آگیا ہے اور باقی قوم پر
 رجوع ہے۔ وَلٰکِنْ اَکْثَرُ النَّاسِ لَا یَشْکُرُوْنَ۔ لیکن قوم میں سے بہت سے اس نعمت کا کچھ شکر نہیں کرتے کہ ایمان لا دیں بلکہ
 ناشکری و انکار کرتے ہیں جب اپنی حالت پاکیزہ تھی تو عیب ظاہر کر دیا تو اب اسے گواہان کی جانب مت فرمائی۔ اور اس سے ظاہر ہو کہ حق تعالیٰ
 کے ایمان کی طرف لائیں شان انبیاء پر اس زمانہ کے لوگوں کی طرح کہ کتنا غور کر چکی قسمت میں ہوگا جو بایں گا۔ دیکھو نہیں ہے سلطان کو ایمان سکھایا۔
 یٰصَاحِبِ السِّجْنِ اٰزْبَابُ مُتَّقِیْنَ قُوْنْ خَیْرًا مَّا لَیْلَہُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَقْبَلُوْنَ مِنْ دُوْنِہِ
 نے رفیق و خدیو کے جلائی سبوت جہاں جہاں اللہ اکبر رہدست کہ نہیں پہنچے وہ سب اس کے
 اِلَّا اَسْمَاءٌ سَمَّیْتُمُوْہَا اَنْتُمْ وَاَبَاؤُکُمْ مَّا اَنْزَلَ اللّٰہُ بِہَا مِنْ سُلْطٰنٍ وَّلٰی الْحُکْمُ
 حکم میں کہ رکھ لے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا میں نے نہیں اُنکی شے اُنکی کوئی سند حکومت نہیں ہے کسی کی
 اِلَّا لِلّٰہِ اَمْرٌ اَلَا تَعْبُدُوْا اِلَّا ہٗ ذٰلِکَ الدِّیْنُ الْقَیْمُ وَلٰکِنْ اَکْثَرُ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ
 سوائے اللہ کے اُسے خدا کا کہ نہ ہو مگر اسی کو ہی ہے۔ ماہ۔ سیدھی بہت لوگ نہیں جانتے۔

خبر از حضرت مولانا محمد رفیع صاحب دہلوی

یَصَاحِبِ الْمَتْنِ۔ اے دونوں ساتھی قید خانہ کے۔ یعنی دونوں میرے ساتھی جو قید خانہ میں ہو یا بوجہ سکوت کے انکو قید خانہ کی طرح
منسوب کر دیا جیسے صحابہ الحبۃ و صحابہ النار وہ لوگ جو جنت و دوزخ میں رہیں گے یا جنت و دوزخ میں باہم ساتھ ہو گئے ہیں۔ بہر حال
ان دونوں قیدیوں کو ایسے لفظ سے خطاب کیا جس سے انکا دل دنیا سے ہٹ جاوے اور فرط الحزن و آذنا بجا متفطر تَوْنٌ یَخِیْتُوْنَ۔ ہمزہ اول
استفہام اور ارباب جمع رب کی معنی پالنے والا اور معبود کے معنی میں مستقل ہے اور کبھی خالق و مطلق کے معنی لئے جاتے ہیں جیسے رب الغنم کا
لفظ یونانی کا نرا ایک ایسی چیز بھول کا نام رکھتے تھے جسکو اس نوع کا خالق و قائم رکھنے والا جانتے اسبوجہ سے اسکی تصویر بنا کر قربانی
وغیرہ چڑھاتے تھے اور یہاں بھی رب کا اطلاق ایضاً معنی میں مناسب ہے۔ یعنی پوچھا کہ بھلا بتاؤ کہ جدا جدا چند متفرق معبود اپنے
اَمَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ یا کہ اللہ تعالیٰ جو زالا سب پر غالب ہے وہ اچھا ہے۔ ارباب متفرق عمدہ کلمہ سب طرح کے باطل معبودوں
کو شامل ہے حتیٰ کہ چھوٹے بڑے پھر چاندی سونے وغیرہ کے جن کو بھی اور کالی دیوی دیوئی وسیع و آفتاب نامے دین وغیرہ کو بھی شامل ہے اب اگر کوئی
کہے کہ ارباب متفرقہ تو درحقیقت مخلوق و جمادات وغیرہ ہیں اُن سے مقابلہ اللہ تعالیٰ کا کیونکر ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے یادہ و جواب برہر کہ سمجھائے کا طریقہ یہ
عمدہ ہے کہ کوئی جن اعتقاد پر چلا کہ اسکی اعتقاد پر جان بھجکا ہو دین تینہ کہ وہ چنانچہ دونوں قیدی توبت پرستی کے قائل تھے کسی بت کو بیکسٹ بچاؤ
اور کسی کو روزی بنے والا اور کسی کو کسی طرح قدرت الہیہ تھے نہ ان بنوں کو باطل نہ کارہ کہنے سے انکا نفس شرارت پر آنا ہو جاتا ہے اسواسطے قریش کے
بنو کوثر اپنے سے صحابہ کو منع کر دیا تھا کہ اُسے جاہل کے مقابلہ میں اللہ عزوجل کی جناب میں گستاخی کرینگے مگر قیدیوں کو اُسے سمجھا لکھتم سوچو کہ یہ بت ایسی ہی
لیکن اللہ تعالیٰ تو یہاں کا خالق اور میں سب ہی قدرت ہے جو وہ چاہے وہی ہو کہ وہ سب جہاں سے غالب قہار ہے تو پھر متفرق ارباب میں سے
ہر ایک کی خوشامد کرنا تو پسند ہے یا ایک بدست سبقت دے والا اچھا ہے اب سچاوصاف انصاف الا ضرر کہدیکھا کہ بیشک اس سے کیا فائدہ
کہ ہم سردرد دادہ بھٹکے پھر میں اب یادہ غور کرینگا تو فوراً جان جائیگا کہ جب ہی زالا سب پر غالب ہے تو یہ کیسے ہوگا کہ جو وہ نہ چاہے
وہ ہو جاوے یا جو وہ چاہے وہ نہ ہوئے پادے بلکہ قدرت و طاقت فقط اسی کیلئے رہی تو صاف معلوم ہو گیا کہ ہر طرح کا نفع و ضرر
وہی دیتا ہے کسی کے لئے کچھ نہیں ہو سکتا پس جہالت سے منہ پھیر لینگا اب آگے اسکو صفات باری جل سلطانہ کی معرفت حاصل ہو جائیگا
تو عارف ہو جائیگا کہ کتنا عبادت و حکم تو اسی کا ہوا باقی سب بنائی باتیں رہ گئیں چنانچہ فرمایا۔ مَا تَعْبُدُونَ۔ نہیں پوجتے تمہو دونوں
و تمہارے طریقہ دانے سب لوگ میں کو وہیہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اَلَا اَسْمَاءُ مگر کہ ناموں کو یعنی جن عزوجل جو حقیقی سچا معبود ہے
اسکے سوائے جو تم دوسرے کو پوجتے ہو تو وہ فقط نام بادہوائی ہیں کہ تَبْلُغُوْهُمْ هَآؤُنْکُمْ۔ ارباب معبود اور دیوتا انکا نام رکھ لیا تم نے
اَوَاکِیْدُ کُذِّبُوا۔ اب دادوں نے اپنی حقیقی چیز نہیں ہیں محض خیالی ہیں مثلاً ایک بھول ہو کہ اسکے سلسلے کوئی کپڑا سکھلائے کہ وہ
آفتاب ہو تو یہ محض بے حقیقت خیالی بات ہو اور خشک ہو جانا کہ پڑنے کا ہو و نہادت آفتاب ہو جائیگا اگرچہ یہ جاہل اپنے مرضی بھول
کی طرف سے سمجھے تو ایسے ہی باطل معبود و حقیقت معبود ہونے میں محض خیالات ہیں اسبواسطے فرمایا کہ تم نے نام رکھ لئے ہیں۔ مَا
اَنْتُمْ اِلَّا اَنْتُمْ بِهَآؤُنْکُمْ سُلْطَانٌ۔ کچھ بھی ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ حقیقی خالق نے محبت نہیں نازل فرمائی۔ یعنی عبادت تسلیم و گردن
جھکانا حکم الہی کا ہونا اگر اُسے حکم دیا ہو تا کہ چند افعال انکی خدمت میں کیے جاوین و نہ عبادت تو اسی خالق کیلئے ہی لہذا تمہارے
کی جانب زاد کرنے میں طاعت الہی ہے۔ چاہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہیں دیا کہ تم ان بتوں وغیرہ کی خدمت کرو۔ اِنْ اِلٰهَکُمْ
اِلَّا اللّٰهُ۔ حکم تو کسی کی شان نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے تو اگر تمہارے نفس خیال نے کہ حکم لگایا تو خود اپنے آپ کو کسی کا بندہ

بنایا اور یہ بعض خطبہ پر حکم نہیں ہو چکا کہ حکم اسوائے حق عزوجل کے کسی سے ہو نہیں سکتا۔ روایت ہو کہ جب حضرت بخاریہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ امیر المؤمنین حضرت خلیفہ چہارم علی کریم اللہ وجہہ منہ علیہ بطریق حکیم اقرار دی تو ایک گروہ بنو نضیم کا خارجی ہو گیا کہ خلیفہ برحق کی طرف سے مذکور کی تکلیف بے معنی ہو اور قولہ تعالیٰ ان بالحکم الا یشیر سے جنت تصور کی جب آنحضرت علیہ السلام نے سنا تو فرمایا کہ کلمہ حق کے معنی نہیں سمجھے۔ رواہ الا بیہ۔ واضح ہو کہ دنیا میں باہمی معاملات میں جو احکام جاری ہوتے ہیں وہ جتنک مطابق شریعت الہی ہیں تب تک احکام حقہ و درحقیقت حکم الہی ہیں اور جب مخالفت ہوئے تو بیچ ہیں اس واسطے جو قوانین کہ مخالفت می آئی ہوں وہ ظلم ہیں و لہذا حکم قولہ تعالیٰ من لم یحکم ہما ازل شد فاولئک ہم الفاسقون۔ اہل ظلم پر عمل کرنا فسق اور انصاف دیکھنا اور فساد مندی کو کفر ہے اور تفصیل تحت آیت مکررہ مذکور ہو چکی ہے۔ اور یہیں سے لگایا کہ وکالت خلافت قوانین شرع حرام ہے مگر کفر میں داخل ہے جیسا کہ وہاں بیان ہو چکا۔ مسئلہ جو وکالت کہ خلافت شرع خرید و فروخت و نکاح و زنا و غیرہ میں ہو حرام ہے بدلیل نہیں و بدلیل آگے سمایا۔ ظلم ہی ظلم ہے کیونکہ ظلم کی مساوت منہ ہے۔ فی السراخ و غیرہ۔ حکم یہ ہو کہ کسی امر میں مقتضائے حکمت فیضیہ دینا۔ اقول حکمت عدل ہے جو حق عزوجل کے سوائے کوئی غلو نہیں جان سکتی ہے جسکو حق تعالیٰ نے بطریق وحی کے انبیاء علیہم السلام پر نازل فرمایا ہے اور جان اپنا حلت و حرمت میں اختلاف ہے جیسے شریعت تو ریت بن جہاد و فرض تھا اور شریعت انجیل میں منسوخ ہو یا شراب کی حلت و حرمت تو یہ حکمت بالغہ الہیہ کے موافق ہے لہذا غیر منسوخ اب نہیں منسوخ ہو سکتا کیونکہ علم الہی قدیم وازل سے تا ابد بالکل حادی ہے اگر کہا جائے کہ فقہاء اختلاف عصودنا سے حکام میں مخالفت کیونکر لیتے ہیں تو جواب یہ ہو کہ یہ نہیں مقامات میں مخصوص ہے جن میں شرع نے بند و ن کو قرار کیا ہے یا انکے اختیار و پسند پر مبنی ہوا ہے مثلاً شاہی زمانہ میں ریشمی کار چولی کام زینت تھا اور اب عریضے تو بنائے اختیار لباس ہو چکے ہیں شرع نے کوئی قید معصوم نہیں فرمائی ہے پس مرجع ان سب کا یہی ہو کہ حکم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ اھو اھو تعبدوا فلا تاتوا اس نے حکم دیدیا کہ بندگی مست کرو کسی کے سوائے اسکی۔ یہ حکم سب کے مقیم ہے اور یہی ایمان تو حیح ہے عبادت کے معنی تحت قول اتخذوا احبارہم و ربانہم ابائنا من دون اللہ و اسحق ابن مریم الایہ۔ بیان ہو چکا ہے خلاصہ یہ ہو کہ کسی کا حکم بسا و خدمت کرنا اس طرح کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہو یہ بھی عبادت ہے جس کا سقم ہو کہ اہل یورپ اپنے بڑے پادری سے روزے ٹال دینے کا حکم حاصل کرتے ہیں۔ دیکھو مجھ کو خدائی تمھاری آنکھوں کے سامنے موجود ہو۔ واضح ہے کہ عبادت کسی کی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ ذالک۔ یہ جو کچھ بیان ہوا کہ حکم و عبادت مخصوص ہے اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ یمن القیمہ وہی شیکہ دین ہو سین کہ کبھی نہیں ہو کہ کلمۃ الگ و الفاسیہ دیکھن ہتیرے لوگ یعنی جو کافر ہیں یا کفار و کفار اسکو نہیں جانتے ہیں پس کچھ راہ کو اختیار کرتے ہیں یا تو حکم کھلاتے جیسے بت کو دیوتا وغیرہ مانا اور سب میں الوہیت بتلائی اور یا حالت ہو جیسے عقاب کیا کہ فلان کی روح ہم کو بیٹھا دیگی اور اگر نذر نیاز نہ کی تو مٹا دیگی۔ بیان تک انکو ایمان و توحید سکھلائی اور سین بڑا فائدہ یہ تھا کہ دونوں قیدیوں میں سے ایک کا زمانہ آخر ہو چکا تھا اور موت آدمی کو سخت ناگوار ہوتی ہے پس اگر پہلے اسکی موت کی خبر دیتے تو بدھسی میں پھر ایمان کا کلمہ نہ سنتا اور نہ سمجھتا پس کمال شفقت سے چاہا کہ دنیا کے قید خانہ سے رہائی پاوے تو ایمان کی بدولت جنت میں آرام اٹھائے ورنہ زیادہ سخت و شدید عذاب کی قید میں پڑ جاوے گا۔ معرفت غلو کی پر شفقست کرد۔ فی الحدیث۔ زمین فالون پر تم رحم کرو تمہارا سان پالا رحم فرماوے گا۔ رواہ صحابہ السحاب۔ جو کوئی فسق و فجور و گمراہی میں پڑا ہوا سپر ترس کھاؤ کہ یہ آگ میں تھو لگا کر پڑنا ہو معرفت شیعی اہل شیطان کی ہے کہ اسصح فی حدیث ابن مسعود و فی الحدیث الدنیا سن المؤمن ایمان دالہ کیلئے دنیا قید خانہ ہے۔

معرفت جمالت نہایت اور قبولہ الیہوں کا انجام کفر ہے۔ اہل علم قرآن و حدیث فرض ہو جبکہ بیان تعلیم فرما چکے تو دونوں قیدیوں کے خواب کی تفسیر انکو سطح سنائی کہ کسی خاص کی تسنیں نہ فرمائی تاکہ دل نہ دے۔

يَصَاحِبِي السَّيِّئِ مَا أَحَدٌ كَمَا قَسَيْتُ رَبِّي خَيْرٌ آهَ وَأَمَّا الْآخِرُ فَيُضَلُّ مَا كَلَّ الطَّيْرُ مِنْ رَاسِهِ

اے رفیقو! بدی خانے کے ایک جو ہو تم دونوں میں سو پلا دیگا اپنے غاوند کو شرب اور دوسرا جو سو سولی پڑے گا پھر کھا دیگے جائیداد کے سر پہن سے قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِينَ ۚ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي

فیصل ہوا کام جس کی تفتین نہ چاہتے تھے اور کہہ دیا اُسکو جسکو اٹھا کر بیچے گا اُن دونوں میں میرا ذکر کر دو عِنْدَ رَبِّكَ ۚ فَأَنسَلَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السَّجْنِ بَضْعَ سِنِينَ ۚ

اپنے غاوند پاس جلا دیا اُس کو شیطان نے ذکر کرنا اپنے غاوند سے پھر گیا قیدیوں کو کئی برس يَصَاحِبِي السَّيِّئِ - اے میرے دوؤں قید خانہ کے ساتھیو۔ دوؤں کے خوابوں کی تفصیلی تفسیر یہ ہو۔ اَمَّا أَحَدُكُمَا تَمَّ دُونُ

مِنْ سَائِرِ شَعْرِ تَوَلَّى قَيْسُ قِيَّتِي وَبَنِي خَمْرًا - اپنے رب یعنی سردار کو شرب پلا دیگا۔ یہ وہی ساتی تھا جسے دیکھا کہ انکو کا شیرہ بخورتا ہے۔ یہ تفسیر خوشی کے ساتھ ملی ہوئی مقدم کر دی وَأَمَّا الْآخَرُ - اور دوسرا - فَيُضَلُّ نَوْدَ سُولٍ دِيْدَا جَائِسَ -

فَمَا كَلَّ الطَّيْرُ مِنْ رَاسِهِ - نوکھانے کی چڑیاں اس کے سر پہ گدے و گدے وغیرہ نوح نوح کھا دین گے۔ یہ وہی وہی تھا جسے دیکھا تھا کہ میں سر پر روٹیاں لائے ہوں اس میں سے پرندے نوح نوح کھاتے ہیں اور چونکہ اس کے حق میں سولی و

موت تھی اس لیے تفسیر کو جمل کر دیا کہ تم میں سے ایک ایسا ہو گا پھر حکم اذی الہیہ کو محکم بیان فرمایا یَقُولُ قِيَّتِي الْآخَرُ - پھر دیکھی وہ بات۔ اَلَّذِي فِيهِ تَوَلَّى قَيْسُ قِيَّتِي - تفسیر تفتین نہ چاہتے تھے دوؤں کو پھر پھر کرتے ہو یعنی یہ حکم الہی قدیم جاری ہو چکا ہے کسی بہانہ و حیلہ سے بدل نہیں سکتا ہے۔ اپنے انجام کار کی سنکر گرد۔ اس میں تفسیر ہو کہ ایسا پورا کر لو کہ انجام اچھا ہو۔ فقہ خواجہ مسیح دہل تفسیر

درست جو وہ تین قسم کا ہوتا ہے ایک خواب انبیاء علیہم السلام اور وہ وحی ہے حتیٰ کہ مثل وحی کے اسکی تمیل و اجتناب ہو جسے حضرت ابرہہ علیہ السلام نے بیٹے کو فتنہ کرتے دیکھا اور اسکا بڑا دکھ کیا۔ یہ کہی جیسا دیکھا ویسا ہی بلا تفسیر ہونا ہو جیسے ہی خواب و کسی تفسیر کے ساتھ جیسے خواب یوسف علیہ السلام اور اسی کے چھتیس جزو میں سے ایک جزو خواب مومن یعنی حقیقی ایمان واسے کا خواہ ہے۔

دیکھو وحی نہیں اور نہ اس پر عمل کرنا غلات شرع یا جدید تشرع میں جائز ہے مثلاً کسی نے دیکھا کہ اسکو حکم دیا جاتا ہو کہ کوئی میت کو کرے یا مغرب کی دست کو فرض ہے پہلے پڑے یا ایک مجلس قوالی وغیرہ کی جمع کرے تو ایسے امور میں کچھ اعتبار نہیں ہو کیونکہ وہ درجہ نبوت تک نہیں پہنچ سکتا تاکہ حکم شرع اس پر نافذ ہوئے چنانچہ مصرح یہ حکم کتب اصول میں مذکور ہو پھر مومن کا جواب

دو طرح کا ہوتا ہو ایک وہ جو امور آخرت سے متعلق ہو اور یہی ایک جزو خواب نبوت ہو اور دوسرا وہ جو امور دنیاویہ سے متعلق ہے وہ قسم دوم ہے اس قسم میں مومن و کافر شریک ہوتے ہیں حتیٰ کہ صاحبان یوسف نے اپنا اپنا حال دیکھ لیا تھا قسم سوم جو حقیقت خواب نہیں بلکہ شیطانی احلام ہیں اور اسی قسم سے وہ خواب ہے جو حدیث صحیح مسلم میں ہو کہ ایک نے بیان کیا کہ گویا اسکا

سردار ہو کر گرا اور بھاگا اور یہ اس کے پیچھے دوڑا۔ ایسے احلام کی نسبت حدیث میں حکم ہے کہ جس کو ملے ہو تو تین مرتبہ تھک کر اور احوال بائند پڑھ کر کر دے اور کسی سے ذکر نہ کرے اسکو کچھ ضرر نہ پہنچے گا اور حدیث میں منع ہو کہ جاہل یا دشمن

[illegible]

یہ سزا ہو جائے حالانکہ اس موقع پر اسوجہ سے بھی موافق نہیں کہ دوسرا بھی جھوٹا ہوتا حالانکہ کسے نعمت پائی۔ اور یہ جو شیخ نے امام احمد کی روایت معاویہ بن حیدہ قشیری سے تقویت دی تو وہ صحیح نہیں ہر اسلئے کہ وہ روایات سے متعلق ہے اور یہاں تو دھڑی ہو کہ روایا کا وجود ہی نہ تھا پھر کیا چیز طائر ہوگی اور کس کی تعبیر واقع ہو جائیگی۔ پس صحیح یہی ہو کہ ان دونوں نے خواب دیکھا تھا جس کی اپنے تعبیر دی شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے سند ابو یعلیٰ موصلی سے حضرت انسؓ کی مرفوع روایت ذکر کی الروایا الاولیٰ مابہ۔

یعنی خواب کی تعبیر وہ ہوتی ہی ہو سکتی ہے پہلے تعبیر دینے والا تعبیر دینے والے کا کچھ اعتبار نہیں ہے تعبیر وہی ہوتی جو اول نے دیدی۔ آدمی کو چاہیے کہ جھوٹ نہ بولے کہ میں نے ایسا خواب دیکھا۔ اگر دیکھے تو کوئی مرد صالح متقی عقل تلاش کر کے اُس سے خفیہ بیان کرے اور تعبیر پر جلدی دھار نہ کرے۔ اقصیٰ حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں کی تعبیر دیدی اور فرما دیا کہ بیویوں کا ہون کی بات نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے اور اگاہ کر دیا کہ یوں ہی واقع ہوئے گا وقت مقرر ہو چکا ہے فقہ عام لوگوں سے برتاؤ رکھنا نیکی کے ساتھ بڑا ثواب ہو لیکن انکے حقوق کا بھلائی سے لحاظ رکھنا اور اپنے آپ کو بچانا اور ظاہر و باطن اپنے دل کو خطرہ سے محفوظ رکھنا ضرور ہو چنانچہ آگے کا حال سنو۔ وَقَالَ - اور کہا یوسف نے لِلَّذِينَ فِي دُونِ قیدیوں میں سے فقط اس شخص سے کہ طلاق جسکے حق میں ظن یعنی یقین کیا تھا کہ اَنَّهُ نَاجٍ وَتُفَقِّمًا۔ ان دونوں میں سے یہ رہائی پاویگا یعنی ساتی سے کما کہ۔ اَذْكُرْ فِي عِندَ رَبِّكَ۔ میرا ذکر کرنا اپنے رب یعنی بادشاہ کے پاس۔ ظاہر یہ عرض تھی کہ مجھے مدد دے تو بادشاہ سے بیان کرنا کہ ایک مرد صالح ناحق قید ہو تاکہ تیرے ذریعے سے میری رہائی ہو جاوے۔ خصوصاً جبکہ ساتی کا اعتبار بڑھ گیا تھا اس وقت سے کہ نصہ بیان کیا گیا ہو کہ ارکان سلطنت و شاہی خاندان والے اس بادشاہ سے ناواقف ہوئے اور چارچوڑی و ساتی سے سادش کی کہ کھانے و پانی و شراب میں ہر دین و چنانچہ دونوں نے اقرار کر لیا و لیکن وقت پر ساتی نے نکمر اسی سے توبہ کی اور فوراً حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے بادشاہ یہ کھانا آپ نہ کھا رہے ہیں ہر ہوگا تو باورچی نے کہا کہ اس شراب میں بھی ہوگا آپ نہ سہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ تم دونوں کھاؤ پیو۔ چونکہ شراب صاف تھی ساتی نے فوراً پی لی۔ اور کچھ نہ ہوا مگر باورچی نے کھانے سے انکار کیا تو وہ کھانا ایک کتے کو دیا گیا جو کھاتے ہی مر گیا۔ چونکہ سادش میں شرکت دونوں کی ظاہر ہوتی تھی بادشاہ نے دونوں کو قید کیا پھر تین روز یا زیادہ کے بعد ساتی کھا کر انکے ساتھ اپنے کام پر بحال کیا اور باورچی کو سولی دیدی اور یہی واقعہ حضرت یوسفؑ نے اول سے بیان کر دیا تھا۔ پس حضرت یوسفؑ نے چاہا کہ ساتی کے ذریعے بادشاہ کے حکم سے مجھے رہائی مل جائے حالانکہ قید کی خود درخواست کی تھی و لیکن قید و شقت سخت ہوتی ہو خصوصاً جبکہ پانچ برس گزرے تھے اسبواسلئے حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے تواسع لڑیا کہ بولشت فی اسمن طول لہمٹ یوسف لا جت الدامی۔ یعنی یوسف اللہ العزیز رسول تھے کہ مابہ و ثابت قدم ہے اور اسبواسلئے حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیم دیا ہے کہ آدمی کبھی سخاوت و سخاوت پر دلیری نہ کرے اور ہمیشہ سلامت و مافیت چلے ہم لوگ اپنے نفوس کے مکار یا دکھیں کہ انسان ذرا سے پرہیز و ممانعت پر تھلا تا کہ اور بے مبری کر کے اول سے زیادہ بدتر حالت پر ہو جاتا ہے اور فرشتہ صفت پیغمبر صادق حضرت یوسف صمد بن علیہ السلام سے عبرت و نصیحت چل کرین کہ کمان ہم لوگ غم ریزہ اندکمان ہو جو ہر نفیس گلو کو جو چیز خود مانگی تھی یعنی قید خانہ اُس سے گھبرائے اور ایک ساتی سے دسیل رہائی چاہا حالانکہ امور مقدر ہیں اور قید کی عا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا تھا اسکے سواے دوسرے پر نظر کرنا دوطرح ہوتا ہے ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دل سے نظر ہو اور چرک لائے

دنیا میں ظاہر اسباب کی پابندی کا قاعدہ جاری فرمایا ہو تو ظاہری مضاف کو ان اسباب میں مشغول کر دے تو حقیقت میں غیر کی طرف نظر نہ ہوتی
 اور یہ جائزہ دینی کہ فوج و لشکر و سامان و تنہا رہا کرے اور فتح و نصرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو وہ کہ دل کی نظر جو کہ جائے اور حقیقت ظاہری مضاف
 کو اسباب میں لگتا ہو اس وقت ساتھ ہی لی نظر بجا بنی عجز و جہل نہ ہو اگرچہ دل کی نظر ان اسباب پر بھی نہ ہو یہ بات کمال صدق و البتہ کے مرتبہ میں یہ
 ایک چمک ہو اور ادنیٰ درجہ والوں کیلئے کہ انہی غلو فرمایا ہو اور ایک تیسری صورت یہ ہو کہ ظاہر اور باطن نظر ان اسباب پر ہو اور تیسیم کفر سے علی ہوتی ہو
 حتیٰ کہ اگر دل کی نظر اس عقاد پر ہو کہ یہی سبب یا اس کے مثل کوئی سبب ہو کہ وہ غلو و زور شدت غفلت لگتا ہو۔ اللہم غفر لک۔ پس شاید کہ حضرت
 صدیق علیہ السلام کی نظر ہوتی ہو کہ وہ اس سے نزدیک ہی ہو اور شاید کہ نظر ہو۔ لیکن خلاف دفعہ است قید کے جو اللہ تعالیٰ سے عرض بھی
 اس وقت درجہ است رہائی اس سبب کی طرف جھکا لی اور یہی بات جناب کبریا پر جل شانہ میں ناگوار آتی۔ **فَأَنشَأَ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ**
 پس بھلا دیا اس قیدی سانی کو شیطان نے ذکر کرنا یوسف کا اپنے مالک کے پاس یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کی درجہ است اس طریقہ
 سے ناپسند فرمائی اور شیطان کو قابو دیدیا کہ وہ سانی کی یاد پر مسلط ہو گیا حتیٰ کہ مدت تک اسکو یوسف کا ذکر کرنا اپنے بادشاہ پاس
 یاد نہ آیا۔ **فَلَمَّا كَانَ فِي الْيَمِّ بَصُرَ سَيْنَانٍ**۔ تو پڑے رہے حضرت یوسف قید خانہ میں کچھ برسوں۔ بضع کی تعداد تین سے اوپر دست
 کم ہوتی ہو اور اکثر روایات میں سات برس بیان ہوئے ہیں اور تحقیق اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ اور بارہ برس کی روایت بھی آتی ہے لیکن
 اس طرح کہ پانچ برس پہلے اور سات برس یہ ملا کر بارہ برس ہوئے جو تفسیر مذکور ہوئی ایک جماعت مفسرین کا قول ہو اور بانیوں نے
 ضمیر انساہ مفعول راجع بجانب یوسف قرار دی تو ترجمہ یہ ہو کہ بھلا دیا یوسف کو شیطان نے اپنے رب کا بیان کرنا تو بڑا اہم مقام میں
 کچھ برسوں تک جگمگ کر کہ ہر کام کا ہونا انشا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھے یعنی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہاں تو ہو گا شاید کلام اس طرح ملا کر نہ کہا ہو
 اور شاید کہ اپنے رب کی طرف درخواست میں ہو کہ ہوئی۔ امام محمد بن عمر رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ یہی قول فصیح ہو کہ شیطان نے
 یوسف کو ذکر رب تعالیٰ بھلا دیا کہ اُٹھوں نے اپنے مانند ایک دی سے استعانت ہا ہی اور یہ ایک غفلت آنکھ پریشانی گئی مگر ترجمہ لکھا
 کہ نہیں اس درجہ تک غفلت میری اعتقاد سے باہر ہے اور جو کوئی اہل وفان و توحید کی حالت سے واقف ہو وہ ایسا قیاس نہیں کر سکتا
 یہ تو ہم لوگوں پر قیاس ہو وہاں تو ایسی حالت کی گنجائش نہیں خصوصاً کہ یہ نمبر بریل دینی صدیق کی شان میں کیا موقع ہو یا ان
 یہ کہ طریقہ درخواست اول بریل تھا اور اب اس نازل طریقہ سے ہوا جو ایک قسم کی بھل ہو۔ پھر امام رازی نے لکھا کہ کسی مخلوق سے مدد
 لینا کسی ظلم کے دور کرنے میں عام لوگوں کیلئے شریعت میں جائز ہے لیکن بہت سی باتیں عام کے حق میں نیکو یا سمجھی جاتی ہیں اور
 مغرب لوگوں کے حق میں یہ باتیں درجہ گناہ پر ہوتی ہیں پس صدیق کی شان یہ ہو کہ سبب پر بالکل نظر نہ کریں بلکہ تین سبب اسباب پر
 نظر رکھیں اور بالکل اسی کی سبب ان میں مشغول ہو جائیں اسلئے یوسف علیہ السلام اتنی بات پر ملاحظہ ہوئے مگر بیان
 اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں بطریق تعریف بیان فرمادیا کہ وہ بالکل حق تعالیٰ کی شان میں مشغول تھا حتیٰ کہ ایک مرتبہ اس نے
 ایسا کیا تو ناخود ہوا اور اگر کوئی کہے کہ شیطان کو گمان سے نہیں رہا یا دانی بھلا دینے کا قابول سکتا ہے اسکا جواب یوں دیا جائے
 کہ یہ بھلا دیا ایک خطرہ تھا اور شیطان کو یہ قابو نہیں دیا گیا کہ دل سے یا دانی بھلا دے یا بھلا دے۔ **قَالَ الْمُسْتَرْجِمُ بَيْنِي وَخَطَرَهُ** آنا
 روا ہو جیسا کہ آیات و احادیث صحیحہ سے ثابت ہوتا ہو اور سابق میں یہ بحث مفصل گذری ہے واضح ہو کہ مسئلہ
 یا دانی جل شانہ اسوجہ سے مشکل ہو گیا کہ ہنوز قلوب جو کدورات و شہوات و دریات سے غلط ملتہ ہیں وہ خیال اس صاف باطن کی

حالت کالائے میں جو با تو اذلی ہو جیسے انبیاء و مرسلین یا حکم از بیت کے ساتھ جو تہ مجتہد ایمانی میں صاف ہوا ہو جیسے اولیاء کیونکہ جو ہنوز تلمذ
ہے وہ تو قصد کرتا ہے کہ یاد کرے مگر الفاظ آتے ہیں وہ بھی بشفقت تو جہ کہ آٹا فانا تفسیر ہو جاتا ہے اور وہاں تفصیل سے حصول ہے
اور الفاظ سے معانی اور خارج سے باطن اور انتہا یہ کہ اپنا یا دین لانا شکل پھر قیاس کی صورت کیا ہو سکتی ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ
حق تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا لا تکلوا اکالہ الدین نسوا لشدنا سہام انفسہم اولئک ہم الفاسقون۔ مومنون کو مخالفت طریقت
فاسقین بتلایا کہ فاسق اپنے رب کو بھولے ہوئے ہیں تو خود کو بھولائے جاتے ہیں کیونکہ اپنے نفس کو پہچانتے تو رب کو پہچانتے
اور یہی آیت اصل ہے اس قول فارغانہ تا ہی کے کہ من عرف نفسه فقد عرف ربه۔ پس جو راہ شرع نے بتلائی یعنی جس طریقہ پر زندگی کرنا چاہیے
اس پر قیام پھر دہام سے نفس کی شناخت ایمانی سے یا د الہی کا ظہور ہوتا ہے تو نسیان ممکن نہیں ہے اسے واسطے حدیث صحیح میں ہر کدیر کا
فی کل حیاء یعنی آنحضرت علیہ السلام ہر حال وقت میں اپنے رب کو یاد رکھتے تھے۔ امام بخاری رح نے بیت الخلا کے وقت ذکر کے سلسلہ کا
استدلال اس حدیث سے کیا اور میرے نزدیک اشارہ کر دیا کہ یاد الہی زبان سے پڑھنے پر نہیں ہر اور بعضے لوگ جو پیشانی پر پانچ
کے وقت ذکر الہی سے اپنے کو غافل کرتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں وہاں کوئی وقت غلطی نہ ہی حالانکہ بالاتفاق بیجا نہ و غلطی نہ
وغیرہ کے وقت قرأت قرآن منع ہے جب یہ معلوم ہو گیا تو سمجھا اعتبار کرنا چاہیے کہ اگر ضمیر افساد راجع بجانب یوسف علیہ السلام ہو تو
ابھی نسیان سے نفس فراموشی مراد نہیں ہے کیونکہ یہ تو عام مومن میں نہیں ہو سکتی بلکہ طریقہ معالمت میں نظر کی چوک یا شغل گوشت
خاطر ہو جو بالکل بے نشان حق عزوجل ہونا چاہیے تھا پس اسے مواخذہ ہوا کہ کتنے برس تک قید خانہ میں رہے۔ مگر ہم نے کہ
نزدیک ادلی یہ ہے کہ ضمیر مذکور راجع بجانب نبیؐ ہے بقدرتہ قولہ دادگر بعد امتہ الایہ۔ جیسا کہ آریکا انشاء اللہ تعالیٰ۔ شیخ نے لکھا کہ یہی قول
بجاہد و محمد بن سحان دہبتوں کا ہے اور لکھا کہ حضرت یوسف کی طرف ضمیر مذکور راجع ہونا بھی مجاہد بن عباس و مکرہ وغیرہم سے
ابن جریر نے روایت کیا ادا ایک حدیث بھی آنحضرت صلعم سے روایت کی کہ اگر یوسفؑ نے یہ کلمہ نہ کہا ہوتا جو کہا تو قید خانہ میں اتنی
مدت نہ پڑے رہتے جتنی مدت رہے بوجہ اسکے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے دوسری کی طرف سے رہائی چاہتے تھے۔ شیخ نے کہا کہ یہ
روایت تو ضعیف ہے کیونکہ سفیان بن عیینہ راوی ہریم بن یزید جیفی بہت ضعیف ہیں اور حسن قتادہ سے یہ قول مرسل بھی روایت
ہوا لیکن بیان مرسل قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ قال مجاہد قتادہ لفظ بفتح تین سے نزدیک۔ قال دہب بن منبہ الیوب کی بیاری سات
برسل در یوسف کی قید سات برس ہی اور نعت نصر کا عذاب سات برس رہا۔ ایشاک عن ابن عباس بارہ سال قید رہے۔ ظاہر امر او یہ کہ
کل مدت بارہ مجموعہ پانچ دسات کا تھا۔ امام رازیؒ نے کہا کہ سوائے اس قدر حصہ کے جو فرقان حق بن موصوف ہے باقی باتیں ہوا سرائیل
سے سنی گئیں تو انکا صحیح دھوٹ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ مگر ہم نے کہا کہ مقصود نفس کی تہذیب واسطے آخرت دہائے دائمی کے ہے اس طرح
کہ اشارات و صریح بنیات آئینہ سے مکائد نفس و شیطان و اکی راہوں سے آگاہ ہو کر راہ راست پر تہذیب ہو اور وہاں مقصد موصوف
میں خواہ صریح خواہ اشارت کی۔ ساتھ اور اکثر توضیح احادیث و صحیح اقوال صحابہ رحمہم و ہر پھر باقی باتوں سے دنیاوی حیات و کانون
کی لذت سے بیکار تفتیش اوقات میں کیا حاجت و کیا فائدہ ہے۔ فافہم اللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ فہ عرائس البیان میں ان آیات
کے کچھ اشارات جواد پر درجہ میں معرفت کیلئے مفید ہیں بیان ہوئے انکو سن لینا چاہیے۔ قولنا نازک من المعنیں احسان جب صفت
خلق ہو تو معنی یہ ہیں جو حدیث میں مذکور ہے کہ کل من ظلمک اعف من ظلمک حسن الی من اسرار ایک یعنی ناتاق جو جس نے تجھے

حسن کماله و این حسن که از حسن بی نظیر است
سعد و آرمی ای خوشنویس عزیز

کاٹا ہوا اور غفور کر دے جس نے تجھ پر ظلم کیا ہوا اور نیک کر جس نے تجھ سے بدی کی ہو۔ اور جب صفت معرفت ہی تو بحکم حدیث الاحسان ان تمیزات کا تک ترہ فان لم تکن ترہ فانہ یراک۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر گویا تو اسکو دیکھتا ہے سو اگر تو نہیں دیکھتا تو وہ تجھے دیکھتا ہے۔ پس یہاں مشاہدہ کر نیوالا عالم ملکوت کا اور کشف سائنہ کرنے والا انوار جبروت کا گویا نظیر قولہ تعالیٰ وکذلک نری ابرہیم ملکوت السموات والارض ولیکون من المؤمنین۔ اے من المؤمنین۔ کیونکہ مشاہدہ صرف اس عالم کے بعد اس عالم میں اہل توحید کو ہی اور جب احسان صفت ہادی ہو تو منی عالم کمال شکلات نفوس و عجاہات قلوب اور عارف بدقائق اعمال و حقائق اعمال۔ ابن عطل نے کہا کہ فقر کی طرف مائل بہ احسان و کمولی والنس و مصاحبت۔ ابو بکر بن طاہر نے کہا کہ عذر کر نیوالے کا عند نہیں رو کر تا داقول شافعی ایک جماعت سلف کا قول ہے کہ چھڑ کرے اسکا عذر قبول کرنا چاہیے اور رو کرنا حماقت ہے شیخ نے کہا کہ ایمان کے شرائط میں سے ہے کہ جو بدی کرے اسکے ساتھ مکافات کے بجائے نیکی کرے بعض نے کہا کہ محسن جو تبسیر غراب کا عالم ہو اقول یہ تفسیر خاص ہے۔ ابو بکر البوراق نے فرمایا کہ جو محنت و سختی کے وقت بھٹکے عین بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لاوے۔ یوسف بن الحسین نے کہا کہ جو کوئی دوستوں کی خاطر اپنی خواہش چھوڑ دے اقول دوست سے مراد وہ کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے واسطے محبت رکھے پس پہلے سے دیکھ بھال لے جلیدرج نے فرمایا کہ جو حقائق امور نفس سے آگاہ ہو۔ قولہ واتبعت ملتہ آبائی ابراہیم واسحق و یعقوب۔ کمال توحید باتتدار انبیاء و رسل ہر صلے اللہ تعالیٰ علی نبیہا و آلہ علیہم اجمعین۔ اتہام انکی ماہ شوق برچنا اس طرح کہ سرباطن صاف نورانی و روح ملکوتی و نیت صادق و انفس پاک نفس طاہر و عقل عالم باحکام آئینہ واسرار و آثار وجودیت قائم رکھے حسن ادب کی رعایت سے اول حضرت ابراہیم خلیل پھر اسحق پھر یعقوب کا ذکر فرمایا حالانکہ شارت یہ تھی کہ ملت میں اتباع خلیل اختیار کرتا ہوں اسکے ساتھ ہی محبت و علم و سخاوت و ہمان لٹاڑی اور قضا و قدر پر رضامندی اور ہمدردی بشارت باری تعالیٰ و آہ و زاری میں اور کمال توحید کیساتھ قدیم کو حوادث سے شہرہ رکھنے میں حضرت ابراہیم کا متبع ہوں کیونکہ ضیف مسلم و غیر محب الاقلین تھے اور ساتھ ہی صدق و ایقان و مشاہد آیات و التباس میں طالب حق ہونے و انقیاد و حنیفیت سہل میں انکا مطیع ہوں پھر اسحق علیہ السلام کی اتباع اس میں کہ درگاہ ربوبیت پر اپنی جان قربان کی اور اپنے والد علیہ السلام کی فرمانبرداری پر حاضر و قائم رہے اور اتباع یعقوب اس میں کہ صبر و اجر و طویل و گریہ دائم و تحمل امتحانات قضا میں قائم رہے۔ قال المشرع اہل بیان کیوں اسلئے بیان ایک ضروری نکتہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا ہوئے تو بہت صغیر تھے حتیٰ کہ اسکی مدت کے بعد بلوغ کو پہنچے ہیں تو علم شرائع انکو صرف بالہام و وحی الہی پہنچا متصور ہے مع ہذا ان کو دعوتے اتباع ابراہیم واسحق و یعقوب علیہم السلام ہے تو تا د بآداب وحی کو عین ان کی اتباع قرار دیا پس بہت سی باتیں اس سے معلوم ہوئیں اول یہ کہ زندہ ہونا حضرت متبوع کا شرط نہیں ہے۔ دوم یہ کہ چند انبیاء علیہم السلام کی اتباع ایک ساتھ مستحق ہوتی ہے و لیکن ظاہری احکام کی اتباع صرف ایک ہی کی ہوگی سوم یہ کہ انکشاف مقامات میں تابع اپنے متبوع کا ہمسفر ہوتا ہے۔ چہارم متبع باعتبار وصول بمقام متبوع کے اتباع رکھتا ہے جسکی کفالت لطف و رحمت حق عزوجل سے ہوتی ہے پس اگر عالم یا قدر ضرورت ادب سکھا ہو اصفا جلیلہ حمیدہ میں انبیاء و صالحین کی اقتدار سے وصول برضا حق عزوجل کا قصد کیے تو پیر کی بھی ضرورت نہیں ہے جبکہ نیت صادق و طرق آداب ٹھیکے اذیت ہو اور سب بھلائیوں کی جڑ یہ ہے کہ جملہ خواہش منحصراً رضائے حق تعالیٰ رکھے اور سب بھلائیوں کی جڑ یہ ہے کہ شہوات و خواہشوں کا منع ہو یا عمل ہو حتیٰ کہ جنت کی خواہش و دوزخ کا

خوف ایک پورا باعث ہونا قاتل ہے اور مسیح ہر جو فرمایا کہ جب اللہ بنیاس کل خلیفہ۔ دنیا کی خواہش سب برائوں کی جڑ ہے اور دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بتلادیا کہ ہوو لوبے یعنی اسکو بقا نہیں ہر اور بدل کو یاد آتی ہے لاہی و غافل کر دیتی ہے اور پوری مابیت تحت قولہ انسا مثل الحیوة الدنیا کا انزالناہ لآئیت۔ اور تحت قولہ فاضرب لهم مثل النجوة الدنیا لآئیت تلاش کرو پس اس سائش و آرام و دل بجا بنائے سباب اس دنیا پر مری ہیں۔ فاقم واللہ العادی الی سبیل الرشاد۔ شیخ نے فرمایا کہ یہ باب خوب سمجھ لو کہ متابعت کرنا خالص مریدان کی صفت ہوتی ہے اور جس شخص نے اخلاق و عادات میں پیروی نہ کی وہ کسی وقت کبھی معبود کے درجہ پر نہیں پہنچے گا قولہ ما کان لانا ان نشکرک ما لکن شیء۔ طریقہ آباں جہین اتباع کی ہے۔ اسکی اصل یہ ہے کہ قدیم کو تمام حادث سے شرہ و پاک جانا و سمجھا یعنی محبت و انقیاد آئی جل شانہ میں کسی غیر جانب تقیات نہیں ہے۔ اقول و فی الحدیث یا غلام احفظ اللہ بحفظک۔ یعنی ہر طرح مؤثر و تعالیٰ ہر کو کسی چیز میں غیر نظر نہیں چاہیے پس اللہ تعالیٰ بندے کیلئے ہر طرح کفایت و رعایت فرماتا ہے۔ پھر بیان کر دیا کہ یہ طریقہ چل کرنے سے اب پیدا ہوگا بلکہ سابق اذل میں حق عزوجل نے اختیار فرمایا ہے۔ فی قولہ ذلک من فضل اللہ علینا۔ یہ سب صفات جمیلہ جو حق عزوجل پسند فرماتا ہے ہم لوگوں کو محض فضل الہی سے حاصل ہوئے ہیں و قولہ علی الناس۔ یعنی ہم پر یہ فضل ہے اور ہم اور لوگوں کے واسطے فضل الہی ہیں۔ قولہ و لکن اکثر الناس لا یشکرون جو فضل ہم سے ظاہر ہے اس کے شکر یہ سے اکثر لوگ غافل و جاہل ہیں۔ اقول لهم قلوب لا یفقیہون بہا۔ اسوجہ سے بہالت و غفلت ہے کہ اسکا ادراک بذریعہ قلوب ہے اور قلوبانے ہوا خالیہ ہیں ان سے ادراک ہو نہیں سکتا تو جاہل و منکر ہیں قال شیخ ابو عثمان بنیک صالحین کی پیروی کرنے اور ابرار کی بزرگی کا اعتقاد رکھنے سے قلب کی اصلاح ہوتی ہے شیخ ابو عثمان مغربی نے کہا کہ فریب شیطان و نفس سے بچا ہوا بے شک ماسنہ یہ ہے کہ بزرگان صالحین کی اقتدار کرے کیونکہ صالحین نے بھی یہی کیا ہے کما قال تعالیٰ حکایۃ عن یوسف الصدیق علیہ السلام و اتبع ملتہ آباں لآئیت۔ واسطی رائے نے کہا کہ فضل پر نظر اچھی ہے اور متفضل پر نظر اس سے اچھی ہے پھر متفضل پر نظر اچھی ہے اور اس نظر سے فتنہ سب سے اچھی ہے ابو علی جوہر جاتی نے کہا کہ وہ شخص سب سے زیادہ اچھے حال میں ہے جس نے اپنی ذات کو فضل و منت و نعمت کے پیچھے دبا ہوا جانا اور اپنے عمل سسی و دیانت کو کچھ خیال نہ کیا کیونکہ یہ باطل و دروغ خیال ہے اور وہ صحیح و راست و مستقیم ہے قولہ یا صاحبی لہجن ارباب متفرقون خیرام اللہ الواحد القہار۔ اس میں متفرقوں سے اشارہ کیا کہ جو چیز متعدد و منقسم ہو وہ حادث ہے قدیم نہیں ہو سکتی بلکہ قدیم حق عزوجل وہی ہے کہ وہ ان انقسام و تعدد کو راہ نہیں ہر اداس کے واحد ہونیکے یہ معنی نہیں ہیں کہ اسکو ایک کے عدد گنتی عارض ہے ہرگز نہیں ہرگز نہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ وہی ہے وہی اس کوئی نہیں ہر وہاں شرکت محال ہے۔ عوام اس بات کو بہت کم سمجھتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ بمثل ہے مانند ہو تو وہی رب قاهر ہوا اور سب مخلوق اس کے قبضہ قدرت میں بندہ رہے یعنی جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے کہ اگر زید سے چاہا کہ وہ تمام بات عبادت پر قائم ہو تو وہ برابر قائم رہے گا۔ پس یہ اسکی صفات ہیں قولہ ذلک لہ بن القیم و لکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یہ نہیں جانتے کہ فلان چیز سے روزی حاصل ہونا اور فلان سے یہ ہونا اور وہ ہونا اور یوں ہونا وغیرہ جہالت کی نظر ہیں بھلا کبھی حادث بھی قدیم ہو سکتا ہے بلکہ قدیم وہی وعدہ لاشرکیہ ہے اور جملہ حادث ہیں اور جو حرکات ان حادث سے صادر ہوتے ہیں خواہ وہ نافع ہوں یا مضر ہوں سب اللہ تعالیٰ قدرت میں ہیں۔ شیخ ابو عثمان مغربی نے بیان ایک عجیب اشارہ فرمایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان پر غیر کا حال کھل جاتا ہے اور اپنا حال چھپ جاتا ہے کہ ایک بزرگ مرتبہ

حضرت یوسف صدیق علیہ السلام نے قیدیوں کو فرمایا کہ اگر اب متفرق ہو کر خیر اللہ والو! خدا تعالیٰ کے وقت ایک قیدی سے کہا کہ اذکرنی
 عند ربک۔ حکایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت فضیل سے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائے تو فرمایا کہ اس آیت کو یاد رکھ۔ **قال المترجم**
 شیخ ابو عثمان کے قول کا یہ مطلب ہے کہ جب تقدیر الہی میں کوئی امر جاری ہوتا ہے تو ایک پردہ ایسا مائل ہوتا ہے کہ آدمی باوجود علم
 کے غفلت کے پردہ میں چپ چاپ رہتا ہے اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے استعاذہ میں فرمایا۔ وسور القنار یعنی تعانے مکر وہ سے جو بذات خود محبوب
 پناہ مانگی اور فرق یہ ہے کہ جو امر محبوب کسی بندہ کو پہنچا مگر نظر اسکی فضل الہی پر نہیں پڑتا تو وہ اس کے واسطے در حقیقت وبال ہوگی جبکہ
 اسے شرک کیا اور جو مکرہ کسی بندہ صالح کو پہنچا اور اسکی نظر حق تعالیٰ پر پڑی ہو تو یہ نہایت درجہ ثواب کی نعمت ہے کیونکہ حرام
 محبوب ہے اس میں تو ایک راحت نفس کی بھی بندہ صلح کو مل گئی اور مکرہ میں سرسرخ و آخرت ہا تو ثواب زیادہ ہوگا۔ فافہم۔ قولہ اذکرنی
 عند ربک فانساه الشیطان ذکرہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں وہ موقع بیان فرمایا جس میں حضرت صدیق علیہ السلام اپنے خاص بندہ
 کا امتحان فرمایا اور جو موت یہ واقع ہوئی کہ شان معرفت کے بجائے قلب یوسفی پر نکتہ کا ایک پردہ دیا تو دریائے ناپید اکنا کر کرت میں
 ایک لمحہ غوطہ کھایا اور معرفت سے موصوف ہونے کے ساتھ ایک حجاب پیش آیا اور یہ شان رسلے طور عقل حوام ہو کیونکہ اس حالت
 کی کیفیت وہی سمجھ سکتا ہے جنی الجمل اہل بالمن میں سے ہو یا بلکہ یہ کیفیت عبارت میں اس طرح لائی جاتی ہے کہ وصف معرفت
 سے موصوف ہونے کی حالت میں نکتہ میں ہو گئے پس جن جنات شبیل و شبیل قدیم نے امتناع فرمایا اور بندہ خاص عارف کو مشاہدہ
 حال قدم سے محبوب فرمایا تو رسم طبیعت و عالم صوت میں بگئے پس مثال ہل صورت کے اسباب ظاہری کی راہ چلنے لگے حالانکہ یہ حالت
 لمحہ سے بھی کم واقع ہوئی **قال المترجم** اس قدر قلیل وقت شیخ نے آیت کے لطیف اشارہ سے نکالا ہے اور وہ یہ ہے کہ قولہ وقال للذی
 لمن اشناج منها۔ کو اللہ تعالیٰ نے غلوہ مستقل آیت نہیں فرمایا بلکہ اسی کلام کا ایک ٹکڑا ہے کہ ذیل کی گفتگو میں سرزد ہوا تھا۔ فافہم
 فافہم لطیفہ جدا۔ **قال شیخ** پھر جب انوار قدم نے قلب یوسفی پر طلوع فرمایا اور فیض کرم نے انکی دستگیری کی تو عمل امتحان و کید شیطان
 کو سمجھ گئے اور ذکر انسان سے رجوع کر کے درگاہ کبریا پر عجز و انکسار سے سر رکھا۔ **قال المترجم** اگر کسی کو شبہ ہو کہ شیخ نے انکا جمع کرنا
 کہاں سے معلوم کیا اس واسطے کہ آیت میں اسکا ذکر نہیں ہے تو جواب ہے کہ ہاں آیت میں مذکور نہیں بلکہ اہل دل بالیقین جانتے ہیں کہ یہ
 حالت عارف کیلئے نہیں ہو سکتی ہے اور یقین کیلئے قطعی دلیل قولہ تعالیٰ والذین اتقوا لا یسہم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرین
 ہے جیسا کہ اس آیت کی تفسیر میں گذر چکا پس کوئی شک نہیں کہ حضرت یوسف اہل تقویٰ میں سے تھے بلکہ متقین کے سردار تھے تو بعد
 خطرہ شیطان کے فوراً انکو تذکرہ ہوا ہوگا جبکہ عوام مومنین کا یہ حال ہے تو یوسفی سرسل کا ضرور ہوگا اور مواخذہ بطریق مدح صرف محل امتحان
 تھا۔ فافہم۔ **قال شیخ** اور جب اللہ تعالیٰ بندہ عارف کے حق میں زیادہ معرفت و قرب منزلت چاہتا ہے تو اسکو ایک لمحہ غفلت میں ڈالتا
 ہے پھر اسکی فرمائش ہے تاکہ اپنے نسیان سے نادم اور نہایت تیزی سے مزید عرفان کی جستجو میں سرگرم ہو جاوے گویا کہ یہ غفلت زیادہ یا کم
 باعث ہو جاتی ہے اور مواخذہ تو جسکو زیادہ قسب ہو اسکو ہتام زیادہ مواخذہ و بلا زیادہ ہے۔ **قال المترجم** کوئی یہ گمان نہ کرے
 کہ قرب زیادہ عمل ہے کیونکہ دنیاوی عمل ایک لمحہ سے کم ہے کہ دنیا میں یکدمی بیش نیست و غم و غری بیش در بیش نیست پس
 ہر مواخذہ و بلا در حقیقت اعلیٰ میں کمال انعام ہوتا جاتا ہے اس واسطے کہ کثرت سے اکابر و گزرے ہیں جو انعام و راحت پہنچنے کے بجائے
 غم و اندوہ و مکرہ ہو پھنچے پر زیادہ خوش ہوتے تھے کیونکہ یہ خالص ثواب دائمی راحت ہے اور یہ وہی سچے گناہ جسکو حق تعالیٰ نے قرب

بہت
کثرت
معرفت

و منزلت عطا فرمائی ہو ورنہ مترجم تو ناقص ہو۔ واللہ اعلم۔ **قال شیخ** دیکھو ایک لمحہ غفلت پر چند سال تک قید کا مواخذہ فرمایا گیا لیکن واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان چند سال قید سے حضرت یوسفؑ کے حق میں کمال تربیت و کامل لیاقت نبوت کی تعلیم اس غلو خانہ میں رکھ کر ارادہ فرمائی تھی حالانکہ نفس یوسفی بلیس شیطان یہ چاہتا تھا کہ اسید وقت قید خانہ سے خارج ہو کر اس کمال سے محروم ہو جائے لیکن حق تعالیٰ اپنے خالص بندوں کی خود تربیت فرماتا ہے پس غلوت میں انفس تکمیل و قوت سلوک میں انتقامت و بیداری عطا فرمائی اور توبہ نہیں دیکھتا کہ حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکر ہتھائے نبوت میں فارغ ہوئے تہنائی کے ساتھ عبادت اختیار فرمائی۔

قال شیخ قلعہ فانسہ الشیطان الایہ میں حتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یوسفؑ نے قیدی سے کہا کہ اذکر فی عند ربک یعنی بادشاہ سے میرا ذکر کرنا اور مقصود یہ تھا کہ بادشاہ سے میری تعریف بیان کرنا کہ وہ مجھے پہچانے اور میں اسکو ایمان کی ہدایت کروں اور وہ عذاب الہی سے رہا ہو اور ثواب پائے اور میں عموماً اس طریقہ سے توحید پھیلاؤں اور اس حروف دہنی منکر سے لوگوں کو راہ راست پر لائوں پھر شیطان کا بھلانا اس معنی میں ہے کہ حضرت یوسفؑ کو سابقہ تقدیر الہی یاد نہ رہا کہ ہنوز بادشاہ کے ایمان لائے کا وقت نہیں آیا تھا تو بادشاہ کے وقت ایمان تک قید میں ہے پس یوسفؑ علیہ السلام کا نسیان سابقہ تقدیر ازلی سے تھا واللہ تعالیٰ اعلم۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ توجیہ شیخ کی طرف سے علمائے ظاہر سے مشابہ واقع ہوئی حالانکہ معنوی امور سے شکمیں و طمانینت کے بعد ایسی اضطرابی توجیہ کی کچھ ضرورت نہیں ہے بخلاف علمائے ظاہر کے کہ زیادہ نظر انکی حوام کی فہمائش پر رہتی ہے یا معنوی مدارک سے غفلت ہوتی ہے تو خواہ مخواہ غیر مطمئن طور پر مضطربانہ توجیہات سرزد ہوتی ہیں مگر جو کوئی کہ معنوی اسرار و حقائق سے واقف ہو اور ہر مقام پر جان عموماً مضطرب کی گفتگو کی جاتی ہے نہایت اطمینان و سکون کے ساتھ یقین کرتا ہے۔ فاستقم۔ و اسطی نے کہا کہ اے لوگو اپنے نفوس کے پیچیدہ تاعدن سے ہوشیار رہو جو بے محل دلیری سمجھاتا ہے ایسا نہ ہو کہ حکمت الہیہ بطور پاداش کے تم کو خرد دار فرمائے کہ اس طرح بندے و تمام مخلوقات اسکی مملکت میں عاجز ہیں۔ اقول شاید عرض یہ ہو کہ حضرت یوسفؑ علیہ السلام کے نفس نے بذریعہ ساتی کے رہائی کی خواہش کی تو اللہ تعالیٰ نے مدت تک ان کو عاجز ہو کر قید میں رہنا دکھلایا بعض نے کہا کہ قولہ اذکر فی عند ربک یعنی تاکہ وہ جانے کہ ضرورت نفع کا اختیار اسکو بالکل نہیں ہے اور جملہ امور موکول بندہ الہی ہیں پس کسی غیر پر اعتماد نہ کریگا اور دلیل پر قولہ فانسہ الشیطان ذکر ہے الایہ مترجم کہتا ہے کہ جہاں تک میرے خیال میں آتا ہے اس بزرگ کے قول کی جو اس مقام پر بظاہر بالکل بے ربط معلوم ہوتا ہے یہ توجیہ نفیس ہے کہ بادشاہ نے دونوں قیدیوں کو مفید کر کے اپنے اختیار سے ایک کو بھانسی اور دوسرے کو رہائی دیدی ضرور ہے کہ یہی خیال بادشاہ کو بلکہ تمام لوگوں کو ہو گا اور عموماً ایسا ہی خیال ہوتا ہے کہ حاکم نے فلان کو رہا کیا اور فلان کو یہ کیا اور وہ کیا۔ تو قیدی سے حضرت یوسفؑ نے فہمائش کر دی کہ دیکھ میں نے تم دونوں کے خواب کی تفسیر دینے سے پہلے ایمان توحید سکھلایا اور سمجھایا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک سب مخلوق پر قادر و قاهر ہے جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے پھر خواب کی تفسیر میں کہہ دیا کہ ہر ایک کے حق میں ہی حکم ہو چکا ہے تو اس سے معلوم ہو گیا کہ بادشاہ کے فعل سے پہلے یہ امر حکم الہی میں مقدر تھا بلکہ بادشاہ اسی حکم پر مقدر تھا حتیٰ کہ اسکے سوائے وہ اور کچھ نہ کر سکتا تو ساتی سے کہا کہ تو بادشاہ کو متنبہ کر دینا کہ مجھے فلان صدیق سے جو قید خانہ میں ہے صاف معلوم ہو چکا تھا کہ تم کو سزا دیا کرنا پڑے گا وہی ہو تو خواہ مخواہ تجھے خود کچھ اختیار نہیں ہے جو حکم الہی ہوتا ہے وہی ہوتا ہے تاکہ بادشاہ توحید پر مستقیم ہو کر اپنے خیالات شرک سے اجتناب کرے۔ **وقال مترجم**

ہر حکمت نہایت نفیس و متین ہے فافہم و استقم واللہ تعالیٰ اعلم۔ نصرا بادی نے کہا کہ ذکر رب کے پہلے اپنا ذکر کیا تو شیطان نے قیدی سے یہ عرض بیان کرتے وقت ذکر الہی سجانہ تعالیٰ بھلا دیا بعض کا برنے کہا کہ دیکھو انبیاء علیہم السلام کو تو ایک چوٹی پر ابرو بات پر ماخوذ فرمایا کیونکہ انکو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایک خاص عنایت کی نظر ہے اور دوسروں پر چونکہ یہ نظر نہیں ہے تو اس سے کہ وہ درجہ زیادہ گستاخی پر غوکیا تم نہیں دیکھتے کہ بیان یوسف علیہ السلام کو کیسے ماخوذ فرمایا ہے۔ شیخ نے کہا کہ میرے دل میں القار ہوا کہ بیان شیطان نے یوسف علیہ السلام کو باہ سے نسیان دلایا اور رب عزوجل نے ذکر کیا نہ کہ کسی کو نہیں بھلایا اور یہ کیونکر ہو سکتا ہے کیونکہ تمام وجود یوسفی ہر سانس میں مستغرق مشاہدہ ہے پس فکر اس مقام پر مکمل ہوکل رضا ہے اور یہ نہیں ہوتا کہ جو کوئی درجہ توکل سے ساقط ہو وہ یا حق عزوجل سے بھی ساقط ہو کیونکہ توکل تو مقامات کے اسباب میں سے ہے اور عارف کا حال یہ ہے کہ وہ حالات میں سیر کرتا ہے اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ حقیقت توکل سے محبوب ہو جائے کیونکہ حقیقت اسکی حدانیت حق عزوجل ہے پس حدانیت کا علم اور یہ کہ وہ ہر مخلوق پر قادر ہے ہر ہر دم ضروری ہے اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ انبیاء اس نقیب سے محبوب ہوں۔ قال المترجم سابق میں جو معنی میں نے لسیان الہی عزوجل کے محفل بیان کئے ہیں الحمد للہ کہ انکی تائید اس کلام شیخ سے نکلتی ہے اور محفل اسکا میرے خیال میں یہ ہے کہ یا حق عزوجل بھول جانے کی شان یوسف علیہ السلام میں کوئی صورت نہیں ہے بلکہ جبرئیل کلام بشارت ارسال کے بدون ذکر انشاء اللہ تعالیٰ کے ہوا اور یہ ایک حد ہے کہ شیطان کو دمان تک مجال دیکھی ہے کیونکہ اسرار تو محل نصرت شیطان نہیں ہیں اور اگر تجھ کو وہم ہو کہ قوی حدیث سے ثابت ہے کہ شیطان دونوں کندھوں پر سے سوٹ ڈل نکلتا ہے اور ذکر الہی سے سوٹ پڑتا ہے تو جواب یہ ہے کہ یہ بیان عام فہم اس مضفہ گوشت کا ہے جو اسرار کے حکم میں نہیں ہے اور دل لطیفہ آئینہ دوسرا ہے یہاں طوطی طیفہ کا مکمل ہی مضفہ ہے اس واسطے کہ ان فی الجسد لمضفۃ الحدیث میں اس مضفہ کی تعریف بیان فرمائی ہے کیونکہ لطیفہ آئینہ کا بیان اگر حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر آسان تھا و لیکن شک نہیں کہ وہ قیامت تک کے عوام کے واسطے بہت مشکل ہو جاتا تھا تاکہ آیات و احادیث عام میں اور ہمیں سے تجھے معلوم ہوگا کہ معجزہ ان آیات و احادیث میں یہ بھی ہے کہ تا قیامت تمام افہام و عقول کے احاطہ کے ساتھ یہ کلمات بلاغت و بحر نظام میں فیضان شہ رب العرش عما یصفون و سلام علی السلیقین و الحمد للہ رب العالمین۔ القصہ وہ قیدی جسکو سولی کی تعبیر دی تھی قتل ہوا اور ساقی بدستور اپنے عہدہ پر گیا و لیکن بھلا وہ اس مدت تک حضرت یوسف علیہ السلام کا کچھ ذکر اپنے بادشاہ سے نہ کیا اور ایک مدت قید میں گزری یہاں تک کہ جب حضرت یوسف اس خلوت میں کامل ہوئے اور حق تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے صدیق پیغمبر علیہ السلام کو سر فراز فرمائے تو یہ واقعہ ہوا یہ بیان مندرجہ بالا بقولہ تعالیٰ۔

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلْنَ سَبْعَ عِجَافٍ وَسَبْعَ سُوءِ

خُضْرٍ وَأَنّٰی یَسْئَلُ طِبَیَّا بِہَا الْمَلَأَ أَفْئُونِی فِی رُءُیَا یَا یٰ اِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءُیَا یَا عِبْرُونَ

ہر ایک دوسری سوکھی لے دیا دلو تعبیر کو مجھ سے میرے خواب کی اگرچہ تم خواب کی تعبیر کرتے
فَبَا لُوا أَصْفَاتِ أَحْلَامِہِ وَمَا حُنَّ بِتَاوِیْلِ الْأَحْلَامِ بِعِلْمِیْنِ
ہوئے یہ اُنہی نے خواب نہیں اور ہم کو تعبیر خوابوں کی معلوم نہیں

وَقَالَ الْمَلِكُ - اور کہنے لگا بادشاہ - یعنی مصر کا جو سب سے بڑا بادشاہ تھا اور عزیز مصر اگرچہ بادشاہی لقب لکھا تھا مگر وزیر تھا اور بادشاہ کو
فرعون کہتے تھے اور نام اس کا ریان بن الولید بیان ہوا ہر غرض کہ اس بادشاہ نے اپنے درباردار کان دولت کو جمع کر کے جو خواب دیکھا
تھا اسکو اس طرح بیان کرنا شروع کیا گیا کہ ابھی دیکھ رہا ہے چنانچہ کہا کہ - اِنِّیْ اَدْنٰی مِنْ دَیْکُمْ ہوں - سَبَّحْ بِقَرَاتِ سَیِّدَانِ -
سات گائیوں فریہ موٹی تازی - یَا کُلُّہُمْ سَبَّحْ عِجَافٌ - ان کو کھائے مانی ہن سات دُہلی بیضادی وغیرہ نے لکھا کہ بادشاہ
اس خواب سے بہت دہشتناک ہو گیا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک خشک نہر سے سات موٹی تازی گائیوں نکلیں اور اسی نہر میں سے سات
دُہلی لاغڑ انگر نکلیں پس بی بیوں نے موٹیوں کو نگنا شروع کیا یہاں تک کہ کھا گئیں - وَ سَبَّحْ سُبُلَیْ خُفَیْ - اور دیکھا ہوں سات
بالیان ہنرینی دانہ آگئی ہن مگر ہنوز خشک کائے کے قابل نہیں ہوئی ہن - قَاتُحُوْا لَیْلَیْہِ - اور دوسری سات بالیان خشک پس خشک
بالیان اُن سہرا بیوں پر پٹ گئیں اور غالب آگئیں - یہ غلامہ خواب تھا - بقرات جمع بقرو گائے - سمان جمع سمنیہ جربلی و گوشت کی
بدن کی موانی کو سمن کہتے ہن اور سمنیہ موانث بسبب گائے کے و لیکن اس میں ذکر کی جمع بھی سمان آتی ہر بقال رجال سمان و نسا
سمان - اور قولہ پاکھن اسے مبتلعن یعنی کھائے جاتی ہن - مراد نگلے جاتی ہن - عجاف یہاں عجاف کی جمع ہر بقرو کی صفت ہر اور
عجافہ گائے جو ڈانگر دُہلی رغال ہو اور قیاس عجاف کی جمع کا عجف ہر جیسے عمرا کی جمع حرآتی ہر و لیکن سمان کے وزن پر عجاف
لا گیا کیونکہ یہ اسکا تفضیل ہر اور بلاغت عرب میں قرار پایا ہر کہ نظیر تفضیل کو دوسرے پر معمول واسکے وزن پر لگتے ہن اور سنبلات
خضر و سنبلات یا سات کا تفصیلی حال نہیں لکھا کہ خشک غالب ہو گئیں اسوجہ سے کہ دُہلی و موٹی گائیوں کے عجیب واقعہ بیان
کر دینے سے انکے عجیب واقعہ کی تفصیل کی حاجت نہ رہی یعنی ان میں بھی وہی حال ہوا کہ سہرا غالب ہو گئیں اور خشک ہو گئیں - جب
بادشاہ اپنا یہ واقعہ بیان کر چکا تو وزیروں کو خطاب کیا کہ - یَا بَیْہَا الْمَلَاِئِیْہِ سِیْرِ جَاعَتِ قَاضٍ - اَفَنُوْا لَیْلَیْہِ دُہْلَیْہِ سَبَّحْ
فتویٰ دوسرے خواب کے بارے میں - یعنی میرے خواب کی تفسیر بیان کر دو و لیکن خواہ مخواہ حکم نہیں دیا بلکہ کہا - اِنْ کُنْتُمْ
لَا تَعْبُرُوْنَ ذٰلَکَ - بشرطیکہ تم لوگ خواب کی تفسیر دیا کرتے ہو یعنی نہیں اگر تفسیر خواب کا علم ہو تو میرے خواب کی تفسیر بیان
کر و فقہ اگر کسی نے خواب دیکھا اور اسکو ایسے شخص کے سامنے بیان کرنا چاہا جو کامل و قوت نہیں لکھا ہر یا اسپر پورا اعتماد نہیں
ہے تو اس سے شرط کہنے کہ اگر تم کو تفسیر خواب کا علم ہو تو بیان کر و بلکہ اس مادہ میں تو ہر شخص کو یوں ہی تفسیر پوچھا جائیے تاکہ
جابل آدی خواب تفسیر دیوے اور جب شرط کر لی تو خواب تفسیر سے کچھ ضرر لاحق نہ ہو گا کیونکہ اسنے غلات شرط کی نادانی کی تفسیر دیدی
القصد وزیروں نے جہالت کا جواب دیا چنانچہ - قَالُوْا اَهْمَافَا اَخْلَاہِ - کہنے لگے کہ یہ افغاث اعلام ہن - افغاث جمع فغث
افغاد منقوط و غیر منقوط و ثار مثلثہ - ایک مٹھا ہری و سوکھی گھاس کا یا قمیوں کا اور مراد یہاں یہ کہ کئی طرح کی چیزیں غلط
ملاہن - اعلام جمع علم یعنی حار غیر نقطہ و سکون لام جو سونے میں نظر آئے اور اکثر پریشان خواب کو کہتے ہن اور عموماً کافرون و مشرکون
میں یہ اعتقاد ہر کہ داغ مالت خواب میں بھی ہر کھڑا رہتا ہر تو بیداری میں جو صورتیں آدمی کے خیال میں نقش ہو کر جمع ہتین انھیں کو
لوٹ بوٹ کیا کرتا ہے اور کبھی داغ میں کوئی مادہ ناسدہ ہوتا ہے اسکی کیفیت عجیب طرح سے نظر آتی ہر جیسے کوئی شخص سادہ
پانی پی گیا یا نزلہ کی شدت ہر یا بلغم بڑھ گیا ہے تو دیکھے گا کہ دریا میں پیرتا ہے یا مینہ برستے میں کھڑا ہر یا جیسے شراب خیر پئی کر
سویا اور تیزی سے صفر پیدا ہوا تو آگ وغیرہ خواب میں دیکھے گا یا کوئی رنگین سرخ مادہ ہے تو خون کے ہولناک واقعات

اور دوسری سوکھی کہ میں بجاؤں تو گن پاس شاید انکو معلوم ہو

وَقَالَ الَّذِي نَجَّا مِنْهُمَا كَادَهُ شَخْصٌ جَسَدٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ قُلُوبٌ يَدْرِي وَرَأَيْنَا كِبَاسًا
مجلس میں بولا کہ قید خانہ میں ایک مرد صلح فاضل بڑا عالم عابد ہر مین نے اپنے اپنے خواب بیان کئے تھے تو اُسے
نہایت صحیح تفسیر دی جہن ایک حرف کا فرق نہ تھا ویسا ہی واقع ہوا۔ وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ۔ اور یاد آیا اُس کو بعد ایک امت
یعنی زمانہ دراز کے۔ اتنے عرصہ تک وہ بتقدیر آئی حضرت یوسفؑ کو بھولا رہا۔ ایک قرۃ میں امہ بکسر اول و آخر ہا بمعنی نیاں ہے
اسے تذکرہ نسیان۔ اسکو بھولنے کے بعد یاد آیا اور ایک قرۃ میں ائمۃ و آخرت ارفو قانہ اول کسرہ ہی بمعنی نعمت۔ اول دونوں
قرأتین جدیدین بحسب المعنی۔ چنانکہ ساقی نے ایک مدت کے بعد یاد کر کے کہا کہ۔ اَنَا أَنْبِئُكَ كَهَيْتَا وَفِيلَهُ مِنْ قَوْمٍ اسکی تفسیر
سے آگاہ کرونگا۔ ظاہر یہ ہو کر کہ اُسے اسوقت حضرت یوسفؑ کو نہیں بتلایا بلکہ کہا فَاذْهَبْ لَوْ أَنَّكَ تَرَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرُوبًا مِّنْ غُرُبَاتِكُمُ الْيَوْمِ
تو میں جا کر خبر لاؤں کیونکہ مروی ہو کہ قید خانہ خاص دار السلطنت میں نہ تھا بلکہ دو کسر شہر میں تھا کاذا ذکر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما
عنہ غرُوباً غروباً نے بھیجا اور ساقی حاضر ہو کر محبت کے الفاظ میں حضرت یوسفؑ سے یون عرض کرنے لگا۔ یُوسُفُ اے حضرت
یوسف۔ آتِهَا الْقَيْدَ لِي۔ لے بٹے ہے۔ اَفْتِنَا بِكَ تَمِيرَ بَنِي إِسْرَءِيلَ۔ اس خواب کے بارہ میں۔ سَمِعَ بِقَوَائِمِ سَمَانَ
سات گلیاں مولیٰ تازی ہیں کہ۔ يَأْكُلُهُنَّ سَنَحٌ مُّجَاعٌ اُنکو کھائے جاتی ہیں سات و بی ڈانگر گائیں۔ وَ سَمِعَ سُبُلِي خَضِي
اور سات بالیاں سہریں۔ وَ اَخْرَجَتْهُنَّ اِلَىٰ سَبْتٍ اور دوسری سات خشک ہیں۔ واضح ہو کہ اس سے معلوم ہو گیا کہ خواب کی تفسیر دریافت
کرنے کیلئے دو کسر شخص کو بھیجا جائز ہو اور اس کام کیلئے سفر کرنا جائز ہو اگرچہ شرعی قسری مسافت نہ ہو یا ہو۔ اور اپنی کو چاہیے کہ

ٹھیک انہیں الفاظ میں خواب بیان کرے جو بھیجے دے لے کے ہیں کیونکہ تفسیر میں قیاس و تخمین درست نہیں ہے تو کبھی نہیں اطمینان ہو سکتا کہ ایک حرف کی تفسیر کیا فرق ہو گیا بلکہ وہی الفاظ ادا کرے۔ **تَعْلِيْقُ آدِجِ اِلَى النَّاسِ**۔ اُسیدہ کہ میں لوگوں کے پاس ہوں جاؤں قبل کسی اقمہ کے۔ **تَعْلِيْقُ مَعْلُوْقَانِ**۔ اور اُمید ہے کہ وہ لوگ جان لیویں یعنی اس خواب کی تفسیر قبل وقوع کے یا آپ کی شان و منزلت جس سے رہائی ہووے جیسا کہ پہلے وصیت فرمائی تھی۔ اس مرتبہ حضرت صدیق علیہ السلام نے اس سے کوئی درخواست نہیں فرمائی کیونکہ اول مرتبہ عتاب میر خطاب ہو چکا تھا۔ فی الحدیث۔ اچھا خواب فرشتہ کی جانب سے ہوتا ہے اور مکر وہ پریشان غم دنیا از جانب شیطان ہے اور شاید اس کے معنی یہ ہیں امور قضا و قدر سے فرشتہ اچھائی کو بطریق خواب کے آدمی کے دل میں الہام کرتا ہے یا اس کے معنوی و برزخی کی تصویر دکھلا دیتا ہے اور مکر وہ میں دشمن شیطان کا غم دینا مقصود ہوتا ہے پھر واضح ہو کہ یہ امر کبھی ظاہر نہیں ہو سکتا کہ یہ جو دیکھنے والے نے دیکھا ہے وہ وحشی ہو یا غم ہے لہذا جو لوگ کوئی خواب دیکھ کر پریشان ہو جائے اور اس کو برا سمجھنے لگتے ہیں یہ ان کی ہالت ہے اس لئے کہ ان کو علم تفسیر نہیں دیا گیا جس سے انھوں نے بھلائی و بُرائی پہچان لی حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرزند کا ذبح دیکھا اور وہ ذبح عظیم سے نذیر و بلا عظیم یعنی نعمت عظمیٰ تھی علیٰ اہل التفسیرین فافہم صدیق وہ شخص جو برا سچا ہووے پس اگر یقین حسن نیت و کمال بیان و کمال تصدیق احکام الہی و نبوت حضرت رسالت پناہی و کمال صدق معاملات میں ہو تو وہ اصطلاحی صدیق ہے جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے کہ ان کے مثل امت میں دوسرا فرد اس وقت نہیں ہو سکتا تھا اور اگر خاص خاص امور میں ہو تو انہیں امور کی راہ سے صدیق ہو گا اور جو شخص سچ ہو۔ یعنی میں مستقیم ہوں وہ بھی صدیق ہے چنانچہ حدیث صحیح میں ہے کہ آدمی سچ بولتا ہے اور سچ ہی بولنے کا قصد رکھتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں صدیق لکھا جاتا ہے اور آدمی جھوٹ بولتا ہے اور قصد جھوٹ بولنے کا رکھتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کذاب لکھا جاتا ہے **وَفِي الْعَرَالِ قَوْلُهُ يُوْسُفُ اِيْهَا الصِّدِّيقُ** صدیق اسوجہ سے کہا کہ غیب کے حالات کامل پورے پورے سچائی کے ساتھ لوحی و الہام بیان فرماتے تھے اور کا شفعہ سے سچ جانتے تھے اور عجائب خبریں اپنے سے کا شفعہ سے بیان فرماتے تھے اور صدیق وہ ہے جو صدیقیت میں مستقیم ہو یعنی صدق کا درجہ اس کو مستقامت کے ساتھ حاصل ہو کہ سمجھیں کبھی حرکت کرے اور یہ ہر طرح ہوتا ہے کہ دل پر انوار تجلی نے ظہور کیا اور صدق حاصل ہوا پھر بلا برائوار یقین عرفان نے ظہور کیا یہاں تک کہ انہیں یہ ملکہ مستقیم ہو گیا اور غلاصہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک حالت یکسان ہی اور سچائی کے ساتھ احوال یکساں صحیح رہیں۔ شیخ ابو حفص نے فرمایا کہ صدیق وہ ہوتا ہے کہ جس طرح ظاہر میں ہر دیا ہی باطن میں ہو یعنی ظاہر باطن میں کچھ فرق نہ ہو اور مترجم کہتا ہے کہ مراد یہ ہے کہ ظاہر میں صلاحیت و تقویٰ کا انہماک ہو دیا ہی باطن میں ہو۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ یہ صدیق کا ادنیٰ درجہ ہے اور جیسے متقی کیلئے درجات ہوتے ہیں ویسے ہی صدیق کے لئے بھی محاذی درجات ہیں چنانچہ جو کوئی اسلام لایا اگر چہ وہ گنہگار ہو بہ نسبت مشرک کے کافر کے متقی ہو کیونکہ اس نے شرک کر نیسے اقرار کیا یا دائمی عذاب الیم سے پرہیز کیا۔ اور بعض نے فرمایا کہ صدیق وہ ہے کہ جس کے قول و فعل و عزم و نیت اور لوگوں کے ساتھ اسکے معاملات اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسکے عہد و پیمان سب سچ ہوں مترجم کہتا ہے کہ جس کے معاملات و افعال میں خطا واقع ہو جائے لیکن وہ ہمیشہ سچائی کا قصد و عزم رکھتا ہو تو اس کا حکم معلوم نہیں ہوا اور ظاہر حدیث شریف متذکرہ بالا سے وہ بھی صدیق ہے واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ بعض نے فرمایا کہ صدیق وہ ہے جس کے قول و فعل موافق ہوں اور جو حالت اپنی ظاہر کرے دیا ہی باطن میں بھی ہو اور مترجم کہتا ہے کہ ظاہر یہ شرط ہوگی کہ ظاہر ہی افعال اسکے سبب صلاحیت پر

ہوں فسق و فجور نہ ہوں پس منافق وہ ہو کہ ظاہر میں صالح و باطن میں فاسق ہو اور یا اسکی نادرل وہی ہو جو اہل ہر سرچشمے متقی کی نظیر میں ذکر کیا ہو اور اشد علم شیخ ابن القری حوالہ اللہ نے کہا صدیق کی مثال میں حقیقی ایک فرد حضرت ابو بکر الصدیق ہیں کہ دوسرا صدیق انکے مثل نہیں ہو سکتا لیکن صفت یہ ہوگی کہ وہ دونوں جہان کو دیکھ کر حق پر ایمان کر لیں چنانچہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر یعنی اپنے صدیق سے پوچھا کہ تم نے اپنے واسطے کیا بات رکھا ہو یعنی گھر کے تمام مال متاع میں سے سب خیرات کیا کچھ اپنے واسطے باقی رکھا ہو وہ کہہ سکے ہے تو جواب میں عرض کیا کہ میں نے اپنے واسطے اللہ تعالیٰ واسطے رسول کو رکھا ہے۔ قال المترجم ہذا استنباط جید۔ و اشد علم۔ القصد جب خواب بیان کیا تو حضرت صدیق نے تعبیر سے تدبیر بیان فرمائی۔

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابَّاً فَمَا حَصَدْتُمْ فَذُرْكُمَا فِي سُبُلٍ لَّيْلًا رَمًا تَأْكُلُون
کہا تم کہیتی کرو گے سات برس لگ کر سو جو کاٹو اسکو پھوڑ دو اسکی بال میں گر پھوڑا جو کھلے ہو
تَمَيَّاتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعَ سِنِينَ دَابَّاً فَمَا حَصَدْتُمْ فَذُرْكُمَا فِي سُبُلٍ لَّيْلًا رَمًا تَأْكُلُون
پھر آدین گے اس نیچے سات برس سختی کے کھا جا دین جو رکھا تم نے انکے واسطے مگر پھوڑا جو روک رکھو گے
تَمَيَّاتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٍ فِيهِ يُفَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ
پھر آدین گے اس نیچے ایک برس اسیں بند پادینگے لوگ اور اسیں میں پھوڑ دین گے۔

قال حضرت صدیق علیہ السلام نے تعبیر خواب کو اس طرح فرمایا کہ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ کہتی کرو گے سات برس۔ اور کہا گیا کہ بعض امر ہو
اے اور عو یعنی سات برس تم کہیتی کرو لیکن اگر تصبیغہ مضاعف بیان کیا اور یہ ببالہ ہر جیسے قولہ تَزْرَعُونَ بالشد و ایوم الآخر و تجاہدون
الایۃ اور غرض ببالہ کی یہ ہو کہ اس وقت جس کام کا حکم دیا جائے وہ غالب کو کیا معلوم کہ ہوگا یا نہ ہوگا تو خوب غیبی کر دیا کہ ضرور تم ایسا
کرو گے اگرچہ نکلے دل میں اس وقت یہ بھی ہو کہ یہ کرنے کا حکم دیا ہی ہم نہ کریں گے یا شاید کریں یا نہ کریں تو وحی الہی تعالیٰ سے غیب کا
حال بیان کر دیا کہ کر دو اور تم ضرور ایسا کر گے اگر تبھی وہ ہم ہو کہ یہ تہ عار البول چال ہو کہ غیب کا حال جب کوئی نہیں برحق بیان فرماتا ہو تو یہی
معنی ہیں کہ ایسا ہوگا تو اسکو صیغہ امر کیوں کہتے ہو تو جواب یہ ہو کہ خود آگے فرمایا کہ فذر وہ اسکو پھوڑ رکھو اور یہ صیغہ امر ہو تو معلوم ہو
کہ بیان بھی ہی مراد ہے ورنہ تقریر خوب مربوط و مناسب ہوگی بخبر شکہ فرمایا کہ کہتی کرو گے سات برس۔ دَابَّاً۔ سبکون الف اور ایک
قرآن میں یقین حال سے دابین یعنی متواہین اور ایک کپے درپے ہوگا یعنی ہمیشہ کی عادت کے موافق ایسا کرو اور بعض نے کہا کہ مراد اس سے
یہ کہ برابر کوشش سے یہ کام کرنا چاہیے پس دَابَّاً مفعول مطلق ہو سکتا ہو کہ تدبیروں دابا۔ یا تقدیرا تدبیرا الزاۃ دابا۔ اور دونوں کیلئے
بیان قریشی ہی پہل دل کا قرینہ تو ظاہر ہو کہ علم غیب کے بخیر و بایطریق ببالہ یوں ہوا کہ تم سات برس برابر زراعت کرو گے اور دوم کا قرینہ
یہ ہو کہ آئندہ نصہ میں بادشاہ نے یہ کام نہیں کے حوالہ کر دیا کہ جس کوشش سے آپ چاہتے ہیں خود اہتمام فرمائیے۔ سراج میں لکھا کہ یہ
سات موٹی تازی گایوں اور سات سبز گایوں کی تعبیر ہو پھر بیان ایک تدبیر طر شفق جہا بنیا علیہم السلام کی عادت ہوتی ہو بیان
فرمایا کہ فَمَا حَصَدْتُمْ فَذُرْكُمَا فِي سُبُلٍ لَّيْلًا رَمًا تَأْكُلُون پس جو ہم کاٹو یعنی گہیوں باجرا جوار وغیرہ جو کہتی یک کہ کاٹو تو اسکو پھوڑ رکھو
اسی کی بالیوں میں یعنی تاکہ وہ خراب نہ ہو جائے اور گہن وغیرہ نہ لگوا دے کیونکہ وہ اپنی بالی میں خوب رہیگا تَمَيَّاتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٍ
یا متقنا اسقدر قلیل مقدار کے آہن سے نکالو جو تم کھاؤ گے یعنی حیل ناج میں سے کھانا مقصود ہو آہن سے بقدر حاجت دانہ صاف کرنا اور

اور باقی بابون میں ہے دو پھر تفسیر فرسوع کی **سَلْمًا یَا قِیِّی مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ مَخْبَعٌ**۔ پھر آگے مہمان سات برسوں کے جنہیں کہیں کر دے اور سات برس میں شکار سخت یعنی قحط کے کہ بالکل خشکی ہوگی کچھ تازگی ہوگی۔ یہی سات خشک ہالیان و سات دہلی گالیان ہیں جو یونین و ستر کو نکلے جاتی تھیں یا کھن۔ یہ ساتوں قحط کے سال کھا جا دیں گے۔ **مَا قَدْ مَدَدْتُ لَکُمْ**۔ وہ سب جو تم نے اُنکے لئے پہلے ذخیرہ کر رکھا تھا یعنی پہلے سات سال کا کھیتی کا ذخیرہ اور ہری بھری ہالیان۔ ان برسوں کو کھا جانے والا بیان کیا تاکہ جلد سمجھ میں آ جاوے کہ سات دہلیان ستائیسوں کو کھائے جاتی تھیں۔ حالانکہ ان برسوں میں لوگ ہی اپنا ذخیرہ کھاتے تھے اور ستر چھ کتا ہو کہ ہر چیز عالم میں کھا نیوالی ہے اور ہر چیز دے کر کیلئے ماکول غذا ہے اور یہ حقیقت بیان میں اس واسطے نہیں آتی ہو کہ ہم لوگوں کی سمجھ اس قدر کچھ دبا کیزہ وصاف نہیں ہے لیکن یہ یاد میں رہنا چاہیے تاکہ وقت ہر دل میں دلیل و دشمن ہو جاوے انقصہ کما کہ یہ قحط کے سال ان سب برسوں کو کھا جا دیں گے جو پہلے موجود تھے۔ **اَلَا قَلِیْلًا رِّمَآ تَخْصِفُوْنَ**۔ باسٹھائے تلیل مقدار کے ذخیرہ میں سے جو تم بچوں کی غرض سے محفوظ کر رکھو۔ یعنی آخری حد پر بشانی و نا اسیدی کی یہاں تک ہو جائے گی کہ صرف بچوں کی قدر بشکل ہجا دیگا کہ اگر آئندہ سال قحط ہو تو بالکل فاقہ ہو جائے گا خوف ہو و لیکن حجت الہی عزوجل نے اپنے غلوں کو باقی رکھا چنانچہ فرمایا۔ **لَمَّا یَا قِیِّی مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ**۔ پھر اُس کے بعد یعنی ایام قحط کی مصیبت کے بعد آدھکا ایسا ایک سال کہ **فِیْہِ یُکَاثِلُ النَّاسُ**۔ جس میں غیث دے جا دینگے لوگ۔ غیث کثرت سے باران جو پیدا کر لیتے نہایت مفید ہوئے بعض نے کہا کہ بغاث از غوث یعنی فریاد رسی ہو تو معنی یہ ہونگے کہ اس سال میں بندوں کی دستگیری فرمائی جاوے گی یعنی حق تعالیٰ قحط زدہ لوگوں کی فریاد پر ان کو حجت عطا فرما دیگا لیکن دل ادلی ہو بدیل قولہ۔ **وَفِیْہِ یَفْصَحُوْنَ**۔ اور اس سال میں لوگ شیرہ بخوریں گے اور کہا گیا کہ یصورون باد لون کے معنی سے بوجھل ہونے کے اشتقاق میں ہو یعنی سخاوت معصرات ان پر سایہ کریں گے۔ یہاں قولہ شہابی من بعد ذلک عام الایہ۔ کو تفسیر خواب مذکور سے تعلق نہیں ہے بلکہ خواب کی تفسیر نو سات سال فراخی و سات سال قحط پر تمام ہو گئی اور یہ سال نہایت فراخی کا آنحضرت علیہ السلام نے بطریق بشارت کے ذکر فرما دیا۔ بیضاوی وغیرہ نے ذکر کیا کہ شاید اس قرینہ سے کہ عادت الہی جاری ہے کہ بعد سختی کے راحت عطا فرماتا ہو مگر ستر چھ کے نزدیک یہ امر بہت مستبعد ہو خصوص قحط خبر خیب میں کہ وہاں اھل دو وجہ سے حرام ہے اول اخبار غیب اور دوم قطعی بیان اھل سے۔ فافہم۔ اور لکھا کہ شاید اس قرینہ سے قحط کی انتہاء فراخی پر ہوتی ہے اور ستر چھ کہتا ہے کہ ان قحط کی انتہاء فراخی پر معلوم ہے مگر یہ صفت کیونکر معلوم ہوئی کہ فیہ یثا الناس وفیہ یصورون۔ علاوہ ازیں قحط کا خاتمہ فراخی پر ہونا ان لوگوں کو بظہر بتلائے معلوم تھا کیونکہ یہ مقدمہ تو بدیہی ہے کہ قحط ختم ہوا تو اس کا نقیض آیا۔ اور لکھا کہ اور شاید وحی سے معلوم کر کے بتلایا ہو اور میں کہتا ہوں کہ صریح صاف بات یوں فرمائی جائے کہ بدیل قولہ بلکہ من تاویل الاحادیث اور بدیل قولہ تعالیٰ ذلک مما ینزل ربی۔ یہ سب بتعلیم الہی سبحانہ تعالیٰ واقع ہوا ہو نہ قولہ تزجون سبع سنین و آبا۔ سے معلوم ہوا کہ آدمی کو عالم ساب میں ہر دن نظر کرنے سبب کے یا اس پر اھتمام دکنے کے کوشش کرنا چاہیے اور حکم قولہ قدر وہ فی سنبہ۔ سے معلوم ہوا کہ تدبیر کرنا اصلاح کی غرض سے مامور ہو اور یہ تقدیر سے منافی نہیں ہو بلکہ حسن نیت پر ثواب ملے گا اور قولہ الاقلیلا مما تا کلون۔ ہدایت و ارشاد ہو کہ کھانے پینے میں اسراف سے نفی و خرچ نہ ہو اور یہ حکم کلام الہی میں صریح منصوص ہو اور واضح ہو کہ کھانے کی تین صورتیں بیان ہوئی ہیں اول تین لقمہ اور یہ صاحبین انقیاء کے آداب میں ہو۔ دوم نہائی میٹ کھانا اور نہائی پانی اور نہائی سانس یعنی یاد اکی کے لئے خالی چھوڑنا اور یہ ایک حدیث میں منصوص ہو اور اس پر عموماً اہل بیان کا عمل رہا۔

[illegible]

نہیں ہو کہ ان دونوں وجہ کے سوائے فقط وہاں ہووے کیونکہ حکمت الہیہ اور انکے شریعے خارج ہے۔ اگر وہم ہو کہ عموماً جن ملکوں میں زکوٰۃ کا اعتقاد و عمل ہی نہیں ہو یا زنا ایک خلاف قانون یا علانیہ ہونا خلاف تہذیب سمجھنے کے سوائے کچھ خیال نہیں کیا جاتا ہر وہاں تو کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے تو جواب یہ ہو کہ یہ وہم فقط نادانی سے پیدا ہوا ہو اسکو مستنا چاہیے کہ کفر کے لئے تمام دنیا و مافیہا سبب وقف ہے اور اسلام کے لئے بقدر عبادت و جواز شرع کے مباح ہے اور بجا تہذیب کفر کے حرام ہے تو جو لوگ اسلام لائے یا ابھی کافر ہیں مگر ان پر کوئی پینسبر حق بھیجا گیا تو ان کو بحالت فسق و فجور یا سرکشی کے ایسی چیزوں سے تنگ پکڑا جاتا ہے تاکہ عبادت و طاعت پر قائم رہیں یا اسلام لاویں جیسا کہ قولہ تعالیٰ ولوان اہل القری آمنوا لایات سابقہ ولا حقہ من قرآن مجید کے اندر مصرعہ مخصوص ہو کہ اگلی امتوں کے ساتھ ایسا برتاؤ ہوا اور جب دے بالکل کافر ہونے پر اصرار کر گئے یا جو اسلام میں تھے مگر فقط زلے نام صورت کے سلمان رہ گئے تو انکا آخرت کا حصہ بھی اللہ تعالیٰ انکا خالق رب العالمین انکو دنیا میں دیدیتا ہے حتیٰ کہ ان کو بہت زیادہ فراخی اور وسعت حاصل ہو جاتی ہے پھر موت کے وقت انکی گرفتاری سخت و شدید ہو لہذا خداوند تعالیٰ ہم فتنہ فاذا ہم بملسوں۔ تو چل یہ ہو کہ جن لوگوں کی صورت فقط مسلمانوں کی ہی ہو اور دل انکا کافروں کے مشابہ یا مثل ہو تو انکی زکوٰۃ دینے سے یا ان میں زنا پھیلنے سے اس باعث سے قحط یا دباؤ نہ ہوگی ہاں کسی حکمت خاصہ سے آوے تو اسکا علم حق تعالیٰ عزوجل کو ہی اور اسی طرح جن ملکوں میں محض کفر و اصرار ہے اور وہاں ایمان کا وجود ہی نہیں ہو تو ان کافروں پر بھی انکے دنیادی چال چلن کے موافق آلودگی فراخی و تسہل ہوگی اور دنیاوی چال چلن سے یہ عرض ہو کہ لوگوں پر انکی حکومت اگر ظلم و جبر کی ہوگی تو ظالم کو روز بروز تنزل ہو تا ہے اور اگر لوگوں کو آرام دینے اور ان کے رزق کشادہ کرنے دہر طرح حفاظت کرنے کے طور پر ہوگی تو دے آسودہ و تسہل ہو جائیں گے پھر جو چیز انھوں نے اختیار کی تھی یعنی دنیا اسکا خاتمہ انکی زندگی پر ہو پس فوراً جان نکلتے ہی سخت عذاب میں پڑ جاتے ہیں گے اور یہ جو میں نے ذکر کیا ہے یہ آیات احادیث میں صحیح موجود ہے پھر یہ جو ہم نے کہا کہ قحط فراخی کی حکمت ظاہر علم الہی میں ہو اسکا اشارہ بیان سے ظاہر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت کا جو قحط ہوا تھا وہ مرد عادل و آخر مسلمان ہو گیا اور سات سال فراخی و سات قحط کے دیئے اور پھر ایک سال نہایت فراخی کا دیا اور جب قریش نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متوازاں کہا کہ کیا تو اپنے بد و عافران کہ اسے پروردگار اپنی سات برس کا قحط مثل بہت سال قحط یوسف علیہ السلام کے آثار دے چنانچہ یہی ہوا حتیٰ کہ لوگوں کی نظروں میں آسمان و مہوان دھما دھما ہوتا تھا و قال تعالیٰ۔ یوم تاتی السعیر و یوم تاتی السعیر الخ۔ اور ایسے ہی ہر مدینہ سبب ماحق عداوت کے ساتھ وجود و معرفت کے قحط و بلا میں گرفتار ہوئے جیسے دولت مند پر نازان تھے خسر الدنیا و الآخرہ ہو گئے اور سابقین امتوں پر اصرار کفر کی حالت میں بہت فراخی دیدی لہذا تعالیٰ علیہم الوابا من السماء الایہ۔ اور واضح ہو کہ جس طرح فسق و فجور سے مسلمانوں پر سختی ہوتی ہے اسی طرح حسن طاعت و عبادت و اخلاص و نیت و اختیار آخرت و ترک لذات دنیا کی صورت میں تمام دنیا انکے پیچھے پیچھے لگادی جاتی ہے اور دے اسکو بچکا رتے رہتے ہیں اور جو کوئی ایمان کسی قدر ضعف کے ساتھ رکھتا ہو یعنی فسق کرتا اور دنیاوی عیش میں چاہتا ہو تو وہ دونوں جگہ یعنی دنیا و آخرت دونوں کی نعمت سے محروم رہتا ہے اور دنیا کو پیچھے دھرتا ہے اور وہ اس سے بھاگتی ہے پس قدر نقد و دباؤ تاسہ اور ادقات خالق کرتا ہو یا اسکو آخرت کا حصہ دیا جائیگا اور یہ سبب فضل الہی ہے جب یہ بات معلوم ہوگی تو اب میں کہتا ہوں کہ تمام ثروت جو اہل ایمان چاندی گھوڑے باقی مکان و سبابہ جملہ چیزیں جن پر ناموری و عزت دنیاوی منحصر ہے حالت قحط میں محض بیکار رہیں جبکہ پیداوار نہ ہو اور پیداوار

کی موت میں حقیقت انسان کا حصہ اس سے اسی قدر ہو کہ کچھ قلیل اپنے پیٹ میں ڈالے یعنی اسی قدر کہ بمقدار اہل مصر کی نسبت فرمایا تھا کہ
 الا قلیلا مما تأکلون۔ پھر جو کچھ پیٹ میں ڈالا وہ بھی کچھ دیر تک لٹے رہا پھر ایک نمبر شکل میں بادیا کہ درحقیقت اسکے واسطے کوئی تیار نہیں
 رہی آئندہ وہ سچ ہو کہ تعلق اس سے نہیں کھتا اور جو کچھ ایک ہی آدمی نے خیال کیا کہ عمدہ جو ہر اسکے بدن کا جزو ہو گیا وہ سالہا سال
 جمع کر کے آٹھ گڑھے میں ڈال گیا اور ایسا بدبودار سرکہ زندہ اُسکے سونگھنے سے قریب مرگ ہو جاوے اللہم غفر انک فانا لجاہلون۔ اور
 حدیث میں ہے کہ آدمی بکا کرتا ہو کہ میرا مال میرا مال اور ہوا اسکے مال سے کیا سوائے اسکے جو کھا کر ہر باد کیا یا پنیر بھاڑ دیا اور یا خیرات کر کے
 اپنے لئے ذخیرہ کر لیا اور ترجمہ نے مقدمہ فتاویٰ میں اس حدیث کی فقہ کو تفصیل نفس بیان کر دیا ہے۔ فافهم والله المادی الی سبیل الرشاد۔ فقصر
 حضرت یوسف علیہ السلام نے اسکو تعبیر دیدی اور وہ شخصت ہو کر چلا گیا اور بادشاہ وغیرہ سے بیان کر دیا تب بادشاہ نے طلب کیا۔ کہا قال قد
 وقال الملك استوفني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الی ربك فسله ما بال النسوة
 اور بادشاہ نے لے آؤ اسکو میرے پاس پھر یہ پوچھا اس پاس میرا آدمی کہا پھر جا اپنے خاوند پاس پوچھو اُسکی حقیقت ہو ان حدیثوں کی
 الی قطعن آیدایہن طر ان ربی یکیدہن علیکم قال ما خطبک
 جنہوں نے کہنے ہاتھ ہے میرا آپ تو ان کا تزیین سب ہانتا ہے کہ بادشاہ نے محمد بن کو کہنا تھا
 اذ راودتن یوسف عن نفسه فقلن حاش یتہ ما علمت باعلیه
 ہماری جہنم نے پھلایا یوسف کو اُسکے ہاتھ بولان ماشاء ہم کو کہ معلوم نہیں اُس پر
 من سؤء ما قالت اموات العزیز النحس حصص الحق انا راودتنه عن نفسه وانه لمن
 کہ برائی بولت حدیث عزیز کی اب کھل گئی سچ بات میں نے پھلایا تھا اسکو اسکے ہی سے اور وہ تو
 الصادقین ذلک لیعلمہ آئی لہم اخنہ بالغیب وان الله لا یفدی کید الخائنین
 سچا ہے یوسف نے کھنسا اس واسطے کہ وہ شخص معلوم کرے کہ میں نے جو رہی نہیں کی اس عزیز کی ہیکل اور یہ کہ اللہ نہیں جلاتا تزیین دغا بازوں کا
 وقال الملك۔ اور بادشاہ نے کہا کہ لا استوفی بہم۔ میرے پاس اسکو لے آؤ۔ شاید یہ غرض ہو کہ میں خود اسکی زبان سے سنوں یا
 ایسے نیک دینی کا اکرام کیا جاوے جیسا کہ بیغیادی و سرسراغ وغیرہ میں مذکور ہے اور ظاہر ہے کہ قید سے رہائی دینی مقصود تھی یعنی اسکو
 قید سے رہا کر واد یہ منزلت دو کہ میرے دربار میں حاضر ہو کہ میں چلا نہ جاوے اس واسطے یہ ہوا کہ قلت جاکم الرسول۔ جب بادشاہ
 کا اہل پی خواہ ساقی ہو یا اور کوئی ہو یوسف پاس یا اپنی بلا سے کو آ یا چونکہ اس میں رہائی مقرر تھی لہذا قال یوسف نے کہا کہ ارجع
 لوٹ جا۔ الی ربک اپنے آقا کے پاس۔ مسئلہ۔ اور اس سے دریافت کر یعنی بطور میرے پیغام کے اُس سے پوچھ کہ۔ ما بال
 النسوة الی قطعن آیدایہن۔ کیا حقیقت ہو ان عورتوں کے حال کی جنہوں نے کاٹ ڈالے تھے اپنے ہاتھ۔ یہاں چند
 باتیں سمجھنا چاہیے اول یہ کہ جو شخص بلا لے آیا تھا اُسکے ساتھ نہیں گئے بلکہ یہ سوال پیش کیا اور صحیح میں حضرت ابوہریرہ سے روایت
 ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احسن الناس انک من ابرہیم اذ قال رب انی کیف نخی الموتی الایۃ۔ ویرحم اللہ لو طأ
 لقد کان یادی الی رکن شدید ولولبت فی السمن طول البث یوسف لاجت الداعی یعنی ہم زیادہ مستحق ہیں شک کے ابراہیم کی
 نسبت جبکہ انہوں نے کہا کہ رب انی کیف نخی الموتی اور رحم فرمائے اللہ تعالیٰ لو طأ پر کہ الہتہ ٹھکانا لیتا تھا رکن شدید کی جانب راہ اگر

میں قید میں پڑا رہتا اس قدر دراز مدت کہ یوسفؑ پڑا رہا تھا تو بلا نبوائے کا کہا مان لیتا علماء نے لکھا ہے کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب باری تعالیٰ عزوجل کی عظمت و کبریائی اور اسکے امتحان کی بڑائی و بزرگی کے مقابلہ میں تواضع کے طور پر اگلے انبیائے اولوالعزم کے مصائب امتحان میں ثابت قدمی بیان فرمائی یعنی یہ مقولہ آپکا بطریق تواضع ہر جو صفت محمود ہو ورنہ دوسری صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو مصائب مجھ پر گذرے وہ کسی پیغمبر پر نہیں گذرے ہیں اور تجھے یہ وہم نہ ہو کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن میں کیڑے ہو گئے تھے کیونکہ معاملات الہی خطرات نفس و طرق قبولیت ایسے باریک ہیں کہ ظاہری صورتیں جن کو ہم لوگ بہت مصیبت سمجھیں وہ ہنوز کسی متقی اہل دل سے دریافت کے قابل ہیں چنانچہ نظیر اسکی یہاں ہے کہ تلواریں سے کفار کے ساتھ مقابلہ کر سنے کی سختی کو چھوٹا کہا اور ہر وقت نفس و خطرات شیطان سے مجاہدہ کر کے راہ مستقیم پر استقامت کو بڑا جہاد فرمایا ہے حالانکہ ہماری نظر کا آدمی اسکے برعکس خیال کرے گا فافہم اور امام احمد کی روایت میں ابو ہریرہؓ کی حدیث اسطرح ہے کہ اگر مجھے یوسف کے میں ہوتا تو جلدی سے بھلا کر قبول کر لیتا اور اپنی بریت کا عذر نہ ڈھونڈھتا اور مکر سے مرسل روایت ہے کہ میں نمیب کرتا ہوں یعنی مجھے اللہ تعالیٰ کا نہ انعام جو یوسف پر ہوا تھا بھلا نظر آتا ہے کہ اچھا صبر و کرم کیا اور اللہ تعالیٰ اسکو بخشے کہ جب اس سے بادشاہ کے خواب کی تفسیر پوچھی گئی تو ذاتی کرم سے بتلا دی اور اگر بجائے اس کے میں ہوتا تو نہ بتلا تا یہاں تک کہ پہلے شرط کر لیتا کہ مجھے قید سے نکالو اور مجھے تعجب یا یوسف اور ان کے صبر و کرم پر اسکو اللہ تعالیٰ بخشے جیکہ اسکے پاس بادشاہ کا اپنی بلا لے آیا تھا اور اگر بجائے اسکے میں ہوتا تو دروازے کی طرف سے آگے ہوتا لیکن یوسف نے یہ چاہا تھا کہ نعمت سے اسکا چھٹکارا ہو جاوے مگر چم کھانے کہ اس حدیث میں ہر بار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسکو بخشے اور یہ لیلیٰ اشارہ اہل دل و صاحب فہم فقیہ کیواسطے ہے جسکو اس حدیث کی حکمت دریافت ہو جس میں اپنی پاکیزہ ذات کے واسطے ظاہر میں انکسار فرمایا ہے حالانکہ خود فضل لریل تھے اور شان تو حید میں قید ادھانہ عن عزوجل دہالی بھی از جانب حق عزوجل اور ہدایت باعلان حق عزوجل ہے کیونکہ قلوب قبضہ قدرت الہیہ میں ہیں کوئی خطہ خود نہیں کر سکتے ہیں اسکی واسطے متقی مرد صالح کے حق میں طویل حدیث میں مضمون ہے کہ لوگ اسکے ساتھ ابتدا میں عداوت کرتے ہیں یعنی شیطان ان لوگوں کو برا سمجھتا کرتا ہے حتیٰ کہ محل امتحان و آزمائش میں اسکو ہر طرف سے پریشانی ہوتی ہے یہاں تک کہ جب وہ استقامت پر قائم رہتا ہے تو درجہ احسان پر فائز اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ نازل فرماتا ہے کہ فلاں بندے کو اللہ تعالیٰ محبوب لکھا ہے تو آسمان والوں کی طرح زمین والے بھی اسکو دوست رکھیں پس اسکی محبت کا بیج تمام بنائے قلوب میں جم جاتا ہے پس معلوم ہوا کہ قلوب عداوت یا محبت میں حکم الہی عزوجل پہنچنے خالق کے مسخر ہیں پس محل امتحان سے جہاں تک جلدی ہو سکے مبادرت کرنا چاہیے فافہم واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب۔ بالجملة حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنی کے ساتھ نہ جانا اس غرض سے تھا کہ لوگوں کے دلوں میں کوئی شبہ نہ ہو کہ نہ رہے کیونکہ ابتدا میں لفل لہوار کی شہادت و حیرہ سے لوگوں کے دلوں میں استحکام تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بری ہیں چنانچہ قولہ امرأة العزیز تراودنا با عن نفسه قد شفقنا حاسا سے صاف ظاہر ہے کہ لوگ الزام و نیچا پر لگاتے تھے لیکن پھر حیرت خاص لوگوں نے مشورہ کر کے ان کو قید کیا تو احتمال ہوا ہوگا جسکے دفع ہونے اور پوری بریت ظاہر ہونے کی غرض سے جانے میں عذر کیا جیسا کہ حدیث مذکورہ بالا سے یہ توضیح ظاہر ہوتی ہے۔ یہاں سے بعض علماء نے کہا کہ تمہ سے بچا اور مواقع تمہ سے گریز کرنا انسان پر لازم ہے اقول بیشک مواقع تمہ سے بچاؤ میں بہت صلاح اور بے پردائی میں بڑے مفاسد ہیں کیونکہ لوگ اسکی ضیبت و تمہ سے گھٹکار ہو گئے جسکا یہی باعث ہوگا تو

یہ بھی محبت کا شریک بلکہ خود سبب ہو گیا اور اگر عالم ہو تو اسکی اقتدار میں فتور ہو گا اور مسیحین میں حضرت ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہا کا قصہ مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں شام کو بغرض بیدار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور تاریکی میں دومر و صحابہ نے آپ کو ام المومنین سے باتیں کرنے دیکھ کر داپس ہوئے کا قصد کیا تو آپ نے انکو آواز دیکر بلوایا اور فرمایا کہ یہ عورت صفیہ ہی یعنی میری پاک بی بی اور ہم سب کی پاک بی بی تو انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کی شان میں ہم کو شہمہ ہوتا ہے آپ نے موقع تہمت استقدر اہتمام کیا اور نہایت پیار و شفقت سے ایسا کیا کہ چونکہ شایطین کسی وقت غفلت پا کر ان دونوں کے دلوں میں کچھ دغذغہ دیتا جس سے یہ نتیجہ بہت سخت پیدا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاک مقدس پیغمبر افضل الانبیاء والرسل بلکہ خیر الخلائق اجمعین کی طرف ایسے وسوسہ سے اُنکے قلوب بہت بگڑ جاتے جسکی مصلح بہت دشوار ہو جاتی تو آپ نے کمال شفقت سے چاہا کہ ان پر شیطان کسی طرح قابو نہ پاسے اور ہی پر ہی مسئلہ فقہ کہ جو شخص سجد میں ہوا اور اذان دی گئی اور لوگوں میں معروف نہیں ہو کہ یہ فلاں شخص کسی دوسری سجد کا امام ہو یا مندا اسکے تو اسکو ناز پڑھنے سے پہلے نکلنا نہیں چاہیے تاکہ اسکی نسبت تہمت نہ ہو کیونکہ تہمت کے موقع سے پرہیز واجب ہے اور ہی پر ہی یہ مسئلہ داسکے نظام کہ کسی ہون و عالم کو ردائیں ہو کہ شراب خانہ میں جائے اگرچہ اسکی نیت اسکے قیاس دیکھنے کی ہو اور علی ہذا عالم اسی مجلس میں شریک نہیں ہو سکتا جان ممنوعات ہوں اور اسی جسے آجکل نکاح کی دعوتیں یا ایسی دعوت جہین ممنوع فعل ہو رد کرنا جائز بلکہ بعض صورتوں میں جبکہ دوسری بات اس مقام پر یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بطریق ظلم کے قید تھے لیکن نکلنے سے انکار کیا تو مسئلہ معلوم ہوا کہ مظالم اگر انھیں تحقیق مقدمہ تک مشکل کے ساتھ طاعت پر صبر کرے اور تحقیق کا اصرار کرے تو جائز ہے۔ تیسری بات قولہ انجالی ربک سے معلوم ہوا کہ آقا و سرور اکبر کنا بطریق مجاز جائز ہے یعنی ظاہری صورت میں جسکے ذریعہ سے پرورش ہوتی ہو اسکے ساتھ غریب پرورد و غیرہ کا استعمال جائز ہو جبکہ یہ نیت ہو کہ درحقیقت ہی دینے والا اور پرورش کرنے والا ہو اور جو لوگ نہایت تعظیم سے کسی کو مؤثر سمجھتے ہیں اُنکے حق میں حرام کیا بلکہ ذریعہ کفر ہے اور اسطے علی علانے اس مانہ میں لوگوں کو اس لفظ کی اجازت نہیں دی کیونکہ عوام کے دلوں میں تعظیم بھری ہوئی ہے جو حقیقی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی کو کہا کہ بادشاہ سے دریافت کر کہ ان عورتوں کی کیا شان ہے حالانکہ ظاہر یہ تھا کہ یوں کہتے کہ عورتوں کے مقدمہ کی تحقیقات کرے تو سراغ میں لایا کہ قولہ فاسالہا اس سے دریافت کر اور سوال کر۔ دوسری کو قتل ہو ایک تو بھناوا گنا اور دوم طلب کرنا و جو کرنا تو لفظاً بال السنۃ اچھے موقع پر دفع ہوا کیونکہ یہ لفظ کسی چیز کی ماہیت و حقیقت دریافت کرنے میں مستعمل ہو پس جب ایک چیز مانگی اسطرح کہ اسکی حقیقت کا سوال کیا تو ضرور اس خیال سے کہ جاہل نہ کہلاوے تحقیقات کرنے پر آمادہ ہو گا بخلاف اس کے لگ کر یوں کہتے کہ اس سے کہہ کہ تحقیقات کرے تو غائب گمان یہ تھا کہ وہ بالکل پروا نہ کرتا بلکہ ناگوار جانتا کہ اس کے دماغ میں بادشاہی نمکنت تھی پانچویں بات یہ ہے کہ آنحضرت علیہ السلام نے ان عورتوں سے تعرض کیا جنھوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے اور زینحات تعرض کیا اور ہ کمال کم درجہ عایت حقوق ہو اور اس ضمن میں برات حاصل ہوا محمدہ طریقہ ہے و دفع ہر کہ جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے انھوں نے حضرت یوسف کو مع طرز معاشرت و دنیا کے معائنہ و مشاہدہ کیا تھا اور طلبہ پہچان عورتوں کی طرف سے اس مقدمہ سے ظاہر تھا کہ جو بجرم خیانت میں ہاتھ کاٹے گئے تھے اسطے انھیں عورتوں کو تحقیقات کیلئے متعین کر دیا۔ ان کو بتی پکی لایحق حکم میرا پروردگار ان عورتوں کے کمر سے خوب گاہ ہو۔ اشارہ ہو کہ ان عورتوں کا مکر بڑا خطرناک ہے۔ امدان عورتوں نے مکر بہت رد دیا تھا کہ اپنی سیدہ یعنی زینبہ کا کشتا بنجھانا چاہیے ورنہ تو میدان تکلیف اٹھا دیکھا۔ اور بعضوں نے کہا کہ بتی سے مراد بادشاہ ہی یعنی اسکو خود یہ قصہ معلوم ہے لیکن یہ قول

ہو سکتی ہیں خصوصاً جبکہ صحابی کی روایت تفسیر میں بہتر اور مرفوعہ کے ہر جواب یا جائے کہ حدیث صحیح کے موافق نیکی کے قصہ پر ایک ثواب ہے تو مقابلہ میں یہی کا قصہ حق ایک گناہ کا ہو اگرچہ عام رحمت الہیہ نے اسکو عفو کر دیا ہے پس مصوم بہت سے اسکا ارتکاب منع ہے خصوصاً جبکہ علوم پر خواص کا قیاس بعض حالات ہو اور یہ امر محقق مدلل ہو مجرور و غم نہیں ہو اور یہ جو کہا کہ تفسیر صحابی حکم مرفوع رکھتی ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جو احکام توفیقی ہوں یعنی قیاس کو دخل نہ ہو اور سابق قصہ پر محمول نہ ہو وہاں مرفوع کا حکم ایسے ہو کہ ضرور مستند روایت کیا گیا اور بیان فی قصہ صریح مرفوع میں کہیں مذکور نہیں ہو اور اکثر اہل تہذیب و ہود سے لی گئی ہیں پس بیان سے تو متنبہ ہو کہ یہ روایات اہل کتاب سے بھی نسبت حضرت عبداللہ بن سلام نے شہادت دی کہ یہودی ایک بہتان باز نے والی قوم پر جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث میں صریح ہے لہذا اس ولایت پر اعتماد نہیں ہو سکتا ہو کیونکہ قرآن پاک میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسکی نصیحت فرمائی جو جو جس طرح امین مذکور ہو وہی صحیح ہو اور اہل کتاب کے تغیر و تبدل کر کے بنایا وہ تحریف باطل ہے حتیٰ کہ سلیمان علیہ السلام کو جادوگر کہتے تھے آنے سے حالانکہ وہ مثل داد و علیہ السلام کے پیغمبر تھے جسکو قرآن مجید نے صاف ظاہر کر دیا۔ مترجم کو جو امر ظاہر ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم سے مراد خطرہ ہے جو پیغمبر کرتے جلتے تھے کیونکہ اس صورت میں ثواب جمیل و جہیل ظاہر ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ القصہ جب ایلچی کی زبانی بادشاہ نے عورتوں کا حال دریافت کرنا سنا اور ان عورتوں سے تفتیش کیا بلکہ مکر اپنی فاقست کے موافق تحقیق و اقرار بجلت مل لیا تو ایلچی اسے لایا گیا کہ یہ پیغام دیا کہ عورتوں کا یہ حال ہے اور تم نے اسکو کیوں دریافت کیا اور چلنا اسپر کیوں ہو تو نے کھا تو حضرت یوسف نے جواب دیا ذلک لیعلمہ آتی لھا خذہ بالغیب۔ یہ امر اسوئے میں نے پوچھا کہ وہ شخص جس نے بطور فرزند پرورش کیا تھا اور وہاں بادشاہ کے پاس نہ نارت پر مامور ہو اور میں جاتا تو ضرور اس سے میرا سامنا ہوتا اور اسی نے مجکو یہاں قید کیا تھا وہ میرے پیٹھے پیچھے یقیناً جان لیوے کے کہ میں نے ہرگز اسکی خیانت نہیں کی تھی جبکہ مجھ پر الزام عورتوں نے لگایا۔ اِنَّ اللہَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْخَافِیْنَ اور اللہ تعالیٰ ماہر نہیں دیتا خیانت کر نیوالوں کے مکر کو۔ یعنی جو کوئی کسی کے کام میں یا کسی امانت میں خیانت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مکر کو پورا دھیکے مدد مان نہیں دیتا ہے۔ اگر کہا جائے کہ ذلک لیعلمہ الخ۔ اس صورت میں حضرت یوسف کا مقولہ جو اور اوپر کی آیت دلخاکہ مقولہ ہے تو اس میں بطور سادہ ہو گا تو جواب یا جائے کہ نہیں بلکہ قرینہ جب صاف ہوتا ہے تو عبارت حذت ہوتے ہیں جیسے قولہ اِنَّا بَنَیْکُمْ نَبَا وِلِیْہِ فَاَرْسَلْنٰہُ یُوسُفَ اِیْہَا الصِّدِّیْقِ الْاَمِیْنِ۔ میں ہو چنانچہ تقدیر کلام اسطرح ہے کہ فَاَرْسَلْنٰہُ نَبَا وِلِیْہِ فَاَرْسَلْنٰہُ اِلٰی ذَلِکَ اَرْسَلْنٰہُ اِلٰی یُوسُفَ بَلْکَہُ یَا یُوسُفَ اِیْہَا الصِّدِّیْقِ یعنی جب ساتھی نے کہا کہ مجھے بھیجو تو انھوں نے کہنا مان لیا اور اسکو یوسف کے پاس بھیجا وہ یہاں آیا اور یوسف سے مخاطب ہو کر عرض کرنے لگا کہ یوسف اس میرے بڑے راست گوے الی آخر اسی طرح بیان ہو کہ بادشاہ نے اُن کو بلوایا اور اپنے اسکا جواب نہ دیا بلکہ ایلچی سے کہا کہ بادشاہ سے ان عورتوں کا حال دریافت کر لا۔ پس ضرور ہو کہ دریافت کی حکمت پوچھی جائے کہ نہ کہ کیوں دریافت کیا کیونکہ یہ تو بادشاہ کو معلوم تھا کہ عورتوں ہی نے یوسف کو قریب اپنی طرف لے لیا تھا تو اس عجیب واقعہ کا انجام یوسف کی طرف سے کیونکر ہوا یعنی اسکی طرف سے بھی کوئی خواہش کسی طرح ظاہر ہوئی یا نہیں تو انھوں نے صاف کہہ دیا کہ ہرگز نہیں ہرگز نہیں ماسا مگر اسکی طرف سے تو ہمارا دیکھا گیا بلکہ ہم کو کچھ معلوم ہی نہیں ہوا ہے اور زلیخانے کہہ دیا کہ اب تو سب بات سب پر کھل گئی جب یہ حال تھا تو ایلچی مکر گیا اور اُس نے پوچھا ہو گا کہ یہ کیوں دریافت کیا گیا اور مترجم نے اوپر اشارہ کیا کہ یہاں ضرور اسل مرکا خطرہ ہو گا کہ اہل مین تو زیر کی نہ دیکھی سے اسکی جو رد اور دیگر عورتوں سے

یشت بپڑائی اور اب بادشاہ بلاتا ہر تو دبان بھی ایسے خاطرہ میں قدم رکھنا پڑیگا علاوہ اسکے عزیز مصر دبان موجود ہر جسے مجھے قید کیا تھا پس خیانت کا الزام اسکی خاطرہ میں مثل اور لوگوں کے جو مصلحت قید میں شریک تھے موجود ہوگا پس اس تحقیقات کراٹنے کا فائدہ اور اپنی غرض بیان کر دی فافہم واللہ اعلم یہ تفسیر جو مذکور ہوئی ایک جماعت مفسرین کا قول ہر اور بلکہ یہ سنابن عباس سے یہی ثابت کیا جیسا کہ مذکور ہوا اور شیخ ابن کثیر نے کہا کہ شیخ ابن جریر دابن ابی عاتم نے فقط اسی کو نقل کیا ہو کوئی اور معنی نہیں نقل کئے اور شیخ ابن کثیر کا ظاہر کلام مشعر ہے کہ زیادہ مشہور و بہت مناسب منقولہ لائق یہ معنی ہیں کہ قولہ ذلک لیسلم اللہ لہما کا کلام ہو وہ کہتی ہو کہ چونکہ ہوتے ہیں حق بات عام طور پر کھل گئی کما قالت الان جھوٹا الحق۔ تو میں اقرار کرتی ہوں کہ بیشک میں نے ہی اسکو فریبے لہجایا تھا اور میں یہ بھی کہتی ہوں کہ انہما للعصادقین۔ وہ سچا ہے کہ اسنے ہرگز کچھ قصد نہیں کیا بلکہ میں نے یہ قصد کیا لیکن ابتدائے وقت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارہ میں ایسی پرغیر گاری و تقویٰ کا خیال سب لوگوں کے دلوں میں نہ تھا پس اگر زلیخا اسوقت حق بات کہتی تو ضرور لوگ اہتمام کرتے کہ جب یہ خود خواہش کرتی تھی تو چھوڑ کر اضطرار ماث ہوا ہوگا۔ پھر کس کس سے عذر کیا جاتا اور اب حق بات صاف کھل گئی تو میں نے اقرار کر دیا اور موافق بیان یوسف کے اور مطابق ظاہر حال و اعتقاد کے جسکی جانب کمال تقویٰ و طہارت کا عام طور پر سبکے دلوں میں ہر میں بھی تصدیق کرتی ہوں اور یہ اس واسطے کہتی ہوں کہ عزیز کو یہ معلوم ہو جاوے کہ میں نے درپردہ اسکی خیانت نہیں کی یعنی کوئی امر واقع نہیں ہوا جیسا کہ یوسف کی طہارت و تصدیق برات سے ظاہر ہوا اور جو شخص خائن ہوتا ہو اسکے کر کو سرسبزی نہیں ہوتی ہر اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی امانت اور بندوں کی امانت ادا کرتا ہو

وہ دنیا و آخرت میں فلاح پاتا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هَذَا كِتَابُنَا يُنْطَقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ

یہ ہمارا دفتر ہے، ہوتا ہے تمہارے کام ٹھیک (الحامیہ)

اُردو زبان میں قرآن پاک کی ضخیم ترین مُستند تفسیر

محکم دلائل

بِخَرِ الْعُلُومِ عَلَّامِ سید میر علی بیچ آبادی رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

۱۳۳۴ھ
۱۹۱۹ء

۱۲۶۲ھ
۱۸۵۸ء

مکتبہ رشیدیہ ملیک

۲۲-۱۷۱ شاہ عالم مارکیٹ - لاہور